佛藏

31

上海世纪出版股份有限公司
上海书店

时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

PDG

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黃山書社

第三一册目録

四分律藏續前（巻第二十至巻第六十　所十—無十）……一
根本説一切有部毗奈耶　五十巻　唐義净譯（竟一—仕十）……四三五

四分律藏卷第二十　　　　所十

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之二十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群比丘跳行入白衣舍諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法跳行入室似如鳥雀諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何跳行入白衣舍諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等跳行入白衣舍以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得跳行入白衣舍式叉迦羅尼比丘義如上白衣舍者如上跳行者雙脚跳若比丘故作跳行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病若爲人所打若有賊若有惡獸若有棘刺或渡渠或渡坑塹或渡泥跳過若無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟九

不得跳行入白衣舍坐式叉迦羅尼亦如是

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請衆僧欲設飲食即其夜辦具甘饍好食晨朝往白時到時諸比丘到時著衣持鉢詣居士家就座而坐時六群比丘在白衣舍內蹲坐比坐比丘以手觸之即時扑倒露形體諸居士見之譏嫌言此沙門釋子不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法蹲在舍內似如裸形婆羅門耶諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何在白衣舍內蹲坐諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等在白衣舍內蹲坐以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得白衣舍內蹲坐式叉迦羅尼比丘義如上白衣舍者如上蹲坐者若在地若在床上尻不至地若比丘故作蹲坐在白衣舍內者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或尻邊生瘡若有所與若禮若懺悔若受教誡無犯無犯者初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟十一

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘手叉腰行入白衣舍時諸居士見皆譏嫌言沙門釋子不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法如似世人新婚娶得志憍奢諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何如是手叉腰行入白衣舍時諸比丘往世尊所頭

面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等手叉腰行入白衣舍以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得叉腰行入白衣舍式叉迦羅尼比丘義如上白衣舍如上叉腰者以手叉腰匡肘若比丘故作叉腰行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病脇下生瘡若僧伽藍內若村外若作時若在道路行無犯無犯者初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十二竟

不得手叉腰入白衣舍坐式叉迦羅尼手叉腰匡肘白衣舍妨比坐亦如是十三竟

佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群比丘搖身行入白衣舍時諸居士見譏嫌言此沙門釋子不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法搖身行入白衣舍如似國王大臣諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何搖身行入白衣舍諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等搖身趍行入白衣舍以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得搖身行入白衣舍式叉迦羅尼比丘義如上白衣舍如上搖身者左右戾身趍行若比丘故作搖身左右戾身趍行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或時爲人所打迴戾身避杖或惡象來或被賊師子惡獸所觸或逢擔棘刺人如是事戾身避或渡坑渠泥水處於中搖身過或時著衣迴身看衣齊整不犯高下耶不象鼻多羅樹葉細襵耶作如是迴身看者無犯無犯者初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十四竟

不得搖身行入白衣舍坐式叉迦羅尼亦如是十五竟

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘掉臂行入白衣舍時諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法今掉臂入白衣舍似如國王大臣長者居士種時比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何掉臂行入白衣舍呵責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等掉臂行入白衣舍爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正

法久住欲說戒者當如是說不得掉臂行入白衣舍式叉迦羅尼比丘義如上掉臂者垂臂前卻也若比丘故作掉臂行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或爲人所打舉手遮或值暴象來或師子惡獸盜賊或逢擔棘刺人來舉手遮或浮渡河水或跳渡坑塹或泥水或共伴行不及以手招喚無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟十六

坐亦如上竟十七

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘不好覆身行入白衣舍時諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知慚愧所著衣服不好覆身行入白衣舍如似婆羅門時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何不好覆身行入白衣舍諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等著衣不好覆身行入白衣舍爾時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說好覆身入白衣舍式叉迦羅尼比丘義如上白衣舍者村落也不好覆身處處露現若比丘故作不好覆身行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或時被縛若風吹衣離體無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟十八

坐亦如是竟十九

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群比丘左右顧視行入白衣舍諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知慚愧受取無厭外自稱言我知正法如是有何正法此六群比丘如似盜竊人左右顧視行入白衣舍時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何左右顧視行入白衣舍耶爾時諸比丘往世尊所頭面禮足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等左右顧視行入白衣舍以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得左右顧視行入白衣舍式叉迦羅尼比丘義如上白衣舍者村落也彼左右顧視者處處看若比丘故作左右顧視行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或仰瞻日時節或命難梵行難左右處處伺求方便道欲逃走無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟二十

坐亦如是一二十竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群比丘高聲大喚行入白衣舍時諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知慚愧受取無厭外自稱言我知正法如是有何正法高聲大喚似如婆羅門衆時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘言汝等云何高聲入白衣舍諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等高聲入白衣舍以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說靜默入白衣舍式叉迦羅尼比丘義如上是中不靜默者高聲大喚若囑授若高聲施食若彼故作高聲大喚犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若聾不聞聲須高聲喚或高聲囑授若高聲施食若命難梵行難高聲而走無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二二十竟

坐亦如是三二十竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘戲笑行入白衣舍時諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知慚愧受取無厭外自稱言我知正法如是有何正法戲笑行入白衣舍似如獼猴時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何汝等戲笑行入白衣舍時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等戲笑行入白衣舍以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得戲笑行入白衣舍式叉迦羅尼比丘義如上戲笑者露齒而笑若比丘故作戲笑行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或脣痛不覆齒或念法歡喜而笑無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四二十竟

坐亦如是五二十竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有居士請衆僧供設飲食即其夜辦具種種美食晨朝往白時到爾時諸比丘著衣持鉢詣居士家就座而坐居士手自斟酌種種飲食六群比丘不用意受食捐棄羹飯時居士見已自相謂言此沙門釋子不知慚愧受取無厭外自稱言我知正法如是有何正法云何不用意受食貪心多受如穀貴時時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何不用意受食諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧

呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等不用意受食而捐棄羹飯以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說用意受食式叉迦羅尼比丘義如上彼不用意受食者棄羹飯食若比丘故作不用意受食犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或鉢小故食時棄飯或還墮案上無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十六竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請衆僧設食即其夜辦具飲食晨朝往白時到爾時諸比丘到時著衣持鉢往居士家就座而坐時居士手自斟酌羹飯六群比丘溢鉢受食捐棄羹飯時居士見已皆譏嫌言此沙門釋子無有慚愧受取無猒外自稱言我知正法如是何有正法受食溢鉢似如饑餓之人貪多時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何溢鉢受食棄捐羹飯耶諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等受食溢鉢棄捐羹飯以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說當平鉢受食式叉迦羅尼比丘義如上不平鉢者溢滿若比丘故作不平鉢受食犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或時鉢小或時還墮案上無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十七竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請衆僧欲設飲食即於其夜供辦食具明日往白時到時諸比丘著衣持鉢往居士家就座而坐時居士手自斟酌種種飲食羹飯六群比丘取飯過多不容受羹時諸居士見之皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧受取無猒外自稱言我知正法如是何有正法受飯過多不容受羹似如饑餓貪食之人諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等受飯食過多不容受羹諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等受飯過多不容受羹以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說平鉢受羹式叉迦羅尼比丘義如上彼比丘故作不平鉢受羹犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂

爲犯不犯者或時有如是病或時鉢小墮食案上若等受無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十八竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請衆僧供設飯食即夜辦具種種甘饍晨朝往白時到時諸比丘到時著衣持鉢往居士家就座而坐居士手自斟酌種種飲食及羹時居士下飯已入内取羹比取羹還比丘食飯已盡居士問言飯在何處比丘報言我已食盡時居士與羹已復還取飯比取飯還食羹已盡居士問言羹在何處報言我已食盡時居士即嫌言沙門釋子不知慙愧受無猒足外自稱言我知正法如是有何正法飯至羹未至飯已盡羹至飯未至羹已盡似如餓餓之人諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何受飯羹未至飯已盡羹至飯未至羹已盡諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等受飯羹未至飯已盡羹至飯未至羹已盡無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說羹飯等食式叉迦羅尼比丘義如上彼不等者飯至羹未至飯已盡羹至飯未至羹已盡若比丘故作不等羹飯食者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或時正須飯不須羹或時正須羹不須飯或日時欲過或命難梵行難疾疾食無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十九竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請衆僧供設飯食即夜辦具種種多美飲食晨朝往白時到時諸比丘著衣持鉢詣居士家就座而坐時居士手自斟酌飲食時六群比丘不次第取食食時諸居士見已皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧受取無猒外自稱言我知正法如是有何正法不次第受食食譬如猪狗食亦如牛驢烏鳥食時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何不次第受食諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等不次第食以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說以次食式叉迦羅尼比丘義如上彼不次第者鉢中處處取食食彼比丘故爲不次第取食食者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或時患飯熱挑取冷處食若日時欲過若命難梵行難如是疾疾食無犯無犯者最初未制戒

癡狂心亂痛惱所纏三十竟
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有居士請衆僧欲供設種種美食即夜供具辦明日往白時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而坐居士手自斟酌種種飯食時六群比丘受食當挑鉢中而食令現空時居士譏嫌言此沙門釋子不知慚愧受取無猒外自稱言我知正法如是有何正法受食似如牛驢駱駝猪狗似如烏鳥食無猒時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何汝等當挑鉢中而食時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等受食當挑鉢中而食無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得挑鉢中而食式叉迦羅尼比丘義如上彼挑者置四邊挑中央至鉢底若比丘故為挑鉢中食者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若患食熱開中令冷若日時欲過若命難梵行難疾疾刮鉢中食者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十一竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有居士請衆僧欲供設種種好食即夜辦具已晨朝往白時到諸比丘著衣持鉢詣居士家就座而坐爾時居士手自斟酌種種美食爾時六群比丘自為已索食如饑餓時諸居士見已皆識嫌言此沙門釋子不知慚愧受取無猒外自稱言我知正法如是有何正法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何自為已索食諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝等云何自為已索食無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得自為已索羹飯式叉迦羅尼如是世尊與比丘結戒時諸病比丘皆有疑不敢自為已索食亦不敢為他索若他索食與亦不敢食佛言自今已去聽病比丘自為已索食為他索若他為已索得食自今已去當如是說戒若比丘不病不得自為已索飯羹式叉迦羅尼比丘義如上彼比丘不病故自為已索羹飯犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若病者自索若為他他為已索若不求而得無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十二竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有居士請衆僧供設種種羹飯即夜辦已晨朝往白時到諸比丘著衣持鉢往居士家就座而坐居士手自斟酌羹飯時居士與一六群比

丘羹已識次更取羹比丘於後即以飯覆羹居士還問言羹在何處比丘默然時居士即嫌言此沙門釋子不知慙愧受取無猒外自稱言我知正法以飯覆羹如似饑餓人如是有何正法時諸比丘聞已皆嫌責六群比丘言汝等云何受食以飯覆羹更望得耶爾時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等以飯覆羹更望得耶以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得以飯覆羹式叉迦羅尼如是世尊與比丘結戒痔有比丘請食羹汙手汙鉢汙衣手巾戒疑不敢以飯覆羹佛言自今已去聽請食無犯自今已去欲說戒者當如是說不得以飯覆羹更望得式叉迦羅尼比丘義如上若彼比丘故爲以飯覆羹更望得者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病若請食或時正須羹有時正須飯無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十三竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有居士請諸比丘欲設羹飯并種種好食即夜辦具已晨朝往白時到諸比丘著衣持鉢往詣居士家就座而坐時居士手自斟酌羹飯種種好食時六群比丘中一比丘得食分少見比坐分多即語居士言汝今請僧與食自恣欲與多者便與多欲與少者便與少汝居士有愛居士報言我平等相與耳何故言我有愛耶爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘言汝云何左右視比坐鉢中諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等左右視比坐鉢中多少以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得視比坐鉢中式叉迦羅尼比丘義如上是中視比坐鉢中者誰多誰少耶若彼比丘故爲視比坐多少者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病若比坐病若眼闇爲看得食不得食淨不淨受未受如是無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十四竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有居士請比丘僧供設種種好食即夜辦具已晨朝往白時到諸比丘著衣持鉢往詣居士家就座而坐居士手自斟酌種種飲食有六群比丘受羹飯已左右顧視不覺比坐比丘取其羹藏之彼自看不見羹問言我向受羹今在何處比坐比丘言汝何處來耶彼答言我在此置羹在前左右看視而今無爾時諸比

丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何汝受羹左右顧視諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等受羹飯而左右顧視無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說當繫鉢想食

式叉迦羅尼比丘義如上不繫鉢想者左右顧視也若比丘故作不繫鉢想食犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或比坐比丘病若眼闇爲受取聽看淨不淨得未得受未受或看日時或命難梵行難欲逃避左右看視者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纒三十五竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘欲設種種多美飲食即夜辦具已晨朝往白時到諸比丘著衣持鉢往居士家就座而坐時居士手自斟酌飲食六群比丘大摶飯食令口不受居士見譏嫌言沙門釋子不知慚愧受取無厭如似猪狗駱駝驢牛烏鳥食時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何大摶飯食乃如是也諸比丘往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝

所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等大摶飯食以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得大摶飯食式叉迦羅尼比丘義如上大摶者口不容受若比丘故作大摶飯食犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或有如是病或日時欲過或命難梵行難疾疾食無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纒三十六竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘欲供設種種好食即夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢詣居士家就座而坐居士手自斟酌飲食六群比丘受食食未至先大張口居士見已譏嫌言沙門釋子不知慚愧受取無厭云何食未至先大張口如似猪狗駱駝牛驢烏鳥時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責

六群比丘言汝等云何大張口待食諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等大張口待食無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得大張口待飯食式叉迦羅尼大張口者飯摶未至先大張口待若比丘

故作大張口待飯者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或日時欲過或命難梵行難疾疾食無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十七竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請衆僧欲設羹飯種種好食即夜辦具已明日往白時到諸比丘著衣持鉢往居士家就座而坐居士自手斟酌飯食供養時六群比丘受食含食飯語居士見已譏嫌言此沙門釋子不知慚愧受取無猒云何含飯語似如猪狗駱駝烏鳥食時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何含飯語諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等含飯語無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得含飯語式叉迦羅尼彼含飯語者飯在口中語不可了令人不解若比丘故作含飯語者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或時噎而索水或命難梵行難作聲食無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十八竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有居士請諸比丘設羹飯種種好食供食即夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往至其家就座而坐居士手自斟酌飲食六群比丘摶飯遥擲口中居士見已譏嫌言此沙門釋子不知慚愧受取無猒如似幻師時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責如上已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊爾等爾時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得摶飯遥擲口中式叉迦羅尼若比丘故作遥擲飯摶口中者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病若被繫縛擲口中食者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十九竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有居士請諸比丘欲設羹飯種種好食供養即夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往其家就座而坐居士手自斟酌飯食時六群比丘受食不如法手把飯摶齧半食居士見已嫌言此沙門釋子不知慚愧受無猒足食如似猪狗駱駝驢牛烏鳥時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧無數方便如上呵責六群比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得遺落

飯食式叉迦羅尼是中遺落者半入口半在手中若比丘故作手把飯摶食半留半者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病噉薄餅燋飯或時噉肉若瓜甘蔗敢菜菴婆羅果梨閻蔔果蒲萄藥葉心不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十竟

四分律藏卷第二十

音釋

跳（徒聊切躍也）蕀刺（蕀紀力切荊棘也刺七自切芒刺也）裸（郎果切赤體）也徵 尻（苦刀切脊梁盡處曰尻）戾（郎計切曲戾也）掉臂（掉徒弔切搖也臂卑義切腕也）齧（五結切噬也）閻蔔（閻余廉切蔔蒲北切）

四分律藏卷第二十一　基一

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分七滅諍揵度法

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘欲供設種種飲食即其夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往其家就座而坐居士手自斟酌飯食時有六羣比丘頰食食居士見已嫌言此沙門釋子不知慚愧食如似獼猴時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得頰食食尸叉罽賴尼是中頰食者令兩頰鼓起如似獼猴狀耶若故作大滿口鼓起頰食者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或日時欲過或命難梵行難疾疾食者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十一竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘供設種種好美食即夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往其家就座而坐居士手自斟酌飯食六羣比丘嚼飯作聲食居士見已嫌言此沙門釋子無有慙愧乃至何有正法如上食如似猪狗駱駝牛驢烏鳥時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘言云何嚼飯作聲食諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒已告諸比丘言自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得嚼飯作聲食尸叉罽賴尼若比丘故嚼飯作聲食者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病嚼乾餅及燋飯肉甘蔗瓜

果菴婆羅果閻蔔果蒲萄胡桃㮙桃梨風梨無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十二竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘供設種種好食即夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而坐居士手自斟酌飯食六羣比丘大噏飯食居士見已嫌言此沙門釋子無有慙愧乃至何有正法如上食如似猪狗駱駝牛驢烏鳥時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得大噏飯食尸叉罽賴尼是中噏飯者張口遥呼噏若比丘故噏飯食犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病若口痛若食羹若食酪酪漿蘇毗羅漿若苦酒無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十三竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘供設種種好食即其夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而坐居士手自斟酌飲食六羣比丘吐舌食時居士見已嫌言此沙門釋子無有慙愧乃至何有正法如上食如似猪狗駱駝牛驢烏鳥時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒已告諸比丘言自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得舌舐食尸叉罽賴尼舌舐者以舌舐飯揣食若比丘故作舌舐食犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或時被縛或手有泥及垢膩汙手舌舐取無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十四竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有居士請諸比丘供設種種好食即夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而坐居士手自斟酌飲食時有六羣比丘振手而食居士見已嫌言此沙門釋子無有慙愧乃至何有正法如上食如似王若王大臣時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得振手食尸叉罽賴尼若比丘故作振手食犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或食中有草有蟲或時手有不淨欲振

去之或有未受食手觸而汙手振去之無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十五竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘供設種種好食即夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而坐居士手自斟酌飲食時有六羣比丘手把散飯食居士見已嫌言此沙門釋子無有慚愧乃至何有正法如上食如似雞鳥耶時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得手把散飯食尸叉罽賴尼把散飯者散棄飯耶若比丘故作把散飯食犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或時食中有草有蟲或有不淨汙或有未受食捨棄無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十六竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘供設種種好食即夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往至其家就座而坐居士手自斟酌飲食時有六羣比丘以不淨膩手捉飲器居士見已嫌言沙門釋子無有慚愧乃至何有正法如上以不淨手捉飲器似如王王大臣時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得膩手捉飲器尸叉罽賴尼是中汙手者有膩飯著手若比丘故作不淨膩手捉飲器者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或草上受葉上受洗手受無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十七竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六羣比丘在居士家食已洗鉢棄洗鉢水乃至餘食狼藉在地居士見已譏嫌言沙門釋子無有慚愧乃至何有正法如上多受飲食如飢餓之人而捐棄狼藉如王大臣時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得洗鉢水棄白衣舍內尸叉罽賴尼是中洗鉢水者雜飯水若比丘故作洗鉢水棄白衣舍內犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或時令器若深槃承取水持棄外無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十八竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘大小便涕唾生草菜上時有居士見已嫌言沙門釋子無有慙愧外自稱言我知正法如是有何正法大小便及涕唾生草菜上如似猪狗駱駝牛驢時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得大小便涕唾生草菜上尸叉罽賴尼如是世尊與比丘結戒已病比丘不堪避生草菜疲極佛言病比丘無犯自今已去當如是說戒不得生草菜上大小便涕唾除病尸叉罽賴尼若比丘不病故生草菜上大小便者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病若在無草菜處大小便流墮生菜草上或時爲風吹或時爲鳥鳥所銜而墮生草菜中者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十九竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘水中大小便涕唾居士見已嫌言此沙門釋子無有慙愧外自稱言我知正法如是何有正法水中大小便如似猪狗牛驢駱駝時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得水中大小便涕唾尸叉罽賴尼如是世尊與比丘結戒時病比丘避有水處疲極佛言病者無犯自今已去當如是說戒不得水中大小便涕唾除病尸叉罽賴尼若比丘故爲水中大小便涕唾犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或時於岸上大小便流墮水中或時爲風吹鳥銜墮水中無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘立大小便居士見已嫌言此沙門釋子無有慙愧外自稱言我知正法如是何有正法立大小便如似牛馬猪羊駱駝時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得立大小便尸叉罽賴尼如是世尊與比丘結戒時諸病比丘疲極不堪蹲佛言病者無犯自今已去當如是說戒不得立大小便除病尸叉罽賴尼若比丘故作立大小便者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病被繫縛或時脚蹲有垢膩若泥汙無犯無犯者

最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（五十一竟）
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六羣比丘與不恭敬反抄衣人說法時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時說此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得與反抄衣不恭敬人說法尸叉罽賴尼爾時諸比丘疑病反抄衣者不敢為說法佛言病者無犯自今已去不得與反抄衣不恭敬人說法除病尸叉罽賴尼若比丘故為反抄衣不恭敬無病人說法犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀（卷二）突吉羅若不故作犯突吉羅比丘（十）尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若為王王大臣無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（五十二竟）
不得為衣纏頸者說法除病尸叉罽賴尼如上（五十三竟）

不得為覆頭者說法除病尸叉罽賴尼如上（五十四竟）
不得為裹頭者說法除病尸叉罽賴尼如上（五十五竟）
不得為叉腰者說法除病尸叉罽賴尼如上（五十六竟）
不得為著革屣者說法除病尸叉罽賴尼如上（五十七竟）
不得為著木屐者說法除病尸叉罽賴尼如上（五十八竟）
不得為騎乘者說法除病尸叉罽賴尼如上（五十九竟）
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六羣比丘止宿佛塔中時有諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘言云何止宿（卷二）佛塔中往世尊（十二）所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣乃至最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得在佛塔中止宿尸叉罽賴尼如是世尊與比丘結戒時有比丘疑不敢為守護故止宿佛塔中佛言為守護故無犯自今已去應如是說戒不得在佛塔中止宿除為守護故尸叉罽賴尼若比丘故為佛塔中止宿犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若為守護故止宿或為強者所執或命難梵行難止宿無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（六十竟）
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六羣比丘藏財物置佛塔中諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘已往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得藏財物置佛塔中尸叉罽賴尼如是世尊與比丘

結戒時比丘有疑不敢爲堅牢故藏財物著佛塔中佛言若爲堅牢無犯自今已去應如是說戒不得藏財物置佛塔中除爲堅牢尸叉罽賴尼若比丘故爲持財物置佛塔中除爲堅牢犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或有如是病爲堅牢故藏著佛塔中或爲强者所執或命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（六十一竟）

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園六羣比丘著革屣入佛塔中諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘云何汝等著革屣入佛塔中諸比丘訶責已往詣世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得著革屣入佛塔中尸叉罽賴尼若比丘故爲著革屣入佛塔中者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或爲强者所執喚入塔中無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（六十二竟）

不得手捉革屣入佛塔中尸叉罽賴尼如上（六十三竟）

不得著革屣繞佛塔行尸叉罽賴尼如上（六十四竟）

不得著富羅入佛塔中尸叉罽賴尼如上（六十五竟）

不得手捉富羅入佛塔中尸叉罽賴尼如上（六十六竟）

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘在塔下坐食已留殘食及草汙地而去諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘如上乃至最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得塔下坐食尸叉罽賴尼如是世尊與比丘結戒時諸比丘作塔已施食作房已施食若施池井若衆集坐處窄狹疑佛未聽我等塔下坐食往白佛佛言聽坐食不應留草及食汙地時有一坐食比丘若作餘食法不食比丘若有病比丘不敢留殘食草汙地佛言聽聚著脚邊出時持棄之自今已去當如是說戒不得塔下坐食留草及食汙地尸叉罽賴尼若比丘故爲在塔下食已留草及殘食汙地者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或時聚一處出時持棄無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（六十七竟）

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘擔死屍從塔下過護塔神瞋諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘言云何汝等於佛塔下擔死屍過訶責已往詣佛所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒自

今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得擔死屍從塔下過尸叉罽賴尼若比丘故擔死屍從塔下過者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或時須此道行或爲强力者所將去無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十八竟

不得塔下埋死屍尸叉罽賴尼如上六十九竟

不得在塔下燒死屍尸叉罽賴尼如上七十竟

不得向塔下燒死屍尸叉罽賴尼如上七十一竟

不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入尸叉罽賴尼如上七十二竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六羣比丘持死人衣及牀從塔下過彼所住處神瞋諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責已往佛所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得持死人衣及牀從塔下過尸叉罽賴尼如是世尊與比丘結戒爾時諸糞掃衣比丘疑不敢持如是衣從塔下過比丘白佛佛言聽浣染香熏已持入自今已去應如是說戒不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏尸叉罽賴尼若比丘故持死人糞掃衣不浣不染不熏從塔下過犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病若浣染香熏者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十三竟

不得佛塔下大小便尸叉罽賴尼如上七十四竟

不得向佛塔大小便尸叉罽賴尼如上七十五竟

不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入尸叉罽賴尼如上七十六竟

不得持佛像至大小便處尸叉罽賴尼如上有三事不犯或時有如是病或時道由中而過或爲强力者所持呼去無犯七十七竟

不得在佛塔下嚼楊枝尸叉罽賴尼如上七十八竟

不得向佛塔嚼楊枝尸叉罽賴尼如上七十九竟

不得佛塔四邊嚼楊枝尸叉罽賴尼如上八十竟

不得在佛塔下涕唾尸叉罽賴尼如上八十一竟

不得向佛塔涕唾尸叉罽賴尼如上八十二竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六羣比丘佛塔四邊涕唾時諸比丘見已嫌責言汝等云何塔四邊涕唾耶諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘乃至最初犯戒如上告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得塔四邊涕唾尸叉罽賴尼若比丘故爲塔四邊涕唾者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或爲大鳥銜置塔邊或爲風吹去無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十三竟

爾時佛在舍衛國時六羣比丘向塔舒脚諸

比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責已往詣佛所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘乃至最初犯戒如上已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當十七如是說不得向塔舒脚坐尸叉罽賴尼如是世尊與比丘結戒彼比丘疑不敢向塔間舒脚佛言中間有隔聽自今已去當如是說戒不得向塔舒脚坐尸叉罽賴尼若比丘故作向塔舒脚坐者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病若中間隔或爲强者所持無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十四竟

爾時佛在拘薩羅國遊行向都子婆羅門村爾時六羣比丘安佛塔在下房已在上房住諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘乃至最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得安佛塔在下房已在上房住尸叉罽賴尼若比丘故爲安佛塔在下房已在上房住犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病持佛塔在下房已在上房住或命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十五竟

人坐已立不得爲說法尸叉罽賴尼如上彼疑不敢爲病人說法佛言聽自今已去應如是說戒人坐已立不得爲說法除病尸叉罽賴尼若比丘人坐已立故爲說法者犯應懺突吉羅以故作十八故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病若王王大臣捉去無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十六竟

人卧已坐不得爲說法除病尸叉罽賴尼如上八十七竟

人在座已在非座不得爲說法除病尸叉罽賴尼如上八十八竟

人在高坐已在下坐不得爲說法除病尸叉罽賴尼如上八十九竟

人在前行已在後行不得爲說法除病尸叉罽賴尼如上九十竟

人在高經行處已在下經行處不應爲說法除病尸叉罽賴尼如上九十一竟

人在道已在非道不應爲說法除病尸叉罽賴尼如上九十二竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘携手在道行或遮他男女諸居士見已皆譏嫌言沙門釋子不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法携手在道行十九如似王王大臣豪貴長者諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘已往世尊所頭面作禮在一面住以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘乃至最初犯戒自今已去與比丘

結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得携手在道行尸叉罽賴尼若比丘故作犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或時有比丘患眼闇須扶接無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏九十三竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一比丘在大樹上受夏安居於樹上大小便下爾時樹神瞋伺其便欲斷其命根爾時諸比丘聞嫌責已往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責此一比丘言汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何乃於樹上大小便訶責已告諸比丘自今已去不得樹上安居不得繞樹大小便若先有大小便處大小便無犯以無數方便訶責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得上樹過人尸叉罽賴尼如是世尊與比丘結戒爾時諸比丘向拘薩羅國遊行於道中值惡獸恐怖上樹齊人自念言世尊制戒不得上樹過人不敢過上即爲惡獸所害爾時諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去聽諸比丘若命難梵行難得上樹過人自今已去當如是說戒不得上樹過人其一除時因緣尸叉罽賴尼二十若比丘故作上樹過人犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或命難梵行難上樹過人無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏九十四竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時跋難陀絡囊中盛鉢貫著杖頭肩上擔爾時諸居士見已謂是官人皆下道避於屏處看之乃知是跋難陀時諸居士皆嫌言此沙門釋子不知慚愧云何絡囊盛鉢肩上擔在道而行如似官人令我下道避之時有比丘聞訶責已往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責跋難陀言汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何汝絡囊盛鉢貫杖頭肩上擔行使諸居士下道避之以無數方便訶責已告諸比丘是癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上其一而行尸叉罽賴尼廿一若比丘故作犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或爲強力者所逼若被縛若命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏九十五竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六羣比丘爲執杖不恭敬者說法時諸比丘聞訶責如上往白世尊世尊爾時亦訶責如上已告諸比丘自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說人持杖不應爲說法尸叉罽賴尼彼疑不敢爲病人持杖者說法佛言爲病人無犯自今已去與諸比丘結戒人持杖不恭敬不應爲說法

除病尸叉罽賴尼若比丘故爲持杖者說法
犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅
若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌
尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病
或爲王及大臣無犯無犯者最初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏 九十六竟
人持劍不應爲說法除病尸叉罽賴尼如上 九十七竟
人持鉾不應爲說法除病尸叉罽賴尼如上 九十八竟
人持刀不應爲說法除病尸叉罽賴尼如上 九十九竟
人持蓋不應爲說法除病尸叉罽賴尼如上 一百竟
如是七悔過法半月半月說戒經來若有諍 廿二
事起即應除滅應與現前毗尼當與現前毗 基二
尼應與憶念毗尼當與憶念毗尼應與不癡
毗尼當與不癡毗尼應與自言治當與自言
治應與覓罪相當與覓罪相應與多人覓罪
當與多人覓罪應與如草覆地當與如草覆
地

四分律藏卷第二十一

音釋

獼猴 獼民卑切猴戶鉤切
叉罽 罽居例切
嚼 在爵切咀嚼也
駱駝 駱盧各切駝徙河切
燋 即消切火傷也
甘蔗 甘古南切蔗之夜切
蔔 蒲墨切
押 班糜切
噏 許及切呷也
舐 甚爾切以舌取食也
膩 女利切肥也
狼藉 狼魯當切藉秦昔切狼藉雜亂也
涕唾 涕他計切唾湯卧切
銜 胡讒切口含也
蹲 徂尊切踞也
踹 市兗切腓腸也
屣 所綺切皮屣也
屐 竭戟切木屩也
窄狹 窄側革切狹胡夾切
鉾 莫浮切鉤兵也

四分律藏卷第二十二 基二

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分尼戒波羅夷法

爾時世尊在毗舍離獼猴江邊樓閣講堂上
時世尊以此因緣集諸比丘僧告言自今巳
去我與諸比丘尼結戒集十句義一攝取於 基二
僧二令僧歡喜三令僧安樂四令未信者信
五巳信者令增長六難調順者令調順七慚
愧者得安樂八斷現在有漏九斷未來有漏
十正法得久住欲說戒者當如是說若比丘
尼作婬欲犯不淨行乃至共畜生是比丘尼
波羅夷不共住若比丘尼者名字爲比丘尼
相似比丘尼自稱比丘尼善來比丘尼乞求
比丘尼著割截衣比丘尼破結使比丘尼受
大戒白四羯磨如法成就得處所比丘尼是
中比丘尼若受大戒白四羯磨如法成就得
處所住比丘尼法中是謂比丘尼義作婬欲
犯不淨行乃至共畜生者所可得行婬處者
是波羅夷者譬如人斷頭不可復起比丘尼
亦復如是犯波羅夷巳不復成比丘尼故名

波羅夷云何名不共住有二不共住一羯磨二說戒彼比丘尼不得於是二事中住是故名不共住有三處行婬波羅夷人非人畜生於此三處共行婬犯波羅夷復於三種男行婬犯波羅夷人男非人男畜生男於此三處共行婬犯波羅夷於三種二形行婬犯波羅夷人二形非人二形畜生二形於此三處二形共行婬犯波羅夷於三種黃門行婬犯波羅夷人黃門非人黃門畜生黃門於此三處行婬波羅夷比丘尼有婬心捉人男根著三處大小便道及口入者犯不入者不犯有隔有隔有隔無隔無隔有隔無隔無隔波羅夷非人男畜生男二形男黃門亦如是比丘尼有婬心捉眠男子及死者身未壞者少壞者男根入三處入者犯不入不犯有隔有隔有隔無隔無隔有隔無隔無隔波羅夷非人男畜生男人二形男黃門亦如是若比丘尼爲賊所捉將詣人男所彼以男根著三處初入覺樂入已樂出時樂波羅夷初入樂入已樂出時樂波羅夷初入樂入已樂出時不樂波羅夷初入樂入已不樂出時樂波羅夷初入樂入已不樂出時不樂波羅夷初入不樂入已不樂出時樂波羅夷初入不樂入已不樂出時樂波羅夷此是第六句有隔乃至無隔無隔亦如上非人男畜生男二形男黃門有隔乃至無隔無隔亦如上比丘尼爲賊捉將至眠男子所及死者身未壞少壞者所以彼男根著三處從初入樂入已樂乃至初入不樂入已不樂出時樂亦如上有隔有隔乃至無隔無隔亦如上乃至黃門亦如上有隔有隔乃至無隔無隔亦如上若比丘尼爲賊所捉於三處行婬從初入樂入已樂出時樂乃至初入不樂入已不樂出時樂亦如上有隔有隔乃至無隔無隔亦如上若比丘尼方便欲行不淨若作者波羅夷不作者偷蘭遮比丘方便教比丘尼犯婬作者偷蘭遮不作者突吉羅比丘教比丘尼犯婬作者偷蘭遮不作者突吉羅除比丘比丘尼教餘者作不作一切突吉羅比丘尼波羅夷式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅擯是謂爲犯不犯者眠無所覺知不受樂一切無欲心不犯不犯者最初未結戒癡狂心亂痛惱所纏一竟

爾時世尊在羅閱城耆闍崛山中爾時世尊以此因緣集比丘僧告言自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼在聚落若空處不與懷盜心取隨所盜物若爲王若王大臣所捉若縛若殺若驅出國汝賊汝癡若比丘尼作如是不與取是比丘尼波羅夷不共住竟二

爾時世尊在毗舍離以此因緣集諸比丘僧告諸比丘自今已去與諸比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼故自手斷人命若持刀授與人若歎死譽死勸死咄人用此惡活爲寧死不生作如是心念無數方便歎死譽死勸死此比丘尼波羅夷不共住竟三

爾時世尊在毗舍離獼猴江邊樓閣堂上以此因緣集諸比丘僧告諸比丘自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼實無所知自歎譽

言我得過人法入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲求清淨故作如是言諸大姊我實不知不見而言我知我見虛誑妄語除增上慢是比丘尼波羅夷不共住

四竟

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時有大豪貴長者名大善鹿樂顏貌端正偷羅難陀比丘尼亦顏貌端正長者鹿樂繫心於偷羅難陀所偷羅難陀亦繫心於長者所後於異時為偷羅難陀故請諸比丘尼及偷羅難陀設食即於其夜辦具種種飲食清旦往白時到偷羅難陀知長者為已故請僧彼即自住寺不往諸比丘尼到時著衣持鉢詣長者家敷座而坐時長者遍觀尼眾不見偷羅難陀即問偷羅難陀何處而不來耶答言在寺不來於是長者疾疾行食已即往寺中至偷羅難陀所偷羅難陀遥見長者來即卧牀上長者前問阿姨何所患苦答言無所患若我所欲者而彼不欲彼言我欲非不欲時長者即前抱卧以手摩捉嗚長者還坐問言阿姨所須何物答言我欲得酸棗長者言欲得者明日當送時有守房小沙彌尼見作如此事諸尼食還已具向說之比丘尼眾聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陀比丘尼言云何汝與長者作如此事耶諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊即以此因緣集比丘僧以無數方便訶責偷羅難陀比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何偷羅難陀汝與長者作如此事爾時世尊以無數方便訶責已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼染汙心共染汙心男子從腋已下膝已上身相觸若捉若摩若牽若推若上摩若下摩若舉若下若捉若捺是比丘尼波羅夷不共住是身相觸也比丘尼義如上染汙心者意相染著染汙心男子亦如是腋已下者腋已下身分膝已上者膝已上身分也身者從足指乃至頭髮身相觸者二身若捉摩若牽若推若逆摩若順摩若舉若下若捉若捺捉摩者手摩身前後牽者牽前推者推卻逆摩者從下至上順摩者從上至下舉者抱上舉下者抱下或坐或立捉者或捉前或捉後捉髀或捉乳捺者或捺前捺後捺乳捺髀男子男子想男子以手摩尼身身相觸欲意染著受觸樂波羅夷男子男子想男子以手摩尼身動身欲意染著受觸樂波羅夷乃至捺捉亦如是是男子疑者偷蘭遮若男作男想以身觸彼衣瓔珞具欲心染著受觸樂偷蘭遮若男作男想以身觸彼衣瓔珞具欲心染著不受觸樂偷蘭遮若男作男想男以身衣瓔珞具觸尼身欲心染著受觸樂偷蘭遮若男作男想男以身衣瓔珞具觸尼身欲心染著不受觸樂偷蘭遮男作男想以身觸男衣瓔珞具欲心染著動身不受觸樂偷蘭遮若男作男想以身觸男衣瓔珞具欲心染著不動身受觸樂偷蘭遮若男作男想男以身衣瓔珞具觸尼身欲心染著動身不受觸樂偷蘭遮男作男想男以身衣瓔珞具觸

尼身欲心染著受觸樂不動身偷蘭遮若男
作男想身相觸欲心染著不受觸樂動身偷
蘭遮男作男想身相觸欲心染著受觸樂不
動身偷蘭遮如是捉摩乃至捺一切偷蘭遮
若男疑突吉羅男作男想以身衣觸身衣瓔
珞具欲心染著受觸樂突吉羅男作男想以
身衣觸身衣瓔珞具欲心染著不受觸樂突
吉羅男作男想以身衣觸身衣瓔珞具欲心
染著不受觸樂動身突吉羅男作男想以身
衣觸身衣瓔珞具欲心染著受觸樂不動身
突吉羅男作男想以身衣觸身衣瓔珞具欲
心染著不受觸樂不動身突吉羅男作男想
以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著受觸樂動
身突吉羅乃至捉捺一切突吉羅是男疑突
吉羅若比丘尼與男子身相觸一觸一波羅
夷隨觸多少一一波羅夷若天男阿修羅男
乃至畜生男能變形者身相觸偷蘭遮不能
變形者身相觸突吉羅若與女人身相觸突
吉羅若與二形身相觸者偷蘭遮若男子作
禮捉足覺觸樂不動身突吉羅若比丘尼有

欲心觸衣鉢尼師壇針筒革屣乃至自觸身
一切突吉羅人男人男想波羅夷於人男疑
偷蘭遮人男非人男想偷蘭遮非人男作人
男想偷蘭遮非人男生疑偷蘭遮比丘僧伽
婆尸沙式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
為犯不犯者若取與時觸身若戲笑時觸若
有所救解時觸一切無欲心不犯不犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏
爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍
衛城中有長者名沙樓鹿樂顏貌端正偷羅
難陀比丘尼亦顏貌端正鹿樂長者繫心偷
羅難陀所偷羅難陀亦繫心鹿樂所爾時偷
羅難陀比丘尼欲心受長者捉手捉衣共入
屏處共立共語共行以身相倚共期爾時諸
比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者嫌責偷羅難陀比丘尼汝云何欲
心受長者捉手捉衣入屏處共立共語共行
以身相倚共期爾時諸比丘尼白諸比丘諸
比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集諸比
丘僧訶責偷羅難陀汝所為非非威儀非沙

門法非淨行非隨順行所不應為云何偷羅
難陀比丘尼欲心受此長者捉手捉衣乃至
共期爾時世尊以無數方便訶責偷羅難陀
已告諸比丘此偷羅難陀多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼
染汙心知男子染汙心受捉手捉衣入屏處
共立共語共行或身相倚或共期是比丘尼
波羅夷不共住犯此八事故比丘尼義如上
染汙心者心有染著染汙心男子亦有染著
捉手者捉手乃至捥捉衣者捉身上衣入屏
處者離見聞處也屏處共立者離見聞處也
共語者亦離見聞處共行者亦離見聞處身
相倚者身得相及處共期者得共行婬處也
彼比丘尼染汙心受染汙心男子捉手偷蘭
遮捉衣偷蘭遮入屏處屏處共立屏處共語
屏處共行以為樂以身相倚一一偷蘭遮於
七事中若不發露懺悔罪未除若犯第八事
波羅夷天子龍子阿修羅子夜叉子餓鬼畜
生能變形者犯七事一一突吉羅若犯第八

事偷蘭遮畜生不能變形者犯第八事突吉
羅與染汙心女人犯第八事者突吉羅比丘
隨所犯戒式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是
謂爲犯不犯者若有所取與時手相觸或戲
笑或有所救解捉衣若有所施與若禮拜若
悔過若受法入屏處共住若有所施與若禮
拜若悔過若受法入屏處共立若有所施與
若禮拜若悔過若受法入屏處共語若有所
施與若禮拜若懺悔若受法入屏處共行若
爲人打若有賊來若有象來若惡獸來若有
刺來迴身避若來求教授若聽法若受請若
來至寺内若共期不可作惡事處無犯無犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏
爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅
難陀比丘尼妹字坻舍難陀其人犯波羅夷
法時偷羅難陀比丘尼知便作是念此坻舍
難陀是我妹今犯波羅夷法我正欲向人說
懼彼得惡名稱若彼得惡名稱於我亦惡遂
默然不說彼於異時坻舍比丘尼休道諸比
丘尼見語偷羅難陀言見汝妹已捨道不答

言彼所作是非爲不是諸比丘尼問云何所
作是偷羅難陀答言我先知彼有如是如是
事諸比丘尼言汝若先知何以不向諸比丘
尼說偷羅難陀答言坻舍是我妹犯波羅夷
法即欲向人說懼得惡名稱若彼得惡名稱
於我亦惡以是故我不向人說爾時諸比丘
尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者訶責偷羅難陀言汝云何覆藏坻舍重
罪諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世
尊爾時以此因緣集諸比丘僧訶責偷羅難
陀比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應爲云何偷羅難陀汝
乃覆藏坻舍比丘尼重罪爾時世尊以無數
方便訶責偷羅難陀比丘尼已告諸比丘偷
羅難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘尼知他犯波
羅夷不自舉不白僧不語人彼於異時彼比
丘尼或休道若滅擯若衆僧遮若入外道後
作是言我先知有如是如是罪是比丘尼波

羅夷不共住覆重罪故如是世尊與比丘尼
制戒或於城内犯波羅夷出至村中或村中
犯波羅夷來入城内時諸比丘尼亦不知犯
波羅夷不犯後乃知犯波羅夷或有言犯波
羅夷者或有疑者不知者無犯自今已去當
如是說戒若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不
自發露不語衆人不白大衆若於異時彼比
丘尼或命終或衆中舉或休道或入外道衆
後作是言我先知有如是如是罪是比丘尼
波羅夷不共住覆藏重罪故比丘尼義如是
知者我知犯如是如是罪僧者一羯磨一說
戒大衆者或四人或過四人休道者出此法
外滅擯者僧與作白四羯磨除去遮者衆中
斷決罪時遮不聽入衆外道者受外道法重
罪者八波羅夷於八法中犯一一罪彼比丘
尼知是比丘尼犯波羅夷前食時知後食時
說偷蘭遮後食時知初夜說偷蘭遮初夜知
中夜說偷蘭遮中夜知後夜說偷蘭遮後夜
知不說至明相出波羅夷除八波羅夷法覆
餘罪不說者隨所犯自覆重罪偷蘭遮除比

丘比丘尼覆餘人罪突吉羅比丘波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若不知若向人說若無人可向說意欲說而未說明相出若說者有命難有梵行難不得說不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟

爾時世尊在拘睒彌瞿師羅園中時尊者闡陀比丘僧爲作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住時有比丘尼名尉次往返承事闡陀比丘諸比丘尼語言闡陀比丘僧爲作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫順從尉次答言諸大姊此是我兄今日不供養更待何時猶故隨順不止時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責尉次比丘尼言闡陀比丘僧爲作舉如法如律如佛所教而不順從不懺悔僧未與作共住汝今云何故順從也爾時諸比丘尼語諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集諸比丘僧訶責尉次比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲闡陀比丘僧爲作舉如法如律如佛所教而不順從不懺悔僧未與作共住云何故順從以無數方便訶責已告諸比丘聽僧與尉次比丘尼作訶責白四羯磨當作如是訶責尼衆中應差堪能人若上座若次座若誦律若不誦律堪能作羯磨者作如是白大姊僧聽是尉次比丘尼知闡陀比丘僧爲作舉如法如律如佛所教而不順從懺悔僧未與作共住而順從闡陀比丘諸比丘尼語言闡陀比丘僧爲作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫順從而故順從若僧時到僧忍聽僧與尉次比丘尼作訶責捨此事故大姊闡陀比丘僧爲作舉如法如律如佛所教而不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順白如是大姊僧聽是尉次比丘尼知闡陀比丘僧爲作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住而順從闡陀比丘諸比丘尼語言闡陀比丘僧爲作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順而故隨順僧今與尉次比丘尼作訶責捨此事故闡陀比丘僧爲作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順誰諸大姊忍僧與尉次比丘尼作訶責捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三如是說僧已與尉次比丘尼作訶責捨此事竟僧忍默然故是事如是持當作如是訶責尉次比丘尼僧與作白四羯磨已白諸比丘諸比丘往白世尊世尊言若有如此比丘尼順從爲僧所舉比丘者僧亦應如是與作訶責白四羯磨自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼知比丘僧爲作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住而順從諸比丘尼語言大姊此比丘爲僧所舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫順從如是比丘尼諫彼比丘尼時是事堅持不捨彼比丘尼應乃至第二第三諫令捨此事故若乃至三諫捨者善若不捨者是比丘尼波羅夷不共住犯隨舉比丘尼義

如上僧者如上舉者為僧所舉白四羯磨是也法者如法如律如佛所教不順從者不順治罪法不懺悔者所犯罪未懺悔清淨僧未與作共住者僧未與解罪羯磨隨順者有二種一法二衣食法隨順者教增戒增心增慧教語學問誦經衣食者與飲食衣服牀臥具病瘦醫藥若比丘尼知比丘為僧所舉如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住而隨順諸比丘尼語言此比丘僧與作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順可捨此事莫為僧所舉更犯重罪若隨語者善不隨語者當作白白已當復語妹當知我白已餘有羯磨在汝捨此事莫為僧所舉更犯重罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨作初羯磨已當語言妹我基二十四已與汝作白初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫為僧所舉更犯重罪若隨語者善不隨語者當作第二羯磨作第二羯磨已當復語言妹知不我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝捨此事莫為僧所舉更犯重罪若隨語者善不隨語者作第三羯磨竟波羅夷白二羯磨竟捨者三偷蘭遮白一羯磨竟捨者二偷蘭遮白竟捨者一偷蘭遮若作白未竟捨者突吉羅若未白前隨順所舉比丘者一切突吉羅若僧為隨舉比丘尼作訶責時有比丘教言汝莫捨若僧與作訶責偷蘭遮若不訶責突吉羅若比丘尼語言莫捨若僧與訶責偷蘭遮若不訶責突吉羅除比丘比丘尼餘人教莫捨訶責不訶責一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者初諫時捨非法別眾非法和合眾法別眾似法別眾似法和合眾異法異毗尼異佛所教一切未作訶責前不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟八

第二分十七僧殘法

基二十五

爾時世尊在羅閱城耆闍崛山中時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若為成婦事若為私通事乃至須臾間是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙竟一

爾時世尊在羅閱城耆闍崛山中時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼瞋恚不喜以無根波羅夷法謗欲破彼清淨行彼於異時若問若不問知是事無根說我瞋恚故如是語是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙竟二

爾時世尊在羅閱城耆闍崛山中時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取片非波羅夷比丘尼以無根波羅夷法謗欲破彼人梵行後於異時若問若不問知是異分事中取片彼比丘尼住瞋恚法故作如是說是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙竟三

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園有比丘尼在阿蘭若處住有一居士於此處作一精舍施與比丘尼僧住後異時阿蘭若處比丘

尼有惡事出諸比丘尼捨此精舍去居士後命終時居士兒即耕此精舍地諸比丘尼見語言此是衆僧地莫耕居士兒答言實爾我父在時作此精舍與比丘尼僧比丘尼僧捨去我父命終我今自由何爲空此處地彼此無用耶時居士兒如故耕之諸比丘尼即往斷事官所言爾時諸斷事官即喚居士兒依法決斷罰其財貨盡入於官爾時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘尼云何比丘尼詣官言居士兒使財物入官也爾時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責彼比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼詣官言人爾時世尊以無數方便訶責彼比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼言人若居士居士兒若奴若客作人若晝若夜若一念頃若彈指頃若須臾頃是比

丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙如是世尊與比丘尼結戒爾時拘薩羅國波斯匿王小婦作一精舍施與比丘尼彼比丘尼受住已後捨人間遊行時王小婦聞比丘尼捨精舍人間遊行輙復以此精舍轉與女梵志時彼比丘尼聞念言我行不在輙以我精舍與人時比丘尼即還精舍語女梵志言避我去莫往我精舍彼女梵志答言此實是汝精舍施主爲汝作汝出人間遊行持用與我我今不能出去時彼比丘尼瞋即牽曳令出時女梵志即詣斷事官言時諸斷事官喚比丘尼比丘尼疑難不去自念世尊制戒不得詣斷事官相言爾時比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊告諸比丘自今已去若有喚應往時彼比丘尼即往斷事官所諸斷事官問言阿姨此事云何好說比丘尼答言此一切地皆屬王家事屬居士房舍屬施主牀座臥具亦爾修治房舍令衆僧住止得福多何以故由其施我得安住故諸斷事官答言如阿姨所說一切地屬王家事屬居士屋舍屬施主牀

座臥具亦爾修治房舍令僧住止得福多何以故由其施我得安住故今此精舍應與女梵志令住爾時諸比丘往白世尊世尊告諸比丘此比丘尼不善說斷事官亦不善答何以故前施是法後施非法爾時波斯匿王聞比丘尼如是說諸斷事官如是答言世尊作如是語時王罰諸斷事官財物盡入官諸比丘聞往白世尊世尊爾時告諸比丘自今已去當如是說戒若比丘尼詣官言居士若居士兒若奴若客作人若晝若夜若一念頃若彈指頃若須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上相言者詣官共諍曲直居士者不出家人兒者居士所生奴者或買得或家所生客作者顧財使作也女梵志者在此法外出家者是若比丘尼言人若居士居士兒若奴客作人若晝若夜若一念頃若彈指頃若須臾頃如女梵志詣官稱其事若斷事官下手疏事者僧伽婆尸沙口說不著名字者偷蘭遮比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若被

喚若欲有所啓若爲强力所持去若被繫將
去若命難若梵行難雖口說不告官不犯不
犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟四
爾時世尊在毗舍離獼猴江側在樓閣堂上
時有離奢婦女出外遊戲時有賊女在是衆
中共行伺其作樂戲時偷彼財物逃走時諸
婦女遣使往告離奢此有賊女取我財物走
去願與我求覓時諸離奢遣人求覓得便當
殺之時賊女聞此語遣人求覓得便殺即捨
毗舍離逃走詣王舍城至比丘尼僧伽藍中
語諸尼言我有信心貪樂出家諸尼聞已即
便度出家受具足戒時諸離奢聞此賊女逃
走詣王舍城即往告摩竭國王瓶沙王此有
賊女取我婦女財物逃走來此願王與我求
覓時瓶沙王即勑左右撿挍求之左右白王十九
言有賊女已在尼僧伽藍中出家爲道時瓶
沙王聞有賊女來此比丘尼已度出家爲道
即遣信語諸離奢聞有賊女在尼僧伽藍中
已出家爲道我不能語時諸離奢皆共譏嫌
言諸比丘尼不知慙愧皆是賊女自稱言我

知正法云何度他賊女其罪應死多人所知
度令出家受具足戒如是何有正法時諸比
丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者嫌責彼比丘尼汝云何度賊女令出
家爲道時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊以此因緣集諸比丘訶責彼比丘
尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應爲知是賊女云何度令出家受
具足戒爾時世尊以無數方便訶責彼比丘
尼已告諸比丘是比丘尼多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼
度他賊女應死者多人所知度令出家受具
足戒是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙如
是世尊與比丘尼結戒彼城中作賊出外村
外村作賊入城內時諸比丘尼不知賊與不
賊應死不應死人知不知後乃知是賊應死
人所知或有言犯僧伽婆尸沙或疑佛言不
知者不犯自今已去當如是說戒若比丘尼
先知是賊女罪應死人所知不問王大臣不

問種姓便度出家受戒是比丘尼犯所法應
捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上賊者若盜五
錢若過五錢應死者處在死中也多人知者
王所知大臣所知庶民共知王者不依人食
大臣者受王重位佐理國事種姓者舍夷拘
離彌寧跋耆滿羅蘇摩彼比丘尼知賊女罪二十
應死多人所知不問王大臣種姓便度爲道
作三羯磨竟和尚尼僧伽婆尸沙若作白
羯磨竟三偷蘭遮白一羯磨二偷蘭遮白竟
一偷蘭遮若白未竟突吉羅若未白前若與
剃髮若與出家與受戒集衆僧一切突吉羅
衆滿亦突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若不知或
白王大臣種姓若罪應死王聽出家若有罪
聽出家若於繫中放令出家若救使得脫不
犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏
竟五
爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時尉次
比丘尼爲僧所舉如法如律如佛所教不順
從有罪不懺悔僧未與作共住時偷羅難陀

比丘尼不白尼僧僧不約勑輒自出界外與尉次作解罪羯磨時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責偷羅難陀比丘尼云何尼僧如法如律如佛所教舉尉次比丘尼而不順從有罪不悔僧未與作共住尼僧(第二)不約勑汝輒自出界外(十一)與解罪爾時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集諸比丘訶責偷羅難陀汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何偷羅難陀尼僧如法如律如佛所教舉尉次比丘尼而不順從有罪不悔僧未與作共住尼僧不約勑汝輒自出界外與作羯磨解罪爾時世尊告諸比丘偷羅難陀多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從未懺悔僧未與作共住羯磨為愛故不問僧僧不約勑出界外作羯磨與解罪是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上僧者如上說舉罪者

僧所舉白四羯磨也法者如法如律如佛所教不順從者佛所制治罪法不行不悔者有罪不向人說未與作共住者為僧所舉未與解罪為愛故不問僧僧不約勑出界外作羯磨與解罪三羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨竟三偷蘭遮白一羯磨竟二偷蘭遮白竟一偷蘭遮白未竟突吉羅未白前集眾眾滿一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者白眾僧若被僧約勑若能下意悔本罪若僧以恚故不與解罪彼人與解無犯若先僧與作羯磨已此僧移或死若遠行若休道為賊所將去或為水所漂彼與解罪不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏(六竟)

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼獨髙褰(第二)衣渡水從此岸至彼(十二)岸然彼比丘尼顏貌端正時有賊見已繫意在彼令渡水竟便捉觸嬈諸居士見皆共嫌之此比丘尼不知慙愧行不淨法外自稱言我知正法而獨行髙褰衣渡水如婬女無異如是何有

正法爾時差摩比丘尼多諸弟子去彼僧伽藍不遠有親里村有少事緣捨眾獨入村諸居士見共相謂言此差摩比丘尼所以獨行者欲得男子故耳彼比丘尼即於彼村中獨宿不還諸居士復言所以獨宿者正須男子故耳時有六羣比丘尼及偷羅難陀與眾多比丘尼於拘薩羅國曠野中行時六羣比丘尼及偷羅難陀比丘尼常在後獨行下道諸比丘尼見已語言諸妹汝等何故在後行不與我等俱答言汝等但自行何豫汝事彼即問言汝等不聞佛結戒當共伴相逐行耶六羣比丘尼偷羅難陀答言汝等不知我耶答言不知彼言我等所以在後行者欲得男子諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘尼云何比丘尼髙褰衣渡水獨行(第二)詣村落獨宿共伴(廿三)行而獨在後時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧以無數方便訶責彼比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼獨

髙褰衣渡水獨行詣村獨宿共伴行獨在後時世尊以無數方便訶責彼比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上水者河水獨不能渡彼比丘尼當求一比丘尼共渡比丘尼應漸褰衣入水待伴前比丘尼疾疾入水令伴不及僧伽婆尸沙若入水時隨水深淺褰衣待後伴若疾疾入水不待後伴偷蘭遮若至彼岸漸漸下衣待後伴若發意速疾不漸漸下衣上岸不待後伴偷蘭遮彼比丘尼當求一比丘尼共行詣村落若比丘尼獨行詣村隨所至村僧伽婆尸沙若無村獨詣空曠無道處行一鼓聲聞僧伽婆尸沙獨行未至村偷蘭遮減一鼓聲聞偷蘭遮獨行村中一界突吉羅求方便欲行而不去若結伴欲去而不去一切突吉羅彼比丘尼共宿應在舒手相及處彼比丘尼獨宿隨脇著地僧伽婆尸沙隨轉側僧伽婆尸沙若比丘尼共在村中宿卧時使舒手相及若舒手不相及一一轉一一僧伽婆尸沙彼比丘尼共在道行不得離見聞處行若比丘尼在道行離見聞處僧伽婆尸沙離見處不離聞處偷蘭遮離聞處不離見處偷蘭遮比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者二比丘尼共渡水入水時隨水深淺漸漸褰衣待後伴入水去時不疾疾去待伴上岸時漸漸下衣待後伴或神足渡乘船渡或橋上渡蹋梁渡若石渡若伴比丘尼命終若休道若遠行若賊將去若命難或梵行難或惡獸難或爲强力者將去被縛將去或爲水所漂無犯若二比丘尼入村若於村中間一伴一比丘尼死或休道或遠行或爲賊將去乃至水所漂如上無犯若共二比丘尼宿舒手相及處若一比丘尼出大小便或受經誦經若樂靜獨處經行或爲病尼煑羹粥作飯若命終若休道若遠行若賊將去乃至爲水所漂亦如上無犯與二比丘尼共行不離見聞處不犯若一比丘尼出大小便或命終或休道或爲賊所將去乃至爲水所漂如上不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

四分律藏卷第二十二

音釋

腋 羊益切左右肘脅間曰腋 髀 部禮切股也 挽 無遠切引也 坻 直離切 擯 必刃切斥也 羯磨 梵語也此云作法羯居謁切 拘睒彌 梵語正云憍賞彌國名睒失冉切 斥 昌石切黜也 波斯匿 梵語也此云勝軍匿祇力切 漂 紕招切浮也 褰 丘虔切摳衣也 觸嬈 觸惱玉切 嬈乃了切 腨 度棠切腓下也 躡 尼輒切登也

四分律藏卷第二十三　基三

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分十七僧殘法之餘

爾時佛在舍衛國時世穀米湧貴乞食難得時有比丘尼入城乞食空鉢而還時提舍難陀比丘尼到時著衣持鉢入城乞食漸次到一販賣人家默然而立是提舍比丘尼顏貌端正販賣人見已便繫心在彼即前問言阿姨何所求索報言我欲乞食彼言授鉢來即便與鉢彼盛滿鉢羹飯授與提舍比丘尼提舍比丘尼後數數著衣持鉢詣販賣人家默然而立彼復問言阿姨何所求索報言我欲乞食彼即復盛滿鉢羹飯授與諸比丘尼見已便問言如今穀米湧貴乞求難得我等諸人入城乞食空鉢而還汝日日乞食滿鉢而來何由得爾報言諸妹乞可得耳提舍比丘尼復於異日到時著衣持鉢詣販賣人家彼人遙見比丘尼來便自計念如我前後與此比丘尼食計價可五百金錢足直一女人即前捉比丘尼欲行婬比丘尼即喚言莫爾莫爾比近販賣者即問言向者何故大喚答言此人捉我彼問言汝何故捉比丘尼耶販賣人答言我前後與此比丘尼食計其價可五百金錢足直一女人若此比丘尼意不貪樂我者何以受我食彼人問比丘尼言汝實爾不答言實爾彼問比丘尼言汝知彼與汝食意不答言知彼復言汝若知者何故大喚時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責提舍難陀比丘尼云何比丘尼染汙心受染汙心人食諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責提舍難陀比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何以染汙心受染汙心人食以無數方便訶責已告諸比丘此提舍難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼有染汙心從染汙心男子受可食者及食幷餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼亦不知有染汙心無染汙心後方知有染汙心或有言犯僧伽婆尸沙或有疑者不知者不犯自今已去當如是說戒若比丘尼染汙心知染汙心男子從彼受可食者及食幷餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上染汙心者欲染著心染汙心男子者亦欲心染著可食者根食莖食葉食華食果食油食胡麻食黑石蜜食細末食也食者飯麨乾飯魚及肉餘物者金銀珍寶摩尼真珠毗瑠璃珂貝璧玉珊瑚若錢生像金若比丘尼染汙心知染汙心男子從受可食物及食幷餘物者此與彼受僧伽婆尸沙此與彼不受偷蘭遮方便欲與而不與若共期若悔還一切偷蘭遮天子阿脩羅子乾闥婆子夜叉子餓鬼子畜生能變形者從受可食者及食幷餘物彼與此受偷蘭遮不能變形者突吉羅從染汙心女人受可食者及食幷餘物突吉羅染汙心染汙心想僧伽婆尸沙染汙心疑偷蘭遮不染汙心染汙心想偷蘭遮不染汙心疑偷蘭遮比丘突吉羅式

叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者先不知若已無染汙心彼亦無染汙心不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟八

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世穀米湧貴乞求難得時諸比丘尼入城乞食空鉢而還提舍難陀比丘尼亦入城乞食空鉢而還諸比丘尼見已問提舍比丘尼言汝常乞食滿鉢而歸今何以空鉢而歸乞求難得耶答言實爾問言何以故爾答言諸妹我前常詣販責人乞故易得而今不往從乞是以難得時六羣比丘尼偷羅難陀及提舍比丘尼毋語提舍比丘尼言正使彼染汙心無染汙心能那汝何汝自無染汙心若得食但以時清淨受取時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣偷羅難陀及提舍比丘尼毋言汝等云何語提舍比丘尼言正使彼染汙心無染汙心能那汝何汝自無染汙心若得食但以時清淨受時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集諸比丘僧訶責六羣偷羅難陀及提舍比丘尼毋汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等語提舍比丘尼言正使彼有染汙心無染汙心能那汝何汝自無染汙心若得食但以時清淨受時世尊以無數方便訶責六羣偷羅難陀及提舍比丘尼毋已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染汙心無染汙心能那汝何汝自無染汙心於彼若得食以時清淨受取此比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上彼比丘尼語比丘尼言大姊正使彼人有染汙心無染汙心能那汝何汝自無染汙心若得食以時清淨受取說而了了僧伽婆尸沙說不了了者偷蘭遮比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或戲笑說若疾疾說獨處說夢中說欲說此錯說彼不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟九

爾時佛在羅閱城耆闍崛山中時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法堅持不捨是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受破僧法堅持不捨大姊應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙竟十

爾時佛在羅閱城耆闍崛山中時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼有餘比丘尼羣黨若一若二若三乃至無數彼比丘尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等心

喜樂此比丘尼所說我等忍可是比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是說言此比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等喜樂此比丘尼所說我等忍可何以故此比丘尼所說非法語非律語大姊莫欲破壞和合僧當樂欲和合僧大姊與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙竟十一

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞大姊汝汙他家行惡行今可離此村落去不須住此彼比丘尼語此比丘尼作是言大姊諸比丘尼有愛有恚有怖有癡如是同罪比丘尼有驅者有不驅者是諸比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是語言有愛有恚有怖有癡亦莫言有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者何以故而諸比丘尼不愛不恚不怖不癡有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者大姊汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙竟十二

爾時佛在拘睒彌瞿師羅園中時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫已自身不受諫語言大姊汝莫向我說若好若惡我亦不向汝說若好若惡諸姊止莫諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫自身不受諫語大姊自身當受諫語大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙竟十三

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有二比丘尼一名蘇摩二名婆頗夷常相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼語言大姊汝等二人莫相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪者於佛法中有增益安樂住而彼猶故不改悔時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責蘇摩婆頗夷比丘尼云何汝等相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼語言大姊莫相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪汝等若不相親近共行惡行惡聲流布共相覆罪於佛法中有增益安樂住而彼猶故不改悔時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因

緣集諸比丘僧訶責蘇摩婆頗夷比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等共相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼語言大姊汝莫相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆藏罪於佛法中有增益安樂住而猶不改悔耶時世尊以無數方便訶責已告諸比丘聽僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作訶諫捨此事故白四羯磨應作如是訶諫尼衆中應差堪能作羯磨人如上當作如是白大姊僧聽此蘇摩婆頗夷比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼諫言大姊汝等莫相親近共作惡行惡聲流布莫相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布者於佛法有增益安樂住而彼猶故不改悔若僧時到僧忍聽僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作訶諫捨此事故汝等莫相親近共作惡行惡聲流布莫共相覆罪汝等若不相親近不作惡行惡聲流布於佛法中有增益

安樂住白如是大姊僧聽此蘇摩婆頗夷比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼語言大姊莫相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布於佛法中得增益安樂住而彼猶故不改悔今僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作訶諫捨此事故汝等莫相親近共作惡行惡聲流布莫展轉共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布於佛法中有增益安樂住誰諸大姊忍僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作訶諫捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三如是說僧已忍與蘇摩婆頗夷比丘尼作訶諫捨此事竟僧忍故默然如是持僧作如是訶諫白四羯磨已時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白佛佛言若有如此比丘尼比丘尼僧亦當與作如是訶責白四羯磨自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊

汝等莫相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近於佛法中得增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上親近者數數共戲笑數數共相調數數共語惡行者自種華樹教人種自漑灌教人漑灌自採華教人採華自作華鬘教人作自以線貫教人貫自持去教人持去自持鬘去教人持去自以線貫持去教人線貫持去設彼村中若人若童子共同一牀坐起同一器飲食言語戲笑自歌舞唱妓或他作已唱和或俳說或彈鼓簧吹貝作孔雀鳴或作衆鳥鳴或走或佯跛行或嘯或自作弄身或受顧戲笑惡聲者惡言流遍四方無不聞者罪者除八波羅夷法覆餘罪者是若比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪餘比丘尼當諫此比丘尼言大姊汝等莫共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布於佛法中

得增益安樂住汝等宜捨此事勿為僧所訶諫更犯重罪若隨語者善不隨語者當作白白已當語言妹我已白竟餘有羯磨在宜捨此事莫為僧所訶諫更犯重罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨作初羯磨已當復語言妹已作白初羯磨竟餘有二羯磨在可捨此事莫為僧所訶諫更犯重罪若隨語者善不隨語者當作二羯磨作二羯磨已當語言妹已白二羯磨竟餘有一羯磨在可捨此事莫為僧作訶諫更犯重罪若隨語者善不隨語者說三羯磨竟僧伽婆尸沙白已二羯磨竟捨者三偷蘭遮白已一羯磨竟捨者二偷蘭遮白已捨者一偷蘭遮未白竟捨者突吉羅未白前共相親近共作惡行惡聲流布者一切突吉羅比丘隨所犯式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者初語時捨非法別眾訶諫非法和合眾法別眾似法別眾似法和合眾非法非律非佛所教訶責者若一切不訶諫不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十四竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時蘇摩婆頗夷比丘尼為僧訶諫已六羣比丘尼偷羅難陀比丘尼教作如是言汝等當共住何以故我亦見餘比丘尼共住共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪眾僧恚故教汝等別住時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼及偷羅難陀比丘尼僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作訶諫已云何汝等教作如是言汝等莫別住何以故我亦見諸比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣及偷羅難陀比丘尼僧為蘇摩婆頗夷比丘尼作訶諫汝等云何教作如是言汝等莫別住當共住何以故我亦見諸比丘尼共住作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼及偷羅難陀比丘尼已告諸比丘聽比丘尼僧與六羣比丘尼及偷羅難陀比丘尼作訶責白四羯磨當作如是訶諫尼眾中應差堪能作羯磨者如上當作如是白大姊僧聽此六羣比丘尼及偷羅難陀比丘尼僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作訶諫而教作如是言汝等莫別住當共住何以故我亦見諸比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住若僧時到僧忍聽僧與六羣比丘尼及偷羅難陀比丘尼作訶責捨此事故汝莫作如是語言莫別住當共住亦莫言我亦見諸比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今正有此二比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼不相親近共作惡行惡聲流布者於佛法有增益安樂住白如是大姊僧聽此六羣比丘及偷羅難陀比丘尼僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作訶諫而教作如是言汝等莫別住當共住我亦見諸比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住僧今與六羣比丘尼及偷羅難陀比丘尼作訶責捨此事故汝等莫別住當共

住莫言我亦見諸比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住今正有此二比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼不相親近者於佛法有增益安樂住誰諸大姊忍僧為六羣比丘尼及偷羅難陀比丘尼作訶諫捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍訶諫六羣比丘尼及偷羅難陀比丘尼令捨此事竟僧忍故默然是事如是持僧為六羣比丘尼及偷羅難陀比丘尼作訶諫白四羯磨竟諸比丘往白佛佛言若復有如此比丘尼僧亦當與作訶諫捨此事白四羯磨自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼比丘尼僧為作訶諫時餘比丘尼教作如是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住共住作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今正有此二比丘尼共住作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼別住於佛法有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上僧者如上若比丘尼僧為作訶諫時餘比丘尼教作如是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼共相親近共住作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今正有此二比丘尼更無有餘汝等共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪若此比丘尼別住者於佛法有增益安樂住汝今可捨此事莫為僧所訶更犯重罪若隨語者善不隨語者當作白作白已當語言大姊我已作白竟餘有羯磨在汝可捨此事若隨語者善不隨語者當作初羯磨作初羯磨竟當語言已白初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫為僧所訶諫更犯重罪若隨語者善不隨語者當作二羯磨作二羯磨已當語言妹已白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫為僧所訶諫更犯重罪若隨語者善不隨語者作三羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨竟捨者三偷蘭遮白一羯磨竟捨者二偷蘭遮白已捨者一偷蘭遮白未竟捨者突吉羅未白前教言汝莫別住我亦見餘比丘尼共住作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住一切突吉羅若有如是比丘尼僧與作訶諫時若有比丘教言莫捨若訶責偷蘭遮若不訶責突吉羅若比丘尼教莫捨若訶責偷蘭遮若未訶突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者初語時捨非法別眾訶責非法和合眾法別眾似法別眾似法和合眾非法非律非佛所教訶責若一切不訶責不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟十五

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼輒以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘尼云何汝等輒以一小事瞋恚不喜作是語我捨佛捨法捨僧不獨有沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行我等亦可於彼修梵行時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集諸比丘僧訶責六羣比丘尼言云何汝等輒以一小事瞋恚不喜作是語我捨佛捨法捨僧不獨有沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行我等亦可於彼修梵行時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘聽僧與六羣比丘尼作訶責捨此事故白四羯磨當作如是訶責衆中應差堪能羯磨者如上當作如是白大姊僧聽此六羣比丘尼輒以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行若僧時到僧忍聽僧今訶責六羣比丘尼捨此事大姊莫輒以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行我等亦可於彼修梵行白如是大姊僧聽此六羣比丘尼輒以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行今僧與彼六羣比丘尼作訶責捨此事故大姊莫輒以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行誰諸大姊忍僧爲六羣比丘尼作訶責捨此事者默然誰不忍便說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與六羣比丘尼作訶責捨此事竟僧忍故默然是事如是持僧作如是訶責六羣比丘尼捨此事白四羯磨已白諸比丘諸比丘往白世尊世尊告諸比丘若有如是比丘尼僧當與訶責白四羯磨自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼輒以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫輒以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上若比丘尼輒以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是比丘尼諫彼比丘尼作是語大姊汝莫輒以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行汝可捨此事莫爲僧所訶責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作白白已當

語言我已白竟餘有羯磨在可捨此事莫爲
僧所訶責更犯重罪若隨語者善不隨語者
當作初羯磨作初羯磨已當語言已作白初
羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫爲僧
所訶責更犯重罪若隨語者善不隨語者當
作第二羯磨作第二羯磨已當復語言我已
作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事
莫爲僧所訶責更犯重罪若隨語者善不隨
語者作三羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨竟
捨者三偷蘭遮白一羯磨竟捨者二偷蘭遮
白竟捨者一偷蘭遮白未竟突吉羅未白前
輒以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨
法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆
羅門修梵行我等亦可於彼修梵行一切突
吉羅若僧爲如是比丘尼作訶責時比丘教
基三 十八
言莫捨若僧作訶責偷蘭遮不訶責突吉羅
若比丘尼教言莫捨若僧作訶責偷蘭遮若
不訶責突吉羅除比丘比丘尼教餘人教莫
捨訶責不訶責一切突吉羅比丘突吉羅式
叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯

者初語時捨非法別衆訶責非法和合衆法
別衆似法別衆似法和合衆訶責非法非律
非佛所教若一切不作訶責不犯不犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 竟 十六
爾時佛在拘睒彌瞿師羅園中時有比丘尼
名黑喜闘諍不善憶持諍事後遂瞋恚作是
言僧有愛有恚有怖有癡時諸比丘尼聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責黑比丘尼言云何喜闘諍不善憶持諍事
後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡時諸
比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
爾時以是因緣集比丘僧訶責黑比丘尼汝
所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應爲汝云何喜闘諍不善憶持諍事後
瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡時世尊
基三 十九
以無數方便訶責已告諸比丘自今已去聽
僧與黑比丘尼作訶責捨此事故白四羯磨
當如是作尼衆中應差堪能羯磨者如上當
作如是白大姊僧聽此黑比丘尼喜闘諍不
善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有

怖有癡若僧時到僧忍聽今僧與黑比丘尼
作訶責捨此事故大姊汝莫喜闘諍不善憶
持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有
癡而僧不愛不恚不怖不癡妹汝自有愛有
恚有怖有癡白如是大姊僧聽此黑比丘尼
喜闘諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有
愛有恚有怖有癡今僧與黑比丘尼作訶責
捨此事妹汝莫喜闘諍不善憶持諍事後瞋
恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛
不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡誰
諸大姊忍僧與黑比丘尼作訶責捨此事者
默然誰不忍者便說是初羯磨第二第三亦
如是說僧已與黑比丘尼作訶責捨此事竟
僧忍默然故是事如是持僧與黑比丘尼作
訶責白四羯磨已白諸比丘諸比丘以此因
緣白佛佛言若有如此比丘尼比丘僧亦當
與作訶責白四羯磨自今已去與比丘尼結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼喜闘諍不善憶持諍事後瞋
恚作是語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼

應諫彼比丘尼言妹汝莫喜鬪諍不善憶持
諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡
而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有
怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨
彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸 基三 二十
沙比丘尼義如上鬪諍有四種言諍覓諍犯
諍事諍僧者一羯磨一說戒若比丘尼喜鬪
諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有
恚有怖有癡是比丘尼當諫彼比丘尼言大
姊汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是
語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不
怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡汝今可捨
此事莫為僧所訶責更犯重罪若隨語者善
不隨語者當作白作白已語言我已白竟餘
有羯磨在汝可捨此事莫為僧所訶責更犯
重罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨作
初羯磨已當復語言我已作初羯磨竟餘二
羯磨在汝可捨此事莫為僧所訶責更犯重
罪若隨語者善不隨語者當作二羯磨作二

羯磨已當復語言我已作白二羯磨竟餘有
一羯磨在汝可捨此事莫為僧所訶責更犯
重罪若隨語者善不隨語者作三羯磨竟僧
伽婆尸沙白二羯磨竟捨者三偷蘭遮白初
羯磨竟捨者二偷蘭遮白竟捨者一偷蘭遮
白未竟捨者突吉羅未白前喜鬪諍不善憶 基三 廿一
持諍事後瞋恚言僧有愛有恚有怖有癡一
切突吉羅若比丘尼喜鬪諍僧與訶責時比
丘教言莫捨若僧作訶責偷蘭遮若不訶責
突吉羅若比丘尼教言莫捨若作訶責偷蘭
遮若不作訶責突吉羅除比丘比丘尼教餘
人教莫捨一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩
那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者初
語時捨非法別眾訶責非法和合眾法別眾
似法別眾似法和合眾非法非律非佛所教
若一切不作訶責不犯不犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏 竟十七

第二分三十捨墮法

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊以
此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比

丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼衣已竟迦絺那衣已
捨畜長衣經十日不淨施得持若過尼薩耆
波逸提 竟一

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若
離一一衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆
波逸提 竟二

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時
衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不
足者得畜一月為滿足故若過畜者尼薩耆
波逸提 竟三

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘
時尼薩耆波逸提是中時者若奪衣失衣燒
衣漂衣是名時 竟四

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居 基三 廿二
士若居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知
足受衣若過尼薩耆波逸提 竟五

若居士居士婦為比丘尼辦衣價買如是衣
買與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請
到居士家如是說善哉居士為我辦如是如

是衣價與我爲好故若得衣者尼薩耆波逸提竟六

若二居士居士婦與比丘尼辦衣價我曹辦如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣爲好故若得衣尼薩耆波逸提竟七

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使爲比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使至比丘尼所語言阿姨爲汝送衣價受取是比丘尼語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘尼言阿姨有執事人不須衣比丘尼言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事人常爲比丘尼執事彼使至執事人所與衣價已還到比丘尼所如是言阿姨所示某甲執事人我已與衣價大姊知時往彼當得衣比丘尼若須衣者當往彼執事人所二反三反語言我須衣若二反三反爲作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然住令彼憶念若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣隨使所來處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得汝還取莫使失此是時竟八

若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可受尼薩耆波逸提竟九

若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提竟十

若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提竟十一

若比丘尼畜鉢減五綴不漏更求新鉢爲好故尼薩耆波逸提是比丘尼當持此鉢於尼衆中捨從次第貿至下坐以下坐鉢與此比丘尼言妹持此鉢乃至破此是時竟十二

若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提竟十三

若比丘尼居士居士婦使織師爲比丘尼織作衣彼比丘尼先不受自恣請便往到彼所語織師言此衣爲我作與我極好織令廣長堅緻齊整好我當少多與汝價若比丘尼與價乃至一食得衣者尼薩耆波逸提竟十四

若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若自奪若教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩耆波逸提竟十五

若諸病比丘尼畜藥酥油生酥蜜石蜜得食殘宿乃至七日得服若過七日服尼薩耆波逸提竟十六

若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知是急施衣應受受已乃至衣時應畜若過畜尼薩耆波逸提竟十七

若比丘尼知物向僧自求入己尼薩耆波逸提竟十八

四分律藏卷第二十三

音釋

麨尺沼切乾糗也 漑灌漑古代切滌也灌古玩切沃也 鬘莫班切 俳步皆切戲也 簧胡光切笙簧也 跛布火切偏廢也 嘯私妙切吹聲也 綴陟衛切聯綴也 貿莫候切易也 縷力主切綫也 緻直利切密也

四分律藏卷第二十四　基四

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分三十捨墮法之餘

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀比丘尼有檀越晨朝著衣持鉢詣其家語言我須酥彼言可爾即買與之既買酥與而言我不須酥須油彼言可得彼即往賣酥家語言我不須酥須油其人報言當作買酥法取汝酥當作賣油法與汝油彼檀越即譏嫌言比丘尼無有猒足不知慙愧外自稱言我知正法求酥索油求油索酥如是何有正法若須酥直應索酥須油便應索油若須餘物便應索餘物時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責偷羅難陀比丘尼言云何索酥求油索油求酥時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾特以此因緣集比丘僧訶責偷羅難陀比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝云何求酥索油求油索酥時世尊以無數方便訶責偷羅難陀比丘尼已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提比丘尼義如上欲索是更索彼者求酥已更求油索油已更索酥若求餘物亦如是若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與尼僧若眾多人若一人不得別眾捨若捨不成捨突吉羅若欲捨時應往僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌作如是言大姊僧聽我某甲比丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與僧捨已應懺悔前受懺人白已然後受懺作如是白大姊僧聽此某甲比丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽聽我受某甲比丘尼懺白如是應如是白已受彼懺語彼言自責汝心答言爾比丘尼僧即應還彼比丘尼捨物白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨者如上當如是白大姊僧聽此某甲比丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽持此捨物還某甲比丘尼白如是大姊僧聽此某甲比丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與僧僧持此捨物還某甲比丘尼誰諸大姊忍僧還某甲比丘尼捨物者默然誰不忍者說僧已忍還某甲比丘尼捨物竟僧忍默然故是事如是持捨物竟不還者突吉羅若還時有人教言莫還者突吉羅若不還轉作淨施若遣與人若故壞若燒若作非物若數數用一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若須酥索酥若須油索油若須餘物便索餘物若從親里索從出家人索若為彼彼為已索若不求而得不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 九十

竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有眾多比丘尼於露地說戒有居士見問言阿姨何故露地說戒無有說戒堂耶答言無若與堂直能作堂不答言能即與作說戒堂物時諸比丘尼便作是念我曹說戒時趣得處便坐說戒衣服難得應具五衣我今寧可持此物

貿衣共分即便貿衣共分後於異時諸比丘尼故在露地說戒後居士見即問言何以故在露地說戒無有堂耶答言無居士言我前所與說戒堂物作何等答言無所作復問所由不作比丘尼語言我等作是念我趣得坐處便可說戒衣服難得應具五衣我等寧可持此物貿衣即以此物貿衣共分時彼居士譏嫌言此比丘尼等不知慙愧受取無猒外自稱言我知正法如是有何正法以我堂物貿衣共分謂我不知衣服難得當具五衣耶如佛所說能造第一福者作好房施四方僧是時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責彼比丘尼云何汝等居士施作說戒堂物而貿衣共分諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責彼比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼以居士作堂物貿衣共分時世尊以無數方便訶責彼比丘尼已告諸比丘彼比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼知檀越所爲僧施異迴作餘用者尼薩耆波逸提比丘尼義如上所爲僧施異者與作說戒堂用作衣與作衣用作說戒堂與此處乃彼處用僧物爲僧屬僧僧物者已許僧爲僧者爲僧作而未許僧屬僧者已許與僧已捨與僧若比丘尼知檀越所爲僧施異迴作餘用尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時往僧中偏露右肩脫革屣禮上座足已右膝著地合掌作是語大姊僧聽我某甲比丘尼所爲僧施異而迴作餘用犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當白已然後受懺如是白大姊僧聽此某甲比丘尼所爲僧施異而迴作餘用犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘尼懺白如是作此白已然後受懺當語彼人言自責汝心答言爾僧即應還此比丘尼衣作白二羯磨應如是與僧中應差堪能作羯磨者如上當作如是白大姊僧聽此某甲比丘尼所爲僧施異迴作餘用犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還某甲比丘尼衣白如是大姊僧聽此某甲比丘尼所爲僧施異迴作餘用犯捨墮今捨與僧誰諸大姊忍僧還此某甲比丘尼衣者默然誰不忍者說僧已忍還某甲比丘尼衣竟僧忍默然故是事如是持於僧中捨衣竟不還者突吉羅還時若有人教言莫還者突吉羅若受作五衣若轉作淨施若作餘用若遣與人若故壞若燒若作非衣若數數著一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若問主用隨所分處用若與物時語言隨意用不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時安隱比丘尼欲來詣舍衛國先舊住比丘尼聞安隱比丘尼當來爲往詣家家乞求大得財物飲食至期日而彼比丘尼竟不到舊住比丘尼等自相謂言我等與安隱比丘尼共期至舍衛國而彼不到比丘尼衣服難得應辦五衣

我等寧可取此物貿衣共分即作五衣分之於異時安隱比丘尼來至舍衛國夜過已到時著衣持鉢入舍衛城乞食時諸居士見即問阿姨何所求索答言乞食又問衆僧無食耶答言無後日居士至舊比丘尼所問言我等先各各出物爲供給安隱比丘尼爲作食不答言不作問言何故不作答言我先與安隱比丘尼共期來至舍衛國而彼不至我等作是念與安隱共期至舍衛國而彼不到比丘尼衣服難得應辦五衣我等寧可以此物貿衣共分即便貿衣共分時居士皆共譏嫌言此諸比丘尼無有慙愧受取無猒外自稱言我知正法云何先爲安隱比丘尼各各出物作飲食而後貿衣共分如是何有正法我等亦知比丘尼衣服難得應具五衣而我等所以施者正爲安隱遠至供給飲食耳時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責彼比丘尼汝等云何居士施物爲供給安隱比丘尼作食乃貿衣而共分耶時比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊

世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責彼比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼居士施物供給安隱比丘尼作食而乃貿衣共分時世尊以無數方便訶責彼比丘尼已告諸比丘彼比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼所爲施物異自求爲僧迴作餘用者尼薩耆波逸提比丘尼義如上所爲施異者若爲食施用作衣爲衣施用作食若爲餘處乃更爲餘處用自求者處處求僧物者如上說若比丘尼所爲施物異自求爲僧迴作餘用者尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨捨與僧如上法捨已懺悔如上僧即應還彼捨衣白二羯磨還如上若不還受作五衣乃至作非衣數數著一切突吉羅如上比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者語居士隨意用若居士與物已語言隨意用不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十一竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時安隱比丘尼有居士爲檀越到時著衣持鉢至其家敷座而坐時居士問訊住止安樂不答言不安樂問言何故爾答言所止處憒閙是故不安樂即問無別房耶答言無若與舍直能作舍不答言能彼即以舍直與之時彼比丘尼作是念設作舍者多諸事務比丘尼衣服難得應辦五衣我今寧可以此舍直貿衣耶即便貿衣後異時安隱比丘尼著衣持鉢至居士家就座而坐居士問言阿姨住止安樂不答言不安樂問言何以不安樂答言所止處憒閙故不安樂即問言無別房耶答言無復問前所與舍直竟不作舍耶答言不作復問何以故不作答言我自作是念若以此物作舍者多諸事務比丘尼衣服難得應辦五衣即以此物貿衣時居士譏嫌言此比丘尼受無猒足外自稱言我知正法如是何有正法我與舍直作舍而乃用貿衣我豈不知比丘尼衣服難得應具五衣耶但我等聞世尊所說最初第一福者作房施四方僧也時

諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者訶責安隱言汝云何檀越與物作
房舍乃用作衣諸比丘尼白諸比丘諸比丘
往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶
責安隱比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應爲云何檀越與物 八
作屋乃用作衣時世尊以無數方便訶責已
告諸比丘安隱比丘尼多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼檀
越所施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提比
丘尼義如上所爲施物異者作別房用作衣
施作衣用作別房若爲餘處施乃餘處用若
比丘尼所爲施物異作別房迴作餘用者尼
薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧如上法捨
意懺悔如上僧即應還彼捨衣白二羯磨還
如上若不還受作五衣乃至作非衣若數數
著一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者問檀越用
隨檀越處分用若與時語言隨意用若親厚
人語言隨意用我當語主不犯不犯者最初
未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十二竟
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時衆
多比丘尼爲作房舍故人間乞求處處乞索
多得財物諸比丘尼即自念言若我以此物
作屋者多諸事故比丘尼衣服難得應辦五 九
衣我等今寧可以此物用貿衣共分念已貿
衣共分後於異時諸居士問言前與物作舍
者竟作舍不答言不作問言何以故不作答
言我等自念設作屋者多諸事故比丘尼衣
服難得應具五衣我等寧可以此物貿衣共
分念已即貿衣共分時諸居士聞已皆譏嫌
言此諸比丘尼受取無猒外自稱言我知正
法如是何有正法以我等舍直貿衣共分我
等豈不知比丘尼衣服難得應具五衣耶但
我等聞世尊所說最第一福者作房施四方
僧是諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者訶責彼比丘尼汝等云何
以他舍直貿衣共分諸比丘尼往白諸比丘
諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比
丘僧訶責諸比丘尼汝所爲非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘
尼檀越與舍直貿衣共分以無數方便訶責
諸比丘尼已告諸比丘彼諸比丘尼癡人多
種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼檀越所爲施物異自求爲僧
迴作餘用尼薩耆波逸提比丘尼義如上所
爲施物異者施與作僧房用作衣施作衣用
作僧房若爲餘處施乃餘處用自求者自處
處乞求爲僧者僧物如上說若比丘尼所爲
施物異自求爲僧迴作餘用者尼薩耆波逸
提此尼薩耆應捨捨與僧如上法捨已懺悔
如上僧即應還彼捨衣作白二羯磨還如上
若不還受作五衣乃至作非衣數數著一切
突吉羅如上比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙 十
彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若問物主隨
物主處分用若與物時語言隨意用若是親
厚者語言隨意用我當語主不犯不犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十三竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
羣比丘尼受持好色鉢故者留置彼畜多鉢
而不洗治狼藉在地諸居士詣寺觀看見已
譏嫌言此比丘尼受取無猒外自稱言我知
正法如是何有正法多畜好色鉢故鉢狼藉
在地與瓦肆無異諸比丘尼聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責六羣比
丘尼汝云何多畜好色鉢故鉢不洗治狼藉
在地諸比丘尼往白諸比丘諸比丘白世尊
世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比
丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應爲云何六羣比丘尼受持好
色鉢故者不洗治狼藉在地時世尊以無數
方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣
比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼畜長鉢尼薩耆波
逸提比丘尼義如上彼比丘尼即日得鉢即
日應受持一鉢餘者當淨施若遣與人若比
丘尼畜長鉢尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨
與僧如上法捨竟懺悔如上僧即應還彼捨
鉢作白二羯磨還如上若不還乃至非鉢用
一切突吉羅如上式叉摩那沙彌沙彌尼突
吉羅是謂爲犯不犯者即日得鉢即日受一
鉢餘鉢淨施或遣與人若奪想若失想若破
想若漂想不淨施不遣與人不犯若奪鉢若
失鉢若破鉢若漂鉢若自取用若他與用不
犯若所寄鉢者命終若遠行若休道若爲賊
所將去若遇惡獸難爲水所漂不作淨施不
遣與人不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏二十四竟
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
羣比丘尼多畜好色器不好者留置彼畜如
是多器不洗治料理狼藉在地時有衆多居
士詣諸寺觀看見已譏嫌言此六羣比丘尼
受取無猒不知慙愧外自稱言我知正法如
是何有正法多畜器狼藉在地如瓦肆無異
諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者訶責六羣比丘尼云何汝等多
畜器狼藉在地時諸比丘尼往白諸比丘諸
比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘
僧訶責六羣比丘尼汝等所爲非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何六
羣比丘尼多畜器狼藉在地時世尊以無數
方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣
比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼多畜好色器者尼
薩耆波逸提比丘尼義如上彼比丘尼即日
得器應即日受可須用者十六枚餘者當淨
施若遣與人十六者大釜釜蓋大瓫及杓小
釜釜蓋小瓫及杓水瓶瓶蓋瓫及杓洗瓶瓶
蓋瓫及杓若比丘尼畜多器者尼薩耆波逸
提此尼薩耆應捨捨與僧如上捨竟懺悔如
上法僧即應還彼捨器白二羯磨還如上若
僧不還乃至數數用一切突吉羅如上比丘
突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
爲犯不犯者即日得器當受十六枚餘者當
淨施若遣與人若作奪想若失想若破想若
漂想不作淨不遣與人不犯若奪器若失器

若破器若漂器若取自用若他與器用若彼所寄器比丘尼命終若休道若遠行若賊將去若惡獸難若水漂不作淨不遣與人不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十二竟五

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼月期水出汙身衣坐具諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白佛佛言聽著遮月水衣若脫聽安帶月水猶從兩邊出汙衣更聽作病衣重著外著涅槃僧若至白衣舍應語言我有病若白衣語但坐無苦彼比丘尼當褰涅槃僧以此病衣遮身坐時有栴檀輸那比丘尼常自謂無有欲想語餘一比丘尼言汝若月水出時從我取此衣彼報言可爾餘比丘尼常望此衣更不辦衣於異時栴檀輸那比丘尼月期水出餘比丘尼亦月期水出時餘比丘尼遣使詣栴檀輸那比丘尼所語言前許我病衣今可見與答言妹我今亦月期水出不得相與彼比丘尼嫌責栴檀輸那比丘尼言前語我若月期水出從我取病衣我常望得衣不自辦衣而今往索不與我耶諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責栴檀輸那比丘尼汝云何許彼比丘尼病衣使不自辦衣今索不與時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責栴檀輸那比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何栴檀輸那比丘尼許彼病衣使不自辦今索不與以無數方便訶責栴檀輸那比丘尼已告諸比丘栴檀輸那比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼許比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提比丘尼義如上病衣者月水出時遮內身上著涅槃僧衣者有十種衣如上彼比丘尼許彼病衣不與者尼薩耆波逸提除病衣已許餘衣不與者突吉羅除餘衣已許餘所須物不與者突吉羅若比丘尼許比丘尼病衣後不與尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧如上捨已懺悔如上僧即當還彼捨衣如上若不還受作五衣乃至數數用一切突吉羅如上比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者許病衣與若無病衣若作病衣若浣染打舉在牢處求不與無犯彼比丘尼或破戒或破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯若由此因緣命難梵行難許病衣不與不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十竟六

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼以非時衣受作時衣諸比丘尼見語言世尊許比丘尼畜五衣此衣是誰衣答言是我等時衣即語言妹今是時非時時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘尼云何汝等以非時衣受作時衣諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六羣比丘尼以非時衣受作時衣時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣比丘

尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提比丘尼義如上時者安居竟無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月非時者除此於餘時得長衣是衣者有十種衣如上若比丘尼以此非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨捨與僧如上捨竟懺悔如上僧即應還彼所捨衣白二羯磨還如上若不還受作五衣若乃至數數著一切突吉羅如上比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者非時衣受作非時衣時衣受作時衣不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十七竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀比丘尼與比丘尼貿衣後瞋恚還奪取衣還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣屬我汝自取汝衣我自取我衣時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責偷羅難陀比丘尼汝云何與比丘尼貿衣後瞋恚還自奪取妹還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣屬我汝自取汝衣我自取我衣時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責偷羅難陀比丘尼汝所為非非威儀非淨行非沙門法所不應為（姜四）云何偷羅難陀比丘尼（十六）與比丘尼貿衣後瞋恚還奪耶以無數方便訶責偷羅難陀比丘尼已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪取若使人奪妹還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣還我者尼薩耆波逸提比丘尼義如上衣者十種衣如上貿易者或以衣貿衣或以衣貿非衣或以非衣貿衣若以非衣貿非衣若針若刀若縷若碎段物乃至一丸藥彼比丘尼與比丘尼貿衣後瞋恚自奪若教人奪藏者尼薩耆波逸提奪而不藏者突吉羅若彼得衣者舉樹上牆上籬上若橛上象牙杙上衣架上若繩牀上木牀上大小蓐上若地敷上若取離處尼薩耆取而不離處突吉羅此尼薩耆當捨捨與僧如上捨已懺悔如上僧即應當還彼衣白二羯磨還如上若不還受作五衣乃至數數著一切突吉羅如上（姜四）比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯（十七）不犯者和喻語妹我悔還我衣彼知有悔意還衣若有餘比丘尼語言此比丘尼欲悔汝還衣或彼借著無道理故還取若豫知當失若恐壞若彼人破戒若破見若破威儀若被舉若滅擯若應滅擯若為此事命難梵行難奪而不藏者不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十八竟

爾時婆伽婆在毗舍離獼猴江側高閣講堂上時毗舍離梨奢有因緣應從一居士得財物時有比丘尼名迦羅常出入此居士家以為檀越時梨奢語迦羅言我欲及阿姨一財物事報言可爾即為辦其事彼得財物歡喜問言阿姨欲須何物報言止此便為供養我已彼復問言阿姨若有所須便說報言且止

何須說正使我有所須俱不見與居士報言但說所須我當相與彼即指示一衣價直千張氎言我須如是衣時居士皆共譏嫌言比丘尼受取無猒外自稱言我知正法如是何有正法云何乃索價直千張氎衣正使檀越施與猶應知足彼即持與復作是語若我往者足自辦此事可不失此衣時跋陀迦毗羅比丘尼至親里家就座而坐諸居士問言阿姨何所須欲報言且止便爲供養我已復語言但說欲須何物報言何須說正使欲有所須俱不見與報言當與非爲不與但說欲須何物彼即指示價直千張氎衣我須此衣時諸居士譏嫌言比丘尼受取無猒外自稱言我知正法如是何有正法乃索價直千張氎衣正使檀越施與猶應知足即與衣已語言比丘尼何用此貴價衣爲時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責跋陀迦毗羅比丘尼云何比丘尼乃從彼索價直千張氎衣時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責迦羅跋陀迦毗羅比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何乃從彼索價直千張氎衣時世尊以無數方便訶責已告諸比丘此迦羅跋陀迦毗羅比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼乞重衣齊價直四張氎過者尼薩耆波逸提比丘尼義如上重衣者障寒衣也衣者十種如上若比丘尼求重衣時極至十六條若比丘尼求重衣價過四張氎者尼薩耆波逸提此尼薩耆當捨與僧如上捨衣竟懺悔如上法僧即應還彼比丘尼衣作白二羯磨與如上僧若不還若受作五衣乃至數數著一切突吉羅如上比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者索齊四張氎若減若從出家人乞若彼爲已已爲彼若不索而自得不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十九竟

爾時婆伽婆在毗舍離時毗舍離梨奢有因緣應從一居士得財物有一迦羅比丘尼常出入其家以爲檀越時梨奢語此迦羅比丘尼言阿姨我欲及一財物事能爲我辦不答言能即爲辦之彼得財物歡喜語言阿姨欲得何物報言止此便爲供養我已彼復語言若有所須便說報言且止正使我有所須俱不見與彼報言當與非爲不與但說即指示一輕衣價直五百張氎語言我須如是衣時居士皆共譏嫌言比丘尼受取無猒外自稱言我知正法如是有何正法乃索價直五百張氎衣正使檀越施與猶應知足即持衣與已如是言若我往者自足辦事乃不失此衣時有跋陀迦毗羅比丘尼還至親里家就座而坐時居士問言阿姨欲須何物報言且止便爲供養我已復言但說無苦欲須何物報言止不須說正使欲有所須俱不見與報言當與非爲不與欲須何物即指示直五百張氎輕衣言我須此衣時彼居士譏嫌言此比丘尼受取無猒外自稱言我知正法如是有何正法乃索直五百張氎輕衣正使檀越施

與猶應知足即與衣已便言比丘尼何用此貴價衣爲時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦羅跋陀迦毘羅比丘尼云何乃從彼索直五百張氎輕衣時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責迦羅跋陀迦毘羅比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等比丘尼乃從彼索價直五百張氎輕衣時世尊以無數方便訶責已告諸比丘此迦羅跋陀迦毘羅比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼欲乞輕衣極至價直兩張半氎過者尼薩耆波逸提比丘尼義如上輕衣者障熱衣衣者有十種如上若比丘尼乞輕衣時極至齊十條若比丘尼乞輕衣過二張半氎尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨捨與僧如上捨竟懺悔如上法僧即應還彼捨衣白二羯磨還如上若不還若受作五衣乃至作非衣數數著一切突吉羅如上比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者乞價直兩張半氎若減二張半若從出家者乞若爲他乞他爲已乞不乞而得不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟三十

第二分一百七十八單提法之一

爾時婆伽婆在釋翅搜迦維羅衛國尼俱律園中時世尊以此因緣集諸比丘告言自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼故妄語者波逸提竟一

若比丘尼毀呰語波逸提竟二

若比丘尼兩舌語波逸提竟三

若比丘尼與男子同室宿者波逸提竟四

若比丘尼共未受戒女人同一室宿若過三宿波逸提竟五

若比丘尼與未受戒人共誦法者波逸提竟六

若比丘尼知他有麤惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提竟七

若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見是實者波逸提竟八

若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波逸提竟九

若比丘尼自掘地若教人掘波逸提竟十

若比丘尼壞鬼神村波逸提竟十一

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提竟十二

若比丘尼嫌罵者波逸提竟十三

若比丘尼取僧繩牀若木牀若卧具坐蓐露地自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提竟十四

若比丘尼於僧房中取僧卧具自敷若教人敷在中若坐若卧從彼處捨去不自舉不教人舉者波逸提竟十五

若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷卧具止宿念言彼若嫌窄者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提竟十六

若比丘尼瞋他比丘尼不喜衆僧房中自牽出若教人牽出者波逸提竟十七

若比丘尼若在重閣上脫脚繩牀若木牀若坐若卧波逸提竟十八

若比丘尼知水有蟲自用澆泥若草若教人澆者波逸提十九竟
若比丘尼作大房戶扉窻牖及餘裝飾具指授覆苫齊二三節若過者波逸提二十竟
若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提二十一竟
若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時若施衣時行道時船上時大會時沙門施食時此是時二十二竟
若比丘尼至檀越家殷勤請與餅麨食比丘尼欲須者二三鉢應受持至寺內分與諸比丘尼食若比丘尼無病過三鉢受持至寺中不分與餘比丘尼食波逸提二十二竟
若比丘尼非時食者波逸提二十四竟
若比丘尼殘宿食噉波逸提二十五竟
若比丘尼不受食及藥著口中除水及楊枝波逸提二十六竟
若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不囑餘比丘尼除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時二十七竟

若比丘尼食家中有寶強安坐波逸提二十八竟
若比丘尼食家中有寶在屏處坐波逸提二十九竟
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提三十竟
若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚落當與汝食彼比丘尼竟不教與是比丘尼食如是言大姊去我與汝一處共坐共語不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便遣去波逸提三十一竟
請比丘尼四月與藥無病比丘尼應受若過受除常請更請分請盡形請波逸提三十二竟
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提三十三竟
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提三十四竟
若比丘尼軍中若二宿三宿時或觀軍陣鬬戰若觀遊軍象馬勢力波逸提三十五竟
若比丘尼飲酒波逸提三十六竟
若比丘尼水中戲者波逸提三十七竟
若比丘尼以指相擊歷他比丘尼者波逸提三十八竟

若比丘尼不受諫者波逸提三十九竟
若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提四十竟
若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過受除餘時波逸提餘時者熱時病時作時大風時雨時遠行來時此是時四十一竟
若比丘尼無病爲炙故露地然火若教人然除餘時波逸提四十二竟
若比丘尼藏比丘尼若鉢若衣若坐具針筒自藏教人藏下至戲笑波逸提四十三竟
若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不問主取著者波逸提四十四竟
若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比丘尼得新衣不作三種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提四十五竟
若比丘尼故斷畜生命者波逸提四十六竟
若比丘尼知水有蟲飲者波逸提四十七竟
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提四十八竟
若比丘尼知比丘尼有麤罪覆藏者波逸提

四十九竟
若比丘尼知諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提五十竟
若比丘尼知是賊伴共一道行乃至聚落波逸提五十一竟
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬者是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善不捨者波逸提五十二竟
若比丘尼知如是語人未作法如是惡邪不捨若畜同一羯磨同一止宿波逸提五十三竟
若沙彌尼如是言我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是語莫誹謗世尊誹謗世尊不善世尊不作是語沙彌尼世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬者是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三訶諫捨此事故乃至三諫時若捨者善不捨者彼比丘尼應語是沙彌尼言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼如諸沙彌尼得與比丘尼二宿汝今無是事汝去滅去不須此中住若比丘尼知如是擯沙彌尼若畜共同止宿波逸提五十四竟
若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有知智慧持律者當難問波逸提若為求解應難問五十五竟
若比丘尼說戒時如是語大姊用說是雜碎戒為說是戒時令人煩惱懷疑輕毀戒故波逸提五十六竟
若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月說戒經來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐何況多彼比丘尼無知無解若犯罪應如法治更重增無知法大姊汝無利得不善汝說戒時不用心念不一心兩耳聽法彼無知故波逸提五十七竟
若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚以眾僧物與者波逸提五十八竟
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提五十九竟
若比丘尼與欲竟後更訶波逸提六十竟
若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已而向彼說波逸提六十一竟
若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘尼者波逸提六十二竟
若比丘尼瞋恚故不喜以手搏比丘尼者波逸提六十三竟
若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提六十四竟
若比丘尼剎利水澆頭王王未出未藏寶若入過宮門閾者波逸提六十五竟
若比丘尼捉寶及寶裝飾自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若寶若以寶裝飾自捉若教人捉若識者當取如是因緣非餘六十六竟
若比丘尼非時入聚落又不囑比丘尼波逸提六十七竟
若比丘尼作繩牀若木牀足應高八指除入

陛孔上若截竟過者波逸提六十八竟
若比丘尼持兜羅綿貯作繩牀木牀若卧具
坐具波逸提六十九竟

四分律藏卷第二十四

音釋

憒閙（憒古對切亂也閙奴教切恼也）瓫（蒲奔切）杓（市若切）迦絺那（梵語也此云功德絺丑知切）橛（其月切門閫也）杙（與職切橛也）蓐（如欲切薦也）氎（徒協切細毛布也）趐（式利切）呰（將几切口毀也）掘（其月切穿也）扉（甫微切戶扇也）牖（與久切壁窓也）覆苫（覆扶富切苫詩廉切草覆蓋屋也）搏（補各切擊也）閾（雨逼切門限也）陛（部禮切）

四分律藏卷第二十五　巷五

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分一百七十八單提法之二

爾時婆伽婆在毗舍離獼猴江側高閣堂上時異處有蒜園偷羅難陀比丘尼去園不遠而行園主問言阿姨欲須蒜耶報言須蒜即持蒜與此比丘尼得蒜已後數數復來去彼不遠而行其人見已復語言阿姨更須蒜耶報言須我若得蒜便能食即復與蒜與蒜已勑守園人言從今日給比丘尼人各五枚蒜時園主留一人守園自持蒜詣毗舍離賣偷羅難陀比丘尼還至僧伽藍中語諸比丘尼言汝等知不某處某甲檀越日給比丘尼人各五枚蒜可往迎取時偷羅難陀將沙彌尼式叉摩那即往蒜園問守蒜人言園主何處報言詣毗舍離賣蒜時守蒜人言何故問耶答言園主日給比丘尼人各五枚蒜今可與守蒜人言小住須園主來我不得自在我正可守視而已比丘尼語言大家見施奴不肯與偷羅難陀即勑沙彌尼拔取蒜數知多少此與上座次座和尚阿闍黎此與同和尚同阿闍黎親厚知識此今日食此明日食此後日食即時現園蒜取盡蒜主還見蒜盡問守園者言蒜何故盡答言大家先信樂故日給比丘尼僧人各五枚蒜向者有沙彌尼式叉摩那來至我所語言蒜主今爲所在我答言入毗舍離賣蒜我問言何故問答我言蒜主日與我人各五枚蒜今可與我我答言小住待園主還我正守視而已不得自由比丘尼言大家與我蒜而奴不肯與我時即勑沙彌尼拔取蒜已數知多少言此與上座此與次座此與和尚此與阿闍黎此與同和尚同阿闍黎此與親厚知識此今日食此明日食此後日食并復並噉以是故園蒜都盡耳園主即譏嫌言此比丘尼無有慚愧受無猒足外自稱言我知正法如是有何正法正使檀越施與猶應知足況不見主而取盡時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責偷羅難陀比丘尼汝等云何盡拔取他蒜并噉持去不留遺餘時諸比丘尼往

白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責偷羅難陀比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何不見主拔取他蒜盡爾時世尊以無數方便訶責已告諸比丘往昔有一婆羅門年百二十形體羸瘦此婆羅門婦端正無比多生男女此婆羅門繫心其婦及諸男女初不捨離以此愛著情篤遂至命終便生鴈中其身毛羽盡為金色以前福因緣故自識宿命內自思惟我當以何等方便養活此男女使不貧苦日日來至其家日落一金羽而去男女得之便自思惟以何因緣此鴈王日來落一金羽與我而去我等寧可待其來時方便捉之盡取其羽如是所謀即捉拔取金羽取已即便生白羽佛告諸比丘欲知爾時婆羅門死為鴈者豈異人乎莫作異觀即園主是其端正婦多生男女者即偷羅難陀比丘尼是男女者即式叉摩那沙彌沙彌尼等是以本貪愛故令金羽盡更生白羽今復愛故令蒜盡更得貧窮世尊以無數方便訶責偷羅難陀比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼噉蒜者波逸提比丘尼義如上若比丘尼噉生蒜熟蒜若雜蒜者咽咽波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或有如是病以餅裹蒜食若餘藥所不治唯須服蒜差聽服若塗瘡不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟七十

爾時婆伽婆在舍衛國時偷羅難陀比丘尼剃三處毛往詣檀越家在婦女前就座而坐不自覆身露其形體時彼婦女見已語言阿姨共洗浴來答言且止便為得供養已復語言但來共洗浴答言我不須洗浴時諸婦女即強脫衣見其剃處即語言阿姨世人所以剃毛者為於欲事阿姨以何故剃之偷羅難陀答言我從俗已來習此法不但今也時諸居士婦女即譏嫌言比丘尼不知慚愧習不淨行外自稱言我知正法如是有何正法乃剃三處毛猶如婬女賊女時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責偷羅難陀言汝云何乃剃三處毛諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責偷羅難陀汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何偷羅難陀乃剃三處毛時世尊以無數方便訶責偷羅難陀已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼剃三處毛者波逸提比丘尼義如上三處毛者大小便處及腋下若比丘尼剃三處毛一動刀一波逸提若拔若剪若燒一切突吉羅比丘偷蘭遮式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或有如是病若有瘡須剃去著藥或為強力者所執不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟七十一

爾時婆伽婆在釋翅瘦迦維羅衛尼俱律園中時摩訶波闍波提比丘尼往至世尊所頭

面禮足在一面立白佛言世尊女人身臭穢不淨說是語已即禮佛足繞三帀而去時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去聽諸比丘尼以水作淨時偷羅難陀聞此制已即以水作淨欲心內指水道中指深爪傷內血出汙身衣臥具諸比丘尼見問言何所患苦即具說因緣時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責偷羅難陀比丘尼云何水作淨乃以指內水道中傷內血出汙身衣及汙臥具諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責偷羅難陀比丘尼汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何汝以水作淨以欲心內指爪深傷內血出汙身衣及臥具時世尊以無數方便訶責偷羅難陀已告諸比丘此偷羅難陀多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提比丘尼義如上水作淨者以水洗內彼比丘尼以水淨內兩指各一節過者波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若齊兩指各一節若減一節或有如是病或內有草或內有蟲挽出不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十二竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼欲心熾盛顏色憔悴身體羸瘦往詣波斯匿王宮內宮內諸婦女見已問言阿姨有何患苦答言我有色患即問言有何等色患答言我欲心熾盛諸婦女言我在宮內時時乃得男子若不得男子時或以胡膠作男根內著女根中既得適意不名行婬阿姨亦可作如是既得適意不名行婬時二六羣比丘尼作如是男根已共行婬事餘比丘尼見謂共男子行婬見起已方知非男時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘尼言云何汝等以胡膠作男根共行婬時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六羣比丘尼以此胡膠作男根共行婬時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼以胡膠作男根波逸提比丘尼義如上作男根者用諸物作或以胡膠作若飯作或用麨作或蠟作若比丘尼以此諸物作男根內女根中者一切波逸提若不磨治內女根中者突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或有如是病著果藥及丸藥或衣塞月水或為強力者所執不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十三竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼欲意熾盛顏色憔悴形體羸瘦往詣波斯匿王宮時宮中諸婦女見已問言阿姨何所患苦答言以不從願故問言有何願不從答言我婬心熾盛諸婦女言我等在宮內時時乃得男子若不得以胡膠雜物作男

子根內女根中既適婬意不名行婬諸尊何不如是作諸比丘尼報言諸姊世尊制戒不得爾彼即復言阿姨我等在宮時乃得男子若不得男子時共相拍以適婬樂不名行婬阿姨何不爾時二六羣比丘尼共相拍餘比丘尼見謂共男子行婬起已方知非男子時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘尼言汝等云何共相拍時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲汝等云何共相拍世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼共相拍波逸提比丘尼義如上拍者若以手掌若脚拍若女根女根相拍若比丘尼共相拍拍者突吉羅受拍者波逸提若二女根共相拍二俱波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或有如是病或來去若經行若掃地若以杖觸不故作若洗時手觸不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十四竟

爾時婆伽婆在舍衞國祇樹給孤獨園時有一長者共婦出家爲道食時詣村乞食得已持還尼僧伽藍中食時本婦比丘尼持水在前立幷以扇扇比丘語言小避去我羞人莫在我前立比丘尼語言大德何以羞我彼復言何不速去我羞比丘尼答言我在前立便言可羞本來作如是如是事何以不羞其婦比丘尼瞋恚以扇柄打以水澆頭而捨入房時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責此比丘尼汝云何瞋恚打比丘時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責此比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼打比丘時世尊以無數方便訶責此比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼比丘食時供給水以扇扇者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼疑不敢瞻視病比丘無人與水不敢問佛言聽諸比丘尼看病比丘若無水聽問自今已去應如是結戒若比丘尼比丘無病食時供給水以扇扇者波逸提比丘尼義如上若彼比丘尼比丘不病食時供給水在前立以扇扇者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者瞻視病比丘無水問不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十五竟

爾時婆伽婆在舍衞國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼乞求生穀胡麻若米若大小豆大小麥時諸居士見已譏嫌言諸比丘尼乞求無猒不知慚愧外自稱言我知正法如是有何正法乃乞如是等種種生穀米似如婬女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘尼言云何汝等乞是種種生穀米時諸比丘尼

往白語比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等乞是種種生穀米時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼乞生穀者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼乞生穀乃至大小麥一切波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若從親里乞若從出家人乞若他爲已已爲他若不乞自得者不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 七十六竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園去比丘尼精舍不遠有好茄蔓草生時諸居士數來在中坐臥調戲或唄或歌或舞或有啼哭音聲亂諸坐禪比丘尼諸比丘尼患之居士去後以大小便糞掃置草上諸居士還來在中戲時諸不淨汙身及衣服以此不淨汙草草遂枯死時諸居士以此事故皆譏嫌言此諸比丘尼受取無猒不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法我等數來在此戲笑歌舞云何比丘尼乃以大小便汙壞淨草復汙我身及衣服時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責此諸比丘尼云何汝等於居士所遊戲之處以大小便不淨置生草上汙居士身及衣服又使生草枯死時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責此比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼居士所遊戲之處以大小便置生草上汙身及衣服世尊以無數方便訶責此比丘尼已告諸比丘此諸比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼在生草上大小便波逸提比丘尼義如上彼比丘尼於生草上大小便者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或有如是病苦在無草處大小便流墮草上或風吹或鳥銜汙草不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 七十七竟

爾時婆伽婆在羅閱祇耆闍崛山中時有一六羣比丘尼夜大小便器中明旦不看墻外棄之時有不信樂大臣清旦乘車欲問訊瓶沙王路由比丘尼精舍邊過尼所棄大小便墮此大臣頭上汙衣服時大臣念言我當向官斷事人說此事時有篤信知相婆羅門問言欲何所詣大臣答言比丘尼以大小便汙辱我我欲向官斷事人言知相婆羅門諫言且止勿以此事向官言或不成事更得其罪時此大臣隨語便還彼知相婆羅門即詣比丘尼精舍問何等比丘尼夜以器盛大小便不看墻外棄之諸比丘尼答言我等不知諸比丘尼言何故問此事時婆羅門以此因緣具向諸比丘尼說我已訶諫此大臣令止自今已去後莫復爾諸比丘尼即自相檢校誰爲此事即知六羣比丘尼中有作此事者時諸比丘尼訶責六羣比丘尼云何汝夜後大

小便器中明旦不看墻外棄之時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何六羣比丘尼夜後大小便器中不看墻外棄之時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲説戒者當如是説若比丘尼夜後大小便器中旦不看墻外棄者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼夜大小便器中旦日當看墻外然後棄之若夜起者要先彈指謦欬若比丘尼夜後大小便器中旦不看墻外棄者波逸提若夜不謦欬不彈指棄者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者夜大小便器中旦則看墻外去之若夜彈指謦欬若彼先有瓦有石若有樹株若有刺諸不淨之處棄若有汪水若有坑岸若有糞聚者不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十八竟

爾時婆伽婆在羅閱祇耆闍崛山中時國人俗節會日妓樂嬉戲時六羣比丘尼往看時諸居士見皆共譏嫌此諸比丘尼不知慙愧習不淨行外自稱言我知正法如是有何正法乃共看此種種戲事與婬女賊女何異諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼云何汝等共看戲事時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等共看戲事時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲説戒者當如是説若比丘尼往觀聽妓樂者波逸提比丘尼義如上觀看者種種戲笑彼比丘尼若從道至道從道至非道從非道至道從高至下從下至高往看妓樂若見波逸提不見突吉羅若發意欲去不去若期去中還盡突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或有所啓若被喚道由邊過或彼宿止處或爲强力將去或縛去或命難或梵行難不犯不犯者是初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十九竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼入村在屏處與男子共立語諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯不淨行外自稱言我知正法如是有何正法入村與男子屏處共語如婬女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼汝等云何入村在屏處與男子共立語時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等入村屏處與男子共立語時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住

欲說戒者當如是說若比丘尼入村内與男子在屏處共立語波逸提比丘尼義如上村者白衣舍屏處者不見不聞處不見處者若煙雲塵霧黒闇不聞處者乃至不聞常語聲若比丘尼入村内與男子在屏處立共語波逸提若同伴盲而不聾突吉羅聾而不盲突吉羅立而不語突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若二比丘尼爲伴若有可知人爲伴若有多女人共立或不盲不聾或行不住或病倒地或爲强力者所執或被縛將去或命難或梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼與男子共入屏障處時諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯不淨行外自稱言我知正法如是有何正法云何比丘尼與男子共入屏障處如婬女賊女不異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼云何汝等與男子共入屏處障處諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何六羣比丘尼與男子共入屏障處時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提比丘尼義如上屏障處者若樹若墻若籬若衣若復餘物障彼比丘尼與男子共入屏障處波逸提若同伴盲而不聾突吉羅聾而不盲突吉羅立住突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若有二比丘尼爲伴或有可知人爲伴若有餘女人爲伴若不盲不聾或行不住或病倒地若爲强力者所將入或被縛或命難或梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十一竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼在村内街巷中屏處與男子共立共語若遣伴遠去獨與男子耳語時諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法云何比丘尼入村内巷中屏處與男子共立共語若遣伴遠去獨與男子耳語如似婬女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼汝等云何入村在巷中屏處與男子耳語時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼入村内巷中屏處獨與男子耳語時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼入村内巷中遣伴遠去在屏處與男子共立耳語者波逸提比丘尼義如上村者白衣舍巷陌屏處者有見屏處聞屏處見屏處者

烟雲霧塵黑闇眼所不見聞屏處者乃至常語不聞聲也耳語者耳邊語彼比丘尼入村巷陌中遣伴至不見不聞處在屏處與男子共立共耳語波逸提離見處至聞處突吉羅離聞處至見處突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若二比丘尼為伴或與可知女人為伴或有餘人為伴若伴不盲不聾或病發倒地或為強力者所執或被縛將去或命難梵行難若有所與遣伴遠去若伴病若無威儀而語言姝汝去我當送食與汝若破戒破見破威儀若被舉若滅擯應滅擯若以此事有命難梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二八十竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼到時著衣持鉢詣一居士家到已居士婦敷一獨坐牀令坐已捨入屋內此比丘尼坐須臾不語主人便捨座去過出門有一摩納來入其家四顧不見人便作是念此牀座於我有益即取持去居士婦出不見比丘尼亦不見獨坐牀即遣信問比丘尼獨坐牀為何所在比丘尼答言我不知當我出時有一摩納來入汝家或彼將去可從彼推求即往推求還得牀座時諸居士皆共譏嫌言比丘尼不知慚愧外自稱言我知正法如是有何正法云何坐主人牀座不語便捨去如似婬女賊女無異諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責此比丘尼云何比丘尼坐主人牀座不語便捨去時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責此比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼坐主人牀座不語主便捨去時世尊以無數方便訶責此比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去波逸提比丘尼義如上彼比丘尼入白衣家坐不語主人便去出門波逸提一脚在門內一脚在門外若方便欲去不去若共期去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者語主人而去若座上更有人坐若去時囑比坐人而去比坐人語言但去無苦或坐石上木上墼上草敷上若埵上若屋欲崩或火燒若有毒蛇惡獸盜賊若為強力所執或被繫或命難或梵行難不語主人而去不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三八十竟

爾時婆伽婆在羅閱祇耆闍崛山中時羅閱城中有一不信樂大臣有一獨坐牀無人敢坐上者偷羅難陀比丘尼常入出其家以為檀越偷羅難陀到時著衣持鉢往詣其家不語便坐大臣牀座上大臣見已問言誰令此比丘尼坐我牀上答言無有語者自來坐耳時大臣譏嫌言偷羅難陀比丘尼無有慚愧外自稱言我知正法如是有何正法云何比丘尼不語主人便坐他座上如賊女婬女無異偷羅難陀坐牀上時有月水不淨汙他牀蓐即捨而去大臣見已復更瞋恚言此比丘

尼不知慙愧外自稱言我知正法如是有何
正法不語其主坐他座上如似婬女賊女有
何等異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陀比丘
尼云何比丘尼不語主人輙坐他牀座時諸
比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
以此因緣集比丘僧訶責偷羅難陀比丘尼
汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應爲云何偷羅難陀比丘尼不語主
人輙坐他牀上時世尊以無數方便訶責偷
羅難陀比丘尼已告諸比丘此偷羅難陀比
丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼入白衣家内不語主
人輙坐牀者波逸提比丘尼義如上彼比丘
尼入白衣家不語主人輙坐牀座者波逸提
比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅
是謂爲犯不犯者語主人而坐或有常處坐
若是親厚若有親厚人語言汝但坐無苦我
當語主人若坐石上木上墼上草敷上若顛
病發卧地或爲强力者所執或命難梵行難
不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所
纏八十四竟
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有
衆多比丘尼道路行向拘薩羅國詣一無住
處村到已不語主人便自敷坐具於中宿諸
居士見問誰安此諸比丘尼在中宿答言無
有安者自來止住時諸居士譏嫌言此比丘
尼不知慙愧外自稱言我知正法如是有何
正法云何比丘尼不語其主便入他舍輙自
安止與婬女賊女何異時諸比丘尼聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
諸比丘尼云何比丘尼不語主人輙入他舍
坐卧宿止時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘
往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶
責此比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼不語
主人輙入他舍止宿坐卧時世尊以無數方
便訶責此比丘尼已告諸比丘此諸比丘尼
多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘尼入白衣家内不語主人輙
自敷座宿者波逸提比丘尼義如上敷座者
或敷草或敷樹葉乃至敷卧氈彼比丘尼入
白衣舍内不語主人自敷坐具宿止隨脇著
地若一轉一波逸提比丘突吉羅式叉摩那
沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者語主
人宿止若是空舍或作福舍或是知識若有
親厚者語言汝但坐我當與汝語主人或强
力者所執或被縛或命難或梵行難不犯不
犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十五竟
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
羣比丘尼與男子共入闇室中諸居士見皆
共譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯不淨行外
自稱言我知正法如是何有正法云何比丘
尼與男子共入闇室中如婬女賊女無異時
諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼汝等云何與
男子共入闇室中時諸比丘尼往白諸比丘
諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比

丘僧訶責六羣比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何六羣比丘尼與男子共入闇室中時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提比丘尼義如上闇室中者無燈火無窻牖無光明彼比丘尼與男子共入闇室中者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若有燈火向牖光明若爲强力者將入若命難或梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十六竟

四分律藏卷第二十五

音釋

蒜蘇貫切葷菜也　姨延知切妻之姊妹也　咽於見切　內指內諾合切入也　膠居肴切黏膏也　蠟力盍切蜂脾凝者爲蠟　茄蔞茄音加蔞力朱切　謦欬謦苦定切欬苦蓋切聲欬逞氣也小曰謦大曰欬　屏障屏必郢切障之亮切并蔽也　墼古歷切土墼也　埵丁果切

四分律藏卷第二十六　苦六

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分一百七十八單提法之三

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時提舍難陀比丘尼是識摩比丘尼弟子師語汝取衣鉢尼師壇針筒來時提舍比丘尼受師教不審諦語諸比丘尼言師教我偷衣鉢尼師壇針筒時諸比丘尼聞此語已即問識摩比丘尼汝實教弟子偷衣鉢尼師壇針筒耶答言諸妹我豈當有此意教弟子偷衣鉢尼師壇針筒耶我直語取衣鉢尼師壇針筒來不教偷也時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責提舍難陀比丘尼云何汝受師語不審諦向諸比丘尼言師教我偷衣鉢尼師壇針筒時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責提舍難陀比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何受師語不審諦便語諸比丘尼言師教我偷衣鉢尼師壇針筒耶時世尊以無數方便訶責提舍難陀比丘尼已告諸比丘此提舍難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼不審諦受語便向人說波逸提比丘尼義如上彼比丘尼不審諦受語便語諸比丘尼言師教我偷衣鉢尼師壇針筒說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者其事實爾語言汝往偷取衣鉢尼師壇針筒來語諸比丘尼言師教我偷衣鉢尼師壇針筒來或戲笑語或疾疾語或獨語或夢中語或欲說此乃錯說彼不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十七竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼以小事便共瞋恚作呪詛言墮三惡道不生佛法中我若作是事者使我墮三惡道不生佛法中若汝作是事者亦墮三惡道不生佛法中時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比

丘尼云何汝等自有小事便瞋恚作是呪詛言墮三惡道不生佛法中若我有是事使我墮三惡道不生佛法中若汝有是事亦墮三惡道不生佛法中時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何六羣比丘尼自有小事便瞋恚作是呪詛言墮三惡道不生佛法中若我有是事使我入三惡道不生佛法中若汝有是事亦當墮三惡道不生佛法中時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼有小因緣事便呪詛墮三惡道不生佛法中若我有如是事墮三惡道不生佛法中若汝有如是事亦墮三惡道不生佛法中波逸提比丘尼義如上佛言自今已去聽稱南無佛若我有如是事南無佛若汝有如是事亦南無佛彼比丘尼有小事便自呪詛墮三惡道不生佛法中若我有是事墮三惡道不生佛法中若汝有是事亦入三惡道不生佛法中說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若言南無佛或戲笑語或疾疾語或獨語或夢中語或欲說此錯說彼不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十八竟

爾時世尊在拘睒彌瞿師羅國中時迦羅比丘尼與他共鬪諍不善憶持諍事便自手椎胷啼哭時比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責迦羅比丘尼汝去何與他共鬪諍自手椎胷啼哭時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責迦羅比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何迦羅比丘尼與他共鬪諍手椎胷啼哭時世尊以無數方便訶責迦羅比丘尼已告諸比丘此迦羅比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事椎胷啼哭者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼與他共鬪諍者有四種諍如上若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事椎胷啼哭一椎胷一波逸提一滴淚墮一波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或食噎而自椎打或因大小便淚出或因風寒熱淚出或煙熏淚出或聞法心生猒離淚出或眼痛著藥淚出不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十九竟

爾時婆伽婆在婆祇陀國時六羣比丘尼二人同一牀卧諸比丘尼見謂與男子共卧見起時乃知非男子時有一大將勇健多智衆術備具善能鬪戰始娶婦未久被官勑當征便生此念我今遠征婦當付誰正欲付囑居士居士家多諸男子不得付囑大將先與跋提迦毗羅比丘尼知識念言我今寧可將婦付囑迦毗羅比丘尼已然後出征即便付之時迦毗羅比丘尼受其婦爲擁護故共同牀

止宿此迦毗羅比丘尼身體細軟此婦人身
觸生染著心時大將征還迎婦歸家其婦樂
著比丘尼身細軟便逃走還至彼尼所此大
將作是念我欲作好而更得惡云何我婦今
不愛樂我染著比丘尼逃走遂趣彼所時諸
五
比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者嫌責六羣比丘尼及跋提迦毗羅
比丘尼云何汝等二人同牀共卧時諸比丘
尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時
以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼及迦
毗羅比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應爲云何汝等二人共
同牀卧時世尊以無數方便訶責六羣及迦
毗羅比丘尼已告諸比丘此六羣及迦毗羅
比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲説
戒者當如是説若比丘尼二人共同牀卧者
波逸提如是世尊與比丘尼結戒時有疑者
不敢與病比丘尼共牀卧亦不敢更互坐更
互卧佛言聽與病者同牀卧聽更坐更互卧

自今已去應如是結戒若比丘尼無病二人
共牀卧波逸提比丘尼義如上牀者有五種
如上彼比丘尼無病二人共同牀卧隨脇著
牀數一一波逸提隨轉一一波逸提比丘突
吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲
犯不犯者若與病人共牀卧若更坐更卧或
病倒地爲强力者所執或被縛或命難梵行
難不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏九十竟

爾時婆伽婆在婆祇陀國時六羣比丘尼二
人同一褥同一被共卧時諸比丘尼見謂與
男子共卧起時乃知非男子時諸比丘尼聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
嫌責六羣比丘尼云何汝等二人同一褥同
一被共卧時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘
六
往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶
責六羣比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應爲云何汝等二人
同一褥同一被共卧耶時世尊以無數方便
訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣比丘
尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘
尼結戒集十句義乃至正法久住欲説戒者
當如是説若比丘尼二人同一褥同一被共
卧波逸提如是世尊與比丘尼結戒彼比丘
尼有一敷或是草或是樹葉諸比丘尼疑不
敢共卧佛言聽諸比丘尼各別敷卧褥若寒
時止有一被聽各內著襯身衣得共卧自今
已去應如是結戒若比丘尼共一褥同一被
卧除餘時波逸提比丘尼義如上彼比丘尼
二人同一褥共一被卧隨脇著牀波逸提隨
轉一一波逸提若同一褥別被突吉羅若同
一被別褥突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙
彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若有一
敷若草若葉敷各別敷卧氈若寒時同一被
內各著襯身衣或病倒地或爲强力者所執
七
或被繫或命難或梵行難不犯不犯者最初
未制戒癡狂心亂痛惱所纏一九十竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
羣比丘尼爲惱故先住後至後至先住故在
前誦經問義教授時諸比丘尼聞其中有少

欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘尼云何汝等爲惱故先住後至後至先住在前誦經問義教授時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼云何汝等爲惱故先住後至後至先住在前誦經問義教授耶時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼爲惱故先住後至後至先住在前誦經問義教授波逸提如是世尊與比丘尼結戒彼比丘尼亦不知是先住非先住不知後至非後至後乃知其中或有作波逸提懺者或疑者不知者不犯自今已去當如是結戒若比丘尼知先住後至知後至先住爲惱故在前誦經問義教授者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼知先住後至後至先住爲惱故在前誦經問義教授說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若不知若先聽若是親厚若親厚人語言汝但教授我當爲汝語若先住者從後至者受經若後至從先住者受誦若二人共從他受若彼問此答若共誦若戲笑語若疾疾語若夢中語若欲說此乃錯說彼不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 二九十竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀比丘尼同活比丘尼病而不瞻視諸比丘尼語言汝同活比丘尼病何不看視彼猶故不瞻視以不瞻視故彼遂命過時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責偷羅難陀比丘尼汝云何同活比丘尼病而不瞻視諸比丘尼勸汝而不從語不瞻視遂令命終時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責偷羅難陀比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何偷羅難陀比丘尼同活比丘尼病而不瞻視諸比丘尼勸汝看視而不從語遂令命終時世尊以無數方便訶責偷羅難陀比丘尼已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提比丘尼義如上同活者二比丘尼共生活彼比丘尼同生活比丘尼病不看視者波逸提除同活病若餘比丘尼病若和尚若阿闍黎若同阿闍黎若弟子親厚知識病不瞻視一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者瞻視同活病若已身病不堪瞻視病者若由是故命難或梵行難不看不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 三九十竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀比丘尼安居初聽餘比丘尼房中敷牀安居中瞋恚挽牀驅出時彼比丘尼慚愧懼失宿即便休道時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責偷羅難陀比丘尼汝云何安居初聽餘比丘尼在

房中安牀安居中瞋恚挽牀驅出使彼慙愧休道時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責偷羅難陀比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何偷羅難陀比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安牀安居中瞋恚挽牀驅出使彼慙愧休道爾時世尊以無數方便訶責偷羅難陀比丘尼已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安牀後瞋恚驅出者波逸提比丘尼義如上安居中者受安居已牀有五種牀如上彼比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安牀後瞋恚驅出隨作方便隨出門一一波逸提若方便驅衆多人出衆多戶衆多波逸提若方便驅衆多人出一戶衆多波逸提若方便驅一人出衆多戶衆多波逸提若方便驅一人出一戶一波逸提若出餘衣物者突吉羅若閉戶使不得入突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者不以瞋恚隨上座次驅下座出未受戒人共宿過二宿第三宿驅出若令病人出在大小便處便利若破戒破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯若以此事命難梵行難一切驅出不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏九十四竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼春夏冬一切時人間遊行時遇暴風雨河水汎漲漂失衣鉢尼師壇針筒蹈殺生草時諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧斷衆生命外自稱言我知正法如是有何正法云何比丘尼春夏冬一切時人間遊行遇天暴雨河水汎漲漂失雜物又蹈殺生草斷衆生命時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責六羣比丘尼云何汝等春夏冬一切時人間遊行遇雨河水汎漲漂失衣物蹈殺生草使居士譏嫌諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何六羣比丘尼春夏冬一切時人間遊行遇雨河水汎漲漂失衣物蹈殺生草使居士等譏嫌時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼春夏冬一切時人間遊行者波逸提如是世尊與比丘尼結戒若彼比丘尼爲佛事法事僧事病比丘尼事佛言聽受七日法出界去自今已去當如是說戒若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼春夏冬一切時人間遊行隨入村界一一波逸提若無村無界處遊行十里間者波逸提減一村減十里者突吉羅一村間行一界內若突吉羅方便欲去而不去若共期去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者爲佛法僧事爲病比丘尼事受七日法出界行或爲強者

所執或被縛去或命難或梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 九十五竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍衛諸居士請識摩比丘尼共立制度我等共供養衆僧乃至安居竟識摩比丘尼去時而彼即住不去時諸居士皆識嫌言我等先有制度請識摩比丘尼來共供養衆僧乃至安居竟識摩比丘尼去時而今安居竟猶故不去時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責識摩比丘尼言諸居士共立制度請識摩比丘尼來共供養衆僧至安居竟今安居已訖故住不去爾時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責識摩比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何居士供養汝夏安居今者已訖云何故住使諸居士識嫌爾時世尊以無數方便訶責識摩比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼夏安居訖不去者波逸提比丘尼義如上若比丘尼安居竟應出行乃至一宿若比丘尼安居竟不出行波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者夏安居訖去若彼居士更請住我當更供養若家家傳食若親里男女請今日食或明日食若遇病無伴瞻視者或水難或惡獸難或賊難或水暴漲或爲强力所執或被繫縛或命難梵行難如是諸難夏安居訖不出行者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 九十六竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時王波斯匿邊界人民反叛時六羣比丘尼於彼人間有疑恐怖處遊行時諸賊見已作是言此六羣比丘尼皆爲波斯匿王所供養我等當共觸嬈諸居士見已皆識嫌言此比丘尼無有慚愧皆犯梵行外自稱言我修正法如是有何正法於邊界人間恐怖處遊行與賊女婬女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責六羣比丘尼汝等云何於人間恐怖處遊行即往白諸比丘諸比丘白佛佛爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等在人間恐怖處遊行爾時世尊以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提比丘尼義如上邊界者遠城處有疑者疑有賊盜恐怖者恐有賊盜彼比丘尼於邊界有疑恐怖處遊行隨入村行一一界一一波逸提無村阿蘭若處行十里一波逸提行減一村減十里一一突吉羅若村中行一界內突吉羅方便欲去共期而不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若被喚若被請若有所白若爲强力者所執若被繫縛或命難梵行難若先至後有疑恐怖事起者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 九十七竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王界內人民反叛爾時六羣比丘尼在彼界內有疑恐怖處遊行時諸賊見已皆作是言此六羣比丘尼皆爲波斯匿王所供養我等當共觸嬈時諸居士見已皆共譏嫌言此比丘尼無有慚愧皆犯梵行外自稱言我修正法如是有何正法乃於界內有疑恐怖處遊行如賊女婬女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘尼汝等云何於人間恐怖處遊行即往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等在界內人間恐怖處遊行時世尊以無數方便訶責已告諸比丘此六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼於界內有疑恐怖處在人間遊行波逸提比丘尼義如上界內者繞城四面有疑者疑有盜賊也恐怖者恐有盜賊若比丘尼於彼界內有疑恐怖處人間遊行隨入村內行一一界一一波逸提無村阿蘭若處行至十里一一波逸提減一村減十里突吉羅村中行一界內一突吉羅若方便欲去而不去共期去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若有所白若被喚若請去若爲強力者所執若被繫縛或命難梵行難若先至後有疑恐怖事起者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八九十竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行時諸比丘尼諫言汝莫親近居士居士兒行不隨順行汝妹可別住汝若別住於佛法中得增益安樂住而彼故不別住時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責彼比丘尼汝云何親近居士居士兒共住作不隨順行時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集比丘僧訶責彼比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何乃與居士居士兒親近共住作不隨順行訶責已告諸比丘自今已去聽僧與彼比丘尼作訶責捨此事故白四羯磨當作如是訶責捨此事衆中應差堪能羯磨者如上當作如是白大姊僧聽此某甲比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼訶諫言汝妹莫親近居士居士兒作不隨順行汝妹可別住汝若別住於佛法有增益安樂住彼比丘尼故不改若僧時到僧忍聽僧與彼某甲比丘尼作訶責令捨此事汝妹莫親近居士居士兒共住作不隨順行汝妹可別住若別住於佛法有增益安樂住白如是大姊僧聽此某甲比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫言妹莫親近居士居士兒共住作不隨順行汝妹今可別住汝若別住於佛法有增益安樂住而彼故不改今僧與彼某甲比丘尼作訶責捨此事故汝妹莫親近居士居士兒共住作不隨順行汝妹可別住汝若別住者於佛法有增益安樂住誰諸大姊忍僧與

彼某甲比丘尼作訶責捨此事者默然誰不
忍者說如是第二第三說僧已忍與彼比丘
尼作訶責捨此事竟僧忍默然故是事如是
持當作如是訶責衆僧爲彼比丘尼作訶責
白四羯磨捨此事已諸比丘尼往白諸比丘
諸比丘往白佛佛告諸比丘若有如是比丘
尼僧亦當作白四羯磨訶諫捨此事自今已
去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘尼親近居士居
士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫此比丘
尼言妹汝莫親近居士居士兒共住作不隨
順行大姊汝可別住若別住於佛法中有增
益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不
捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨
此事善若不捨者波逸提比丘尼義如上親
近者數數語數數笑數數調戲居士者未出
家人兒者亦未出家人彼比丘尼親近彼居
士居士兒共住作不隨順行彼比丘尼諫此
比丘尼言妹莫親近居士居士兒作不隨順
行汝當別住汝若別住於佛法中有增益安

樂住汝今可捨此事莫爲僧所訶責而犯重
罪若隨語者善不隨語者當作白白已當語
言妹我已白餘有羯磨在可捨此事莫爲僧
所訶責而更犯罪若隨語者善不隨語者當
作初羯磨作初羯磨已當語言妹已白作初
羯磨餘有二羯磨在可捨此事莫爲僧所訶
責而更犯罪若隨語者善不隨語者作第二
羯磨作第二羯磨已當語言已作白二羯磨
餘有一羯磨在可捨此事莫爲僧所訶責而
更犯罪若隨語者善不隨語者作三羯磨竟
波逸提若白二羯磨三突吉羅白一羯磨二
突吉羅白已一突吉羅白未竟未白前親近
居士居士兒作不隨順行如是一切突吉羅
比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅
是謂爲犯不犯者初語時捨非法別衆訶責
非法和合衆法別衆似法別衆似法和合衆
非法非律非佛所教若一切不作訶責不犯
不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏
九竟
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園爾時

六羣比丘尼往觀王宮畫堂園林浴池諸居
士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯梵
行外自稱言我知正法如是有何正法乃往
觀王宮畫堂園林浴池如賊女婬女無異爾
時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼汝云何乃
往觀王宮畫堂園林浴池爾時諸比丘尼往
白比丘比丘往白佛佛爾時以此因緣集比
丘僧訶責六羣比丘尼言汝所爲非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何
六羣比丘尼乃往觀王宮畫堂園林浴池世
尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比
丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘尼往觀王宮文
飾畫堂園林浴池者波逸提比丘尼義如上
若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池從
道至道從道至非道從非道至道從高至下
從下至高去而見者波逸提不見者突吉羅
方便欲去而不去若共期去而不去一切突

吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突
吉羅是謂爲犯不犯者若入王宮有所白若
喚若請若路由中過若寄宿若爲强力者所
執或被縛將去或命難梵行難若復爲僧事
塔事而往觀看畫堂欲取模法不犯若至僧
伽藍中受教授聽法或被請道由中過若寄
宿若爲强力者所執或復被繫縛將去或命
難梵行難若至僧伽藍中受教授聽法或被
請道由中過若寄宿或爲强力者所執或被
縛將去或爲僧事塔事往觀園林浴池欲取
模法道由中過若寄宿者不犯不犯者最初
未制戒癡狂心亂痛惱所纏一百竟
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園爾時
六羣比丘尼露身在河水池水渠水中浴時
有賊女婬女往比丘尼所語言汝等年少捥
下未生毛便出家學道修梵行耶如今年少
可於愛欲中共相娛樂老時可修梵行如是
二事俱得其中年少者聞便生不樂心時諸
居士見皆共譏嫌言此諸比丘尼不知慚愧
外自稱言我知正法如是有何正法而露身

形在河泉池流水中浴如婬女賊女無異爾
時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慚愧者嫌責六羣比丘尼言云何汝
等露形在河泉池流水中浴耶時諸比丘尼
白諸比丘諸比丘往白佛佛爾時以此因緣
集比丘僧訶責華六六羣比丘尼言二十汝所爲非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲
云何比丘尼露形在河泉池渠水中浴耶時
世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸
比丘此六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘尼露身
形在河水泉水渠水池水中浴波逸提比丘
尼義如上彼比丘尼應以四事覆形洗浴若
在流水岸側曲迴處若復有樹蔭覆處若復
水覆障若以衣障身上三事不得相取與器
物以衣障者一切如法事得作彼比丘尼若
露形在河池泉流水中洗浴身盡濆波逸提
不盡濆突吉羅方便欲洗而不洗共期去而
不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙

彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者水岸曲
迴處樹蔭覆處水覆障若以衣障形若爲强
力所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏一竟
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園爾時
世尊聽比丘尼華六作浴衣時六羣比丘尼廿一聞世
尊聽比丘尼作浴衣便多作廣大浴衣時比
丘尼見已問言佛聽諸比丘尼畜五衣此是
何衣報言此是我等浴衣諸比丘尼聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責
六羣比丘尼言世尊聽畜浴衣云何便多廣
大作浴衣耶時諸比丘尼白諸比丘諸比丘
往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六
羣比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼多作
廣大浴衣耶時世尊以無數方便訶責六羣
比丘尼已告諸比丘言此六羣比丘尼多種
有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛

六搩手廣二搩手半若過者波逸提比丘尼
義如上浴衣者障身浴也彼比丘尼作浴衣
長中過量廣中足長中足廣中過量若二俱
過量自割截作成者波逸提不成者突吉羅
若語他作割截成者波逸提不成者突吉羅
若爲他作成不成一切突吉羅比丘波逸提
式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不
犯者如量作減量作若得已成者當裁令如
法若重疊無犯無犯者最初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏竟二

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園爾時
有一比丘尼欲裁縫僧伽棃時偷羅難陀比
丘尼言妹持來我與汝裁縫彼即與衣裁彼
比丘尼聰明多知識善能教化偷羅難陀比
丘尼作是意欲使彼比丘尼久作供養故便
爲裁衣不即爲縫成時偷羅難陀比丘尼所
住精舍失火衣財爲火所燒又爲風吹零落
時居士見已皆譏嫌言此比丘尼不知慙愧
外自稱言我修正法如是有何正法云何比
丘尼裁他衣而不即縫成爲火所燒風吹零
落時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陀比丘尼言
汝云何爲他作衣不即縫成爲火所燒風吹
零落時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世
尊世尊以此因縁集比丘僧訶責偷羅難陀
比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應爲云何比丘尼裁衣不即
縫成爲火所燒風吹零落耶時世尊以無數
方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼縫僧伽棃過五日波逸提比丘尼義
如上如是世尊與比丘尼結戒彼求僧伽棃
出迦絺那衣六難事起疑佛言若有如是事
無犯自今已去應如是結戒若比丘尼縫僧
伽棃過五日除求索僧伽棃出迦絺那衣六
難事起者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙
彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者求索僧
伽棃出功德衣五日六難事起若縫若料理
時若無刀無鍼若無綫若少不足若衣主破
戒破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯若
由此事故有命難梵行難不縫成過五日者
不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所
纏竟三

爾時婆伽婆在毗舍離獼猴江側高閣講堂
上時衆僧多得供養時有比丘尼置僧伽棃
在房不看曬治蟲爛色壞後時衆僧供養斷
此比丘尼不看僧伽棃至村邊看欲入村方
見僧伽棃蟲爛色壞時諸比丘尼聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責此
比丘尼言云何置僧伽棃在房不看曬治使
蟲爛色壞時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘
往白世尊世尊以此因縁集比丘僧訶責此
比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應爲云何置僧伽棃在房
中不看曬治蟲爛色壞時世尊以無數方便
訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最
初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘
尼過五日不看僧伽棃波逸提比丘尼義如

上彼比丘尼置僧伽棃在房中五日五日中
應往看不看者波逸提除僧伽棃餘衣不五
日五日看突吉羅除餘衣若不五日五日看
餘所須之物令失者蟲爛色壞突吉羅比丘
突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
爲犯不犯者置僧伽棃在房中五日五日看
若衆處堅牢若寄人彼受寄人言但安意我
當爲汝看彼若看恐失不五日五日看不犯
不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟四

四分律藏卷第二十六

音釋

識楚譖切　筒徒紅切　噎烏結切飯窒也　褥如欲切絪縟也　襯初覲切衣近身也　汎漲汎孚梵切濫也漲知亮切溢也　蹹徒合切踐也　叛蒲半切背叛也　模莫胡切規範也　漬疾智切浸也　揲陟革切張伸也　鍼諸深切縫器也　矖所戒切日乾也

四分律藏卷第二十七　基七

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分一百七十八單提法之四

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園爾時
偷羅難陀比丘尼有親舊檀越欲爲僧設食
并施衣偷羅難陀聞即往問言我聞汝欲設
食并施僧衣審爾以不檀越報言爾偷羅難
陀言衆僧大功德大威神多檀越布施汝供
給處多今但可施食不須施衣檀越即言可
爾不復作衣即其夜辦具飲食明日清旦往
白時到諸比丘尼著衣持鉢往詣其家就座
而坐時檀越觀諸比丘尼僧威儀庠序法服
齊整見已自悔不覺發言如是好衆云何使
我留難不作衣供養耶時諸比丘尼即問言
以何因緣乃發是言時檀越即具白因緣比
丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慚愧者嫌責偷羅難陀言云何與衆僧衣作
留難時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白佛
佛以此因緣集比丘僧訶責偷羅難陀汝所
爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應爲云何與僧衣作留難以無數方便訶
責已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼多種有
漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提比丘
尼義如上衆者如上衣者十種如上彼比丘
尼與衆僧衣作留難者波逸提除衆僧與餘
人作留難者突吉羅除衣餘物作留難突吉
羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉
羅是謂爲犯不犯者欲施少者勸使多與欲
施少人勸與多人欲施麤勸施細者或戲笑
語或屏處語或疾疾語或夢中語或欲說此
錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏竟五
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有
比丘尼著他僧伽棃不語主入村乞食時衣
主不知作失衣意於後求覓乃見彼比丘尼
著行即語汝犯偷彼言我不偷汝衣以親厚
意故取汝衣著耳時諸比丘尼聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責此比

丘尼言汝云何不語主盜著他衣使他作失衣意求覓耶即往白諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集比丘僧訶責此比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼不語主盜著他衣使衣主作失衣意求覓耶時世尊以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼不問主便著他衣者波逸提比丘尼義如上

彼比丘尼取他衣著不語主入村乞食者波逸提比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若問主若是親厚若親厚語言汝但著去我當爲汝語主不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟六

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子有二沙彌一名耳二名蜜一人休道一人著袈裟入外道衆中時六羣比丘尼以沙門衣施與休道者及與彼入外道者爾時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責六羣比丘尼汝云何持沙門衣施與休道者及與彼入外道者諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白佛佛以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等以沙門衣與彼休道及入外道者爾時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此諸比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提比丘尼義如上白衣者在家人外道者在佛法外出家人沙門衣者染色衣彼比丘尼以沙門衣施與彼受者波逸提此與彼不受突吉羅方便欲與而不與期要當與而不與一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若與父母若與塔作人與講堂屋舍作人計校食直與或爲强力者所奪無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟七

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時比丘尼衆得如法施衣欲分時偷羅難陀多諸弟子分散行不在時偷羅難陀作是意遮衆僧如法分衣恐弟子不得諸比丘尼知如是意諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責偷羅難陀云何作是意遮衆僧如法分衣恐弟子不得時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責偷羅難陀汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何作是意遮衆僧如法分衣恐弟子不得時世尊以無數方便訶責偷羅難陀已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不分恐弟子不得者波逸提比丘尼義如上衆僧者如上法者如法如律如佛所教衣者有十種如上彼比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不分恐弟子不得波逸提比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是謂為犯不犯者或非時分非法別眾非法和合眾法別眾似法別眾似法和合眾非法非律非佛所教若欲分時恐失若壞遮令不分無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼眾僧如法出迦絺那衣六群比丘尼作是念令眾僧令不出迦絺那衣後當出欲令五事久得放捨時諸比丘尼知六群比丘尼作如是意令眾僧令不出迦絺那衣欲令五事久得放捨時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責六群比丘尼言汝云何作是意令眾僧令不出迦絺那衣欲令五事久得放捨耶諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集諸比丘僧訶責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何作如是意令眾僧令不出迦絺那衣欲令五事久得放捨以無數方便訶責已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼作如是意令眾僧令不得出迦絺那衣後當出欲令五事久得放捨波逸提比丘尼義如上僧者如上法者如法如律如佛所教彼比丘尼作如是意俾眾僧如法出迦絺那衣欲令五事久得放捨者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若非時出非法別眾非法和合眾法別眾似法別眾似法和合眾非法非律非佛所教若出時恐失壞遮令不出無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏九竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼作是意令比丘尼僧如法出迦絺那衣遮使不出欲令久得五事放捨諸比丘尼知六群比丘尼作如是意遮比丘尼僧如法出迦絺那衣欲令五事久得放捨諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼言云何作是意遮比丘尼僧如法出迦絺那衣欲令五事久得放捨往白諸比丘諸比丘往白佛佛以此因緣集比丘僧訶責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為比丘尼眾欲如法出迦絺那衣云何遮令不出欲令久得五事放捨耶以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令久得五事放捨波逸提比丘尼義如上僧者如上法者如法如律如佛所教彼比丘尼作是意遮比丘尼僧如法出迦絺那衣欲令久得五事放捨說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者出迦絺那衣非時非法別眾非法和合眾法別眾似法別眾似法和合眾非法非律非佛所教若出恐失壞如是遮者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十一竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼共諍鬬至偷羅難陀比丘尼所語言與我止此鬬諍偷羅難陀比丘尼聰明智慧諍事起能滅竟不爲方便滅此諍事時彼比丘尼以鬬諍事不得和合愁憂遂便休道時比丘尼衆聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責偷羅難陀言云何比丘尼語言爲我滅諍事而竟不爲方便滅此諍事令彼比丘尼以此諍事不和解遂便休道耶即往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責偷羅難陀汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何竟不與彼和解鬬諍事使彼休道耶時世尊以無數方便訶責已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼餘比丘尼語言爲我滅此諍事而不與作方便令滅者波逸提比丘尼義如上鬬諍有四種如上彼比丘尼語餘比丘尼言爲我滅此諍事而不與方便滅此諍事波逸提除鬬諍已若更有餘小小諍事不方便滅突吉羅若身鬬諍事不方便滅突吉羅除比丘比丘尼餘人有鬬諍不方便滅突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若爲滅若與作方便若病若言不行若彼破戒破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯若以此事有命難梵行難不方便滅者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟十一

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子有二沙彌一名耳二名蜜一人罷道一人著袈裟入外道衆時六羣比丘尼持食與白衣入外道者時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責六羣比丘尼言汝云何持食與白衣入外道者時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等持食與白衣入外道者以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼持食與白衣入外道者可噉食者波逸提如是世尊與比丘尼結戒彼疑不敢置地與不敢使人與佛言聽使人與若置地與自今已去當如是說戒若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提比丘尼義如上白衣者未出家人外道者在佛法外出家者是可食噉者如上彼比丘尼自手持食與白衣入外道此與彼受者波逸提不受者突吉羅方便欲與而不與若期當與悔不與一切突吉羅比丘波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或置地與或使人與若與父母若與塔作人若爲强力者所奪無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟十二

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼營理家事舂磨或炊飯或炒麥或煮食或敷牀座卧具或掃地或取水或受人使令諸居士見已皆共嗤笑言如我婦營理家

業舂磨炊飯乃至受人使令此六羣比丘尼亦復如是時諸居士皆生慢心不復恭敬爾時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼言云何營理家業舂磨乃至受人使令如俗人無異耶往白諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何營理家業舂磨乃至受使如俗人無異以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼爲白衣作使者波逸提比丘尼義如上爲白衣作使者即如上舂磨乃至受使者是彼比丘尼營理家業舂磨乃至受人使令者一切波逸提比丘隨所犯式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若父母病若被繫閉爲敷牀卧具掃地取水供給所須受使若有信心優婆塞病若被繫閉爲敷牀卧具掃地取水受使若爲强力者所執如是一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十三竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼手自紡績諸居士見已皆共嗤笑言如我婦紡績此比丘尼亦如是諸居士即生慢心無有恭敬心時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼汝云何手自紡績也往白諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何自手紡績與俗人無異耶以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼自手紡縷者波逸提比丘尼義如上縷者有十種如上若比丘尼手自紡縷一引一波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若自索線合接線或强力所執者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀比丘尼到時著衣持鉢詣一居士家敷座而坐時彼居士婦脫身瓔珞衣服入後園洗浴時偷羅難陀比丘尼輙著他瓔珞衣服在居士牀上卧時彼居士先出行不在後行還至家內卒見偷羅難陀意謂是已婦即便就卧手捉捫摸嗚口彼捫摸時覺其頭秃方問言汝是何人報言我是偷羅難陀比丘尼居士語言汝何故著我婦瓔珞衣服在我牀上卧令我見已謂是我婦汝可速去自今已去莫復更來入我家時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陀言汝云何著他婦瓔珞衣服在牀上卧即往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責偷羅難陀言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何入居士家著他婦瓔珞衣服在牀上卧使居士嫌怪耶以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒

自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲説戒者當如是説
若比丘尼入白衣舍内在小牀大牀上若坐若卧波逸提比丘尼義如上白衣舍者村小牀者坐牀大牀者卧牀彼比丘尼入白衣舍内在小牀大牀上若坐若卧隨脇著牀一轉一一波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病若坐獨坐牀若爲比丘尼僧數衆多座若病倒地若爲强力者所執若被繫閉若命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十五竟

爾時婆伽婆在舍衞國祇樹給孤獨園時有衆多比丘尼向拘薩羅國在道行至一無住處村語其舍主於舍内敷卧具而宿至明日清旦不辭主人而去後村舍失火燒舍時被燒居士謂舍内有人便不往救火火燒舍盡即問比丘尼在何處答言已去諸居士皆共譏嫌言此比丘尼等不知慙愧外自稱言我修正法如是有何正法云何語主人在舍内止宿明日不辭主人而去我等謂舍内有人而不救火使燒舍盡時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言汝云何語主人在他舍内宿去時不語其主人令火燒他舍盡即往白諸比丘諸比丘往白佛佛以此因縁集比丘僧更訶責諸比丘尼言汝云何語主人在他舍内宿去時不語主使火燒他舍盡以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲説戒者當如是説若比丘尼至白衣舍語主人敷座止宿明日不辭主人而去波逸提比丘尼義如上白衣舍者村宿者在中止宿處是敷座者或草敷或葉敷下至自敷卧氈彼比丘尼至白衣舍内語主人敷座止宿明日不辭而去出門波逸提一脚在内一脚在外方便欲去而不去若共期去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者辭主人而去若先有人在舍内住若舍先空若先爲福舍若是親厚親厚者語言汝但去當爲汝語主人若舍崩壞若爲火燒若中有毒蛇惡獸若有賊入或爲强力者所執若被繫閉或命難梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十六竟

爾時婆伽婆在舍衞國祇樹給孤獨園時有六羣比丘尼誦種種雜呪術或支節呪或刹利呪鬼呪吉凶呪或習轉鹿輪卜或習解知音聲時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責六羣比丘尼言汝云何習誦如是種種支節呪乃至解諸音聲訶責已往白諸比丘諸比丘往白佛佛以此因縁集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何誦習種種呪術乃至解知音聲耶訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲説戒者當如是説若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提比丘尼義如上世俗呪術者支節乃至解知音聲也彼比丘尼

誦習世俗呪術乃至音聲若口受若執文誦説而了了波逸提不了了突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若誦治腹内蟲病呪若誦治宿食不消呪若學書若誦世俗降伏外道呪若誦治毒呪以護身故無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟十七

若比丘尼教人誦習呪術者波逸提竟十八

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園時有一比丘尼名婆羅度他妊身女人受具足戒已後便生一男兒自抱入村乞食時諸居士見已皆譏嫌言此比丘尼不知慚愧犯不淨行外自稱言我修正法如是何有正法看此出家人新生兒時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責婆羅比丘尼言汝云何度他妊身女人往白諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集比丘僧訶責婆羅比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何度他妊身女人以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲説戒者當如是説若比丘尼度他妊身女人授具足戒者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼不知妊身不妊身後乃知妊身其中或作波逸提懺或疑不知者無犯自今已去當如是説戒若比丘尼知女人妊身度與授具足戒者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼若知女人妊身度與授具足戒作三羯磨竟和尚尼波逸提白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨竟二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前與剃頭著衣與授具足戒若集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂爲犯不犯者若不知若信彼人言若信可信人語或信父母語與授具足戒後生兒不犯若生已疑不敢捉抱佛言若未能離母自活聽一切如母法乳哺長養後有疑不敢與此男兒同室宿佛言若未能離母宿聽共一處宿無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟十九

爾時佛在舍衞國祇樹給孤獨園時有比丘尼度他乳兒婦女留兒在家後家中送兒還之此比丘尼抱兒入村乞食時諸居士見已皆共譏嫌言此比丘尼不知慚愧犯不淨行外自稱言我修正法如是何有正法看此出家人生兒抱行乞食時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責彼比丘尼言汝云何乃度他乳兒婦女令諸居士譏嫌往白諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集比丘僧訶責彼比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何度他乳兒婦女以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲説戒者當如是説若比丘尼度他乳兒婦女授具足戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼不知産乳不産乳後乃知産乳不知者無犯自今已去當如是説戒若比丘尼知婦女乳兒與授具足戒波逸提比丘尼義如上彼比丘尼知他婦女有乳兒度授具足戒作三羯磨竟和尚尼波逸提白

二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白竟一突吉羅白未竟突吉羅未白前與剃髮與出家與著衣與授戒若集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂爲犯不犯者若不知信彼人言信可信人言或信父母語而度與授具足戒已後送兒來不犯其母疑不敢抱養佛言若未能自活聽如母法乳養至斷乳止後母與此兒同處宿有疑佛言自今已去聽未斷乳者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞佛制戒得度人輙度小年童女不知有欲心無欲心後便與染汙心男子共立共語調戲時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言世尊制戒聽度人汝等云何乃度小年童女與染汙心人共立共語調戲耶即白諸比丘諸比丘往白佛佛以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何乃度小年童女不知有染汙心無染汙心後與染汙心人共立共語調戲耶以無數方便訶責比丘尼已告諸比丘尼言汝等諦聽若欲在寺内剃髮者當語一切尼僧令知若作白已然後與剃髮當作如是白大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮若僧時到僧忍聽爲某甲剃髮白如是作如是白已然後與剃髮若欲在寺内與出家者當語一切尼僧若作白已與出家當作如是白大姊僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是作如是白已然後與出家當作如是出家與剃髮著袈裟已教右膝著地合掌作如是語我某甲歸依佛歸依法歸依僧我於如來法中求出家和尚尼某甲如來至眞等正覺是我世尊如是第二第三說我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟我於如來法中求出家和尚尼某甲如來至眞等正覺是我世尊如是第二第三說已次應與受戒盡形壽不殺生是沙彌尼戒汝能持不能持者答言能盡形壽不盜是沙彌尼戒汝能持不能持者答言能盡形壽不婬是沙彌尼戒汝能持不能持者答言能盡形壽不妄語是沙彌尼戒汝能持不能者答言能盡形壽不得飲酒是沙彌尼戒汝能持不能者答言能盡形壽不著花香瓔珞是沙彌尼戒汝能持不能者答言能盡形壽不歌舞妓樂不得往看是沙彌尼戒汝能持不能者答言能盡形壽不高廣大牀上坐是沙彌尼戒汝能持不能者答言能盡形壽不非時食是沙彌尼戒汝能持不能者答言能盡形壽不得捉金銀錢是沙彌尼戒汝能持不能者答言能是爲沙彌尼十戒盡形壽能持不能者答言能自今已去聽年十八童女二歲學戒年滿二十得授具足戒白四羯磨當如是說戒沙彌尼當詣僧中偏露右肩脫革屣禮比丘尼僧足右膝著地合掌當作是語大姊僧聽我某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒其甲尼爲和尚願僧與我二歲學戒慈愍故第二第三如是說已沙彌尼應往離聞處著見處已比丘尼衆中當差堪能羯磨者如上應作白大姊僧聽彼某甲沙彌尼今

從僧乞二歲學戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲白如是大姊僧聽彼某甲沙彌尼從僧乞二歲學戒和尚尼某甲今僧與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧與彼某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲者默然不忍者說是初羯磨如是第二第三說衆僧已忍與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲竟僧忍默然故是事如是持依式叉摩那一切戒應學除自手取食授食與他彼二歲學戒已年滿二十當與授具足戒白四羯磨自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼年滿十八童女二歲學戒已滿二十與授具足戒若比丘尼年減二十授具足戒者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼不知滿二十不滿二十後方知不滿二十或作波逸提懺或有疑者不知者不犯自今已去當如是結戒若比丘尼知年不滿二十與授具足戒波逸提比丘尼義如上彼比丘尼知不滿二十授具足戒三羯磨竟和尚尼波逸提白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨竟二突吉羅白已一突吉羅白未竟一突吉羅若未白前集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者年滿十八二歲學戒滿二十授具足戒若不知若自言滿二十若信可信人語若信父母語若受戒後疑當數胎中月當數閏月數十四日說戒日無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十一竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒年十八二歲學戒滿二十授具足戒彼非是十八不二歲學戒年滿二十與授具足戒闕二歲學戒彼授具足戒已不知當學何戒時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責諸比丘尼言世尊制戒年十八二歲學戒滿二十與授具足戒汝云何非是年十八不二歲學戒年二十便與授具足戒闕二歲學戒而不知當學何戒耶時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為世尊制戒年十八與不二歲學戒滿二十授具足戒汝云何非是年十八不二歲學戒滿二十授具足戒闕二歲學戒授具足戒已不知當學何戒耶爾時世尊以無數方便訶責諸比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿二十便與授具足戒者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼若年十八童女不二歲學戒便與授具足戒唱三羯磨竟和尚尼波逸提白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前集衆及衆滿者一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者年十八童女二歲學戒滿二十與授具足戒無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十二竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸

比丘尼聞世尊制戒年十八童女與二歲學
戒與六法滿二十與授具足戒彼不與六法
便與授具足戒彼學戒時作不淨行盜取五
錢斷人命自稱得上人法過中食飲酒時諸
比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者嫌責諸比丘尼言世尊制戒年十
八童女與二歲學戒與六法滿二十與授具
足戒汝云何不教六法事授具足戒犯梵行
盜五錢乃至飲酒即白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責彼
比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應爲汝等比丘尼應年十
八童女與二歲學戒與六法滿二十與授具
足戒而云何不與六法令犯婬乃至飲酒耶
以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多
種有漏處最羞七初犯戒自今已去與廿二比丘尼結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼年十八童女與二歲學戒不
與六法滿二十便與授具足戒波逸提比丘
尼義如上若式叉摩那犯婬應滅擯若有染

汙心與染汙心男子身相觸缺戒應更與戒
若偷五錢過五錢應滅擯若減五錢缺戒應
更與戒若斷人命應滅擯若斷畜生命缺戒
應更與戒若自言得上人法者應滅擯若在
衆中故妄語者缺戒應更與戒若非時食缺
戒應更與戒若飲酒缺戒應更與戒若比丘
尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿二
十便與授具足戒唱三羯磨竟和尚尼波逸
提白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨二突吉
羅白已一突吉羅白未竟一突吉羅未白前
集衆及衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂
爲犯不犯者年十八童女二歲學戒與六法
已授具足戒不犯不犯者最初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏 二十三竟
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園諸比
丘尼聞世尊羞七制戒年滿十八童女廿三二歲學戒
與六法滿二十與授具足戒時諸比丘尼便
度盲瞎瘻躃跛聾瘖瘂及餘種種病者毀辱
衆僧時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言世尊

制戒年十八童女與二歲學戒與六法滿二
十與授具足戒汝云何乃度盲瞎及諸病者
毀辱衆僧時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘
往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸
比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應爲比丘尼應十八童女
與二歲學戒滿二十學授具足戒汝云何乃
度盲瞎及諸病人耶以無數方便訶責已告
諸比丘自今已去當與比丘尼竪立具足戒
白四羯磨當作如是與安受戒人離聞處著
見處已是中戒師應作白差教授師當作如
是白大姊僧聽彼某甲從和尚尼某甲求授
具足戒若僧時到僧忍聽某甲爲教授師白
如是彼人當往受戒人所語言妹此是安陀
會此是欝多羅僧此是僧伽梨此是僧祇支
此是覆肩衣此是鉢此衣鉢是汝有不妹聽
今是眞誠時實語時我今問汝實當言實不
實當言不實汝字何等和尚字誰年滿二十
未衣鉢具足不父母聽汝不夫主聽汝不汝
不負債不汝非婢不汝是女人不女人有如

是諸病癩癰疽白癩乾痟顛狂二形二道合道小便常漏大小便涕唾常流出汝有如此病不若言無當復語言如我向問汝事在衆中亦當如是問如汝向者答我衆僧中亦當如是答時教授師問已如常威儀還來入衆中舒手相及處立作如是白大姊僧聽彼某甲從某甲求授具足戒若僧時到僧忍聽我已教授竟聽使來白如是彼即應語言汝來來已教授師應爲捉衣鉢教禮尼僧足已在戒師前右膝著地合掌教授師教作如是白大姊僧聽我某甲從和尚尼某甲求受具足戒我某甲今從僧乞授具足戒某甲尼爲和尚衆僧慈愍故拔濟我如是第二第三說戒師應作白大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求授具足戒此某甲今從衆僧乞授具足戒某甲尼爲和尚若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是彼當語言妹諦聽今是眞誠時我今問汝實當言實不實當言不實汝字何等和尚尼字誰年滿二十不衣鉢具足不父母聽汝不夫主聽汝不汝不負債耶汝非婢耶汝是女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟顛狂二形二道合道小便常漏大小便涕唾常流出汝有如是病不答言無當作白大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求授具足戒此某甲今從衆僧乞授具足戒某甲尼爲和尚某甲自說清淨無諸難事年滿二十衣鉢具足若僧時到僧忍聽授某甲具足戒某甲尼爲和尚白如是大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求授具足戒此某甲今從衆僧乞授具足戒某甲尼爲和尚某甲自說清淨無諸難事年滿二十衣鉢具足今僧授某甲具足戒某甲尼爲和尚誰諸大姊忍僧授某甲具足戒某甲尼爲和尚者默然若不忍者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍授某甲具足戒某甲尼爲和尚竟僧忍默然故是事如是持

四分律藏卷第二十七

音釋

舂 書容切擣也　炊 尺垂切爨也　炒 初絞切熬也　蚩 赤脂切嗤笑也　紡績 紡妃兩切績則歷切　捫摸 捫莫奔切撫也摸慕各切摩也　妊 汝鴆切娠也　盲瞎 盲莫耕切瞎呼鎋切　癃躄 癃力中切疲疾也躄必益切足不能行也　聾 盧紅切　瘖瘂 瘖於金切瘂烏下切瘖瘂不能言也　癩 落蓋切疥也　癰疽 癰於容切疽七余切　痟 相邀切渴病也

四分律藏卷第二十八　基八

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分一百七十八單提法之五

時諸比丘尼僧應將彼受戒者至比丘僧中偏露右肩禮僧足已右膝著地合掌作如是語大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受具足戒我某甲今從衆僧乞受具足戒某甲尼爲和尚願衆僧慈愍故拔濟我第二第三亦如是說彼當問汝字何等和尚字誰乃至㴔唾常流出如上汝已學戒清淨不若言學戒清淨當復更問餘比丘尼此人學戒清淨不若言學戒清淨者彼戒師當作白大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒和尚尼某甲某甲已學戒清淨若僧時到僧忍聽僧今授某甲具足戒某甲尼爲和尚白如是大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲尼爲和尚某甲已學戒清淨今僧授某甲具足戒某甲尼爲和尚誰諸長老忍僧授某甲具足戒某甲尼爲和尚者默然誰不忍者說此初羯磨第二第三亦如是說衆僧已忍與某甲受具足戒某甲尼爲和尚竟僧忍默然故是事如是持族姓女聽此是如來無所著等正覺說八波羅夷法犯者非比丘尼非釋種女不得作不淨行行婬欲法若比丘尼意樂作不淨行行婬欲法乃至共畜生此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得作能持不能持者當言能不得盜乃至草葉若比丘尼偷人五錢若過五錢若自取教人取若自折教人折若自斫教人斫若自破教人破若燒若埋若壞色彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不能者當言能不得故斷衆生命乃至蟻子若比丘尼故自手斷人命若持刀授與人教死讚死勸死若與人非藥若墮人胎厭禱呪詛殺若自作若教人作彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不能持者當言能不得妄語乃至戲笑若比丘尼不眞實非已有自稱言我得上人法我得禪得解脫得三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天來龍來鬼神來供養我此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得作能持不能者當言能不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染汙心與染汙心男子身相觸從腋已下膝已上身相觸若捉若摩若牽若推逆摩順摩若舉若下若捉若捺彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不能者當言能不得犯八事乃至共畜生若比丘尼染汙心受染汙心男子捉手捉衣入屛處屛處共立共語共行身相近共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女犯此八事故汝是中盡形壽不得犯能持不能者當言能不得覆他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知他比丘尼犯波羅夷罪若不自舉不白僧若衆多人後於異時此比丘尼若罷道若滅擯若遮不共僧事若入外道後便作是說我先知有如是如是事彼非比丘尼非釋種女覆重罪故汝是中盡形壽不得作能持不能者當言能不得隨順被舉比丘乃至守園人及沙彌若比丘尼知比丘爲僧所舉如法如律如

佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住而隨順是比丘尼諫彼比丘尼言汝妹知不令僧舉此比丘如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住汝莫隨順是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼當三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者彼非比丘尼非釋種女由隨舉故汝是中盡形壽不得犯能持不能者當言能族姓女聽如來無所著等正覺說四依法比丘尼依此得出家受具足戒成比丘尼依糞掃衣得出家受具足戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不能者當言能若得長利檀越施衣割壞衣得受依乞食得出家受具足戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不能者當言能若得長利若僧差食檀越送食月八日食十四十五日食若月初日食若衆僧常食若檀越請食應受依樹下坐得出家受具足戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不能者當言能若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶應受依腐爛藥得出家受具足戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不能者當言能若得長利酥油生酥蜜石蜜應受汝已受具足戒竟白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍黎如法二部僧如法具足滿汝當善受教法應勸化作福治塔供養衆僧若和尚阿闍黎一切如法教授不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知當問和尚阿闍黎令受戒人在前餘尼在後而去自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二十衆僧不聽便與受具足戒者波逸提比丘尼義如上僧者如上若比丘尼年滿二十二歲學戒與六法衆僧不聽與受具足戒者三羯磨竟和尚尼波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂爲犯不犯者年滿二十二歲學戒衆僧聽受具足戒不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十四竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊制戒聽比丘尼授人具足戒而度他年少婦女與受具足戒受具足戒已不知男子有染汙心無染汙心與染汙心男子共立共語共相調戲時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼汝云何世尊制戒聽比丘尼度他人受具足戒乃度他少年曾嫁婦女受具足戒受具足戒已不知男子有染汙心無染汙心與染汙心男子共立共語共相調戲往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何度他少年曾嫁婦女與受具足戒受具足戒已不知男子有染汙心無染汙心與有染汙心男子共立共語共相調戲以無數方便訶責已告諸比丘自今已去若欲度人授具足戒者先白衆僧剃髮乃至與十戒如上法自今已去聽度十歲曾嫁女人與二歲學戒年滿十二與受

具足戒白四羯磨如上自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿十二聽與受具足戒若減十二與受具足戒者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼知減十二與受具足戒三羯磨竟和尚尼波逸提白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨竟二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂爲犯不犯者年十歲度與二歲學戒滿十二與受具足戒不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十五竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘尼聞世尊制戒得度十歲曾嫁女人與二歲學戒滿十二與受具足戒便度他盲瞎跛躄聾及餘種種病者毀辱衆僧時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責諸比丘尼言世尊制戒度年十歲曾嫁婦女與二歲學戒滿十二與受具足戒汝云何乃度他盲瞎聾及餘種種病毀辱衆僧時比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何世尊制戒聽比丘尼度年十歲曾嫁婦女與二歲學戒滿十二與受具足戒而汝等乃度他盲瞎跛躄聾及餘種種病毀辱衆僧以無數方便訶責已告諸比丘自今已去聽與受具足戒白四羯磨當作如是與將受戒者至離聞處著見處乃至我已教授竟聽使來亦如上來已至尼僧中戒師應作白問難事乃至白四羯磨如上乃至大僧中與受戒一一法如上十八童女法同自今已去當與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不白衆僧便與受具足戒波逸提比丘尼義如上彼比丘尼度小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不白衆僧便與受具足戒三羯磨竟和尚尼波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂爲犯不犯者度年滿十二曾嫁婦女白衆僧受具足戒不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十六竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼度他婬女與受具足戒先與比女親厚者見已自相謂言此婬女先與我等作如是如是事時所度比丘尼及餘比丘尼聞之皆慙恥爾時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言云何汝等乃度他婬女與受具足戒耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲汝等云何度他婬女與受具足戒耶時世尊以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與如是人受具足戒者波逸提如是世尊與比丘尼結戒諸比丘尼不知如是

人非如是人後乃知是或有作波逸提懺者或疑不知者無犯自今已去當如是結戒若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提比丘尼義如上如是人者婬女也彼或有夫主或有夫主兄弟乃至有故私通者若比丘尼與如是人受具足戒者應將至五六由延若不去當深藏安處之彼比丘尼度如是人受具足戒已不將去五六由旬若不深藏者波逸提比丘突吉羅是謂爲犯不犯者先不知如是人便與受具足戒若將至五六由延若教人將至五六由旬若深藏不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十七竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時安隱比丘尼多度弟子而不教戒以不被教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼見已語言妹汝等云何不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法諸比丘尼報言我是安隱比丘尼弟子彼弟子衆多而不教授我等以不被教授故耳爾時比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責安隱比丘尼言汝云何多度弟子而不教授以不教授故衆事不如法也訶責已往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責安隱比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何多度弟子不被教授不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取波逸提比丘尼義如上二法者一者法二者衣食法攝取者教增戒增心增慧學問誦經衣食攝者與衣食牀卧具醫藥隨力能辦供給所須若比丘尼多度弟子爲受具足戒不教二歲學戒二法攝取波逸提比丘突吉羅是謂爲犯不犯者若度與二歲學戒以二事攝取一者法二者衣食若受具足戒已離和尚去若破戒破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯以此事命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十八竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼多度弟子後皆離和尚去不被教授不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼見已問言諸姊汝等何故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法諸比丘尼報言我等受具足已離和尚去不被教授故耳爾時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘尼言汝等云何受具足已離和尚去不被教授不案威儀著衣服不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高

聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼訶責
已往白諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集
比丘僧訶責諸比丘尼汝所爲非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何受
具足戒已離和尚去不被教授不案威儀乞
食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在
小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法以
無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種
有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘尼不二歲隨和尚尼者波逸提比
丘尼義如上彼比丘尼不三歲隨和尚尼者
波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼
突吉羅是謂爲犯不犯者受具足戒已二歲
隨和尚尼若和尚聽去得去若和尚破戒破
見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯若由是
事命難梵行難於二歲中離者無犯無犯者
最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十九竟
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊制
戒聽度人受具足戒而諸比丘尼癡者度人

不知教授以不教授故不案威儀著衣不齊
整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢
食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會
法時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慚愧者訶責諸比丘尼言汝等云
何世尊制戒聽度人而汝等愚癡輒便度人
而不知教授以不教授故不案威儀乃至在
小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法即
白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣
集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所爲非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云
何世尊制戒雖聽度人汝等愚癡輒便度人
而不知教授以不教授故不案威儀乞食不
如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食
大食上高聲大喚如婆羅門聚會法耶世尊
以無數方便訶責已告諸比丘自今已去聽
僧與授具足戒者白二羯磨彼欲度人者當
往衆僧中求當作如是求至比丘尼衆中偏
露右肩脫革屣禮諸比丘尼足右膝著地合
掌作如是白大姊僧聽我某甲比丘尼求衆

僧乞度人授具足戒如是第二第三說比丘
尼僧當觀察此人堪能教授與二歲學戒二
事攝取不一者法二者衣食如是聽若不堪
教授不能與二歲學戒及二法攝取法及衣
食者當語言妹止勿度人若有智慧堪能教
授與二歲學戒以二法攝取者衆中當差堪
能羯磨者如上作如是白大姊僧聽此某甲
比丘尼今從衆僧乞授人具足戒若僧時到
僧忍聽某甲授人具足戒白如是大姊僧聽
此某甲比丘尼今從衆僧乞授人具足戒僧
今與某甲比丘尼授人具足戒誰諸大姊忍
僧與某甲授人具足戒者默然誰不忍者說
僧已忍聽與某甲比丘尼授人具足戒竟僧
忍默然故如是持自今已去與比丘尼結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸
提比丘尼義如上僧者如上聽者衆僧白二
羯磨聽彼比丘尼若僧不聽授人具足戒者
波逸提衆僧不聽便與依止若畜沙彌尼式
叉摩那者突吉羅比丘突吉羅是謂爲犯不

犯者衆僧聽授人具足戒受比丘尼依止及畜沙彌尼式叉摩那是謂不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏(三十竟)

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒聽比丘尼從衆僧乞授人具足戒彼新學少年從衆僧乞授人具足戒已不能教授以不被教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘尼汝等聞世尊制戒聽度人云何新學少年乞授人具足戒已不能教授以不被教授故不案威儀著衣不齊整乃至小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼嫌責已語諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責此諸比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等新學少年乞授人具足戒而不能教授彼以不被教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法乃至高聲大喚如婆羅門聚會法時世尊以無數方便訶責此諸比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提比丘尼義如上若比丘尼年滅十二授人具足戒者波逸提若滅十二與人依止畜式叉摩那沙彌尼一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者年滿十二授人具足戒若與依止畜式叉摩那沙彌尼不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏(三十一竟)

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒聽年十二歲得授人具足戒皆自稱言年滿十二歲愚癡輒授人具足戒不知教授以不被教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責此諸比丘尼汝等聞世尊制戒年十二歲得授人具足戒而汝云何自稱年滿十二求授人具足戒癡人不知教授彼以不被教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法乃至如婆羅門聚會法時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責此諸比丘尼汝等所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝等云何自稱言滿十二歲求授人具足戒癡人不知教授彼以不被教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法乃至如婆羅門聚會法時世尊以無數方便訶責已告諸比丘此諸比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼年滿十二歲衆僧不聽授人具足戒者波逸提衆僧不聽受依止及畜式叉摩那沙彌尼一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者年滿十二衆僧聽授人具足戒及與人依止畜式叉摩那沙

彌沙彌尼不犯不犯者最初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏三十二竟
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸
比丘尼愚癡不堪教授從衆僧求授人具足
戒諸比丘尼諫言妹止勿從衆僧求授人具
足戒彼以從衆僧求授人具足戒不得故便
言諸比丘尼有愛有恚有怖有癡所愛者便
聽不愛者便不聽時諸比丘尼聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比
丘尼汝等云何愚癡從僧乞授人具足戒諸
比丘尼諫言汝妹止勿求衆僧授人具足戒
云何便言諸比丘尼有愛有恚有怖有癡愛
者便聽不愛者便不聽即白諸比丘諸比丘
白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸比
丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應爲云何汝等愚癡從僧乞
授人具足戒諸比丘尼諫言汝妹止勿求衆
僧乞授人具足戒便言諸比丘尼有愛有恚
有怖有癡所愛者便聽不愛者不聽世尊以
無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種

有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧
有愛有恚有怖有癡欲聽者便聽不欲聽者
便不聽波逸提比丘尼義如上僧者如上不
聽者衆僧語言妹止不須授人具足戒彼以
不得授人具足戒故便言諸比丘尼有愛有
恚有怖有癡所愛者便聽不愛者便不聽若
說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘
突吉羅是謂爲犯不犯者其事實爾有愛有
恚有怖有癡有愛者便聽不愛者便不聽彼
人便作是語有愛有恚有怖有癡愛者便聽
不愛者不聽若戲笑語疾疾語屏處語獨語
若夢中語欲說此乃錯說彼無犯無犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十三竟
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸
比丘尼聞世尊制戒聽度人授具足戒而父
母夫主不聽輒便度與受具足戒與受具足
戒已父母夫主皆來將去時諸比丘尼聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶

責言汝等云何世尊制戒聽度人父母夫主
不聽而度使父母夫主還將去耶時諸比丘
尼往白諸比丘諸比丘白世尊世尊以此因
緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所爲非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲
云何汝等世尊制戒聽度人父母夫主不聽
而輒度後爲父母夫主還將去以無數方便
訶責已告諸比丘此諸比丘尼多種有漏處
最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比
丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提
比丘尼義如上彼比丘尼若父母夫主不聽
與受具足戒三羯磨竟和尚尼波逸提白二
羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一
突吉羅白未竟突吉羅未白前方便白僧與
剃髮集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是
謂爲犯不犯者父母夫主聽若無父母夫主
無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所
纏三十四竟
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園諸比

丘尼聞世尊制戒得度人時諸比丘尼便度與童男男子相敬愛愁憂喜瞋恚女人受具足戒受具足戒已彼以念男子故愁憂瞋恚與比丘尼共鬪諍時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言世尊制戒聽度人云何乃度與童男男子相敬愛愁憂喜瞋恚者與受具足戒受具足戒已念彼男子故愁憂瞋恚與比丘尼共鬪諍即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何度他與童男男子相敬愛女人愁憂喜瞋恚者與受具足戒受具足戒已念彼男子故愁憂瞋恚與比丘尼共鬪諍耶以 卷八 十八 無數方便訶責已告諸比丘此諸比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度他與童男男子相敬愛愁憂瞋恚女人受具足戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒爾時諸比丘尼不知與童男男子相敬愛不相敬愛愁憂瞋恚不愁憂瞋恚者後乃知與童男男子相敬愛或有作波逸提懺者或疑者不知者無犯自今已去當如是說戒若比丘尼知女人與童男男子相敬愛愁憂瞋恚女人度令出家授具足戒者波逸提比丘尼義如上童男男子相敬愛與私通愁憂瞋恚者與授具足戒已念男子故與比丘尼共鬪諍彼比丘尼知女人與童男男子相敬愛愁憂瞋恚與授具足戒三羯磨竟和尚尼波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前剃髮與受戒集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂爲犯不犯者先不知若信可信人語若信父母語若受具足戒已病生無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所 卷八 十九 纏 三十五竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時偷蘭難陀比丘尼語式叉摩那言汝學是捨是我當授汝具足戒彼報言爾彼式叉摩那聽明智慧堪能勸化時偷蘭難陀作是意欲令式叉摩那久作勸化供養故不與作方便料理時與受具足戒時式叉摩那嫌責偷蘭難陀偷蘭難陀語我言汝捨是學是我當授汝具足戒而至今不爲我作方便時授具足戒耶時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷蘭難陀言汝云何語式叉摩那言汝捨是學是我當授汝具足戒而不與授具足戒耶即往白諸比丘諸比丘白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責偷蘭難陀汝云何語式叉摩那言汝捨是學是我當授汝具足戒云何不與授具足戒耶以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是我當與汝授具足戒若不方便與授具足戒波逸提比丘尼義如上彼比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是我當與汝授具足戒後不方便與授具足戒者波逸提比丘突吉羅是謂爲犯不犯者若許與授具足戒便與授具

足戒若彼病若更無共活者若無五衣若無
十衆若缺戒若破戒若破見破威儀若被舉
若滅擯若應滅擯由是命難梵行難不與作
方便授具足戒無犯無犯者最初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏 三十六竟
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有
式叉摩那持衣往僧伽藍中至諸比丘尼所
語言與我授具足戒我當持此衣與時偷蘭
難陀比丘尼語言妹與我衣我當授汝具足
戒即持衣與之偷蘭難陀受彼衣已亦不方
便與受具足戒時式叉摩那嫌責言云何語
我言大妹與我衣來我當授汝具足戒而受
我衣已不與我受具足戒耶時諸比丘尼聞
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責偷蘭難陀言云何要語式叉摩那言妹與
我衣來當與汝授具足戒而授他衣已竟不
與授具足戒耶訶責已白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責偷蘭
難陀言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應爲云何語式叉摩那言姝

與我衣來當與汝授具足戒而受衣已竟不
爲他受具足戒耶以無數方便訶責已告諸
比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘尼語式叉摩
那言持衣來與我我當與汝授具足戒而不
方便與授具足戒波逸提比丘尼義如上衣
者有十種如上彼比丘尼語式叉摩那言妹
持衣來我當與汝授具足戒受衣已不作方
便與授具足戒者波逸提比丘突吉羅是謂
爲犯不犯者許與授具足戒便與授具足戒
若病若無共活者若無五衣若無十衆若彼
缺戒若破戒破見破威儀若被舉若滅擯若
應滅擯若命難梵行難而不方便與授具足
戒無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏 三十七竟
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時安
隱比丘尼多度弟子與授具足戒不能一一
教授彼以不被教授故不案威儀著衣不齊
整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢

食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會
法時諸比丘尼見已問言汝等何以不案威
儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食
受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆
羅門聚會法彼即報言我是安隱比丘尼弟
子師不教授我故耳爾時諸比丘尼聞中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責安
隱比丘尼言汝云何多度弟子不能一一教
授彼以不被教授故不案威儀著衣不齊整
乞食不如法處處受不淨食受他不淨鉢食
在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法
諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
以此因緣集比丘僧訶責安隱比丘尼言汝
所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應爲云何多度弟子不一一教授彼以
不被教授故不案威儀著衣不齊整乞食不
如法處處受不淨食或受他不淨鉢食在小
食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法以無
數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有
漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集

十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼不滿十二歲授人具足戒者波逸提比丘尼義如上若比丘尼滿十二歲得授人具足戒滿十二歲得與人依止滿十二歲得授式叉摩那二歲學戒滿十二歲得度沙彌尼彼比丘尼不滿十二歲授人具足戒者波逸提不滿十二歲與依止度式叉摩那沙彌尼突吉羅比丘突吉羅是謂爲犯不犯者滿十二歲授人具足戒滿十二歲與人依止授式叉摩那二歲學戒度沙彌尼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十八竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒聽授人具足戒彼便在尼衆中與授具足戒經宿已方往比丘僧中而所與授具足戒者中間或得盲瞎聾耳跛躄及餘種種諸病毀辱衆僧時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責諸比丘尼言世尊制戒聽度人汝等云何乃度盲瞎癡聾跛躄及餘種種病毀辱衆僧耶訶責已白諸比丘諸比丘白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何乃度諸盲瞎聾癡跛躄及餘種種病毀辱衆僧耶以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與人授具足戒已經宿方往比丘僧中與授具足戒者波逸提比丘尼義如上比丘尼應即日授具足戒即日詣比丘僧中授具足戒彼比丘尼與授具足戒經宿已方詣比丘僧中授具足戒波逸提是謂爲犯不犯者即日與授具足戒即日往比丘僧中授具足戒若欲往授具足戒彼病若水陸道斷若有惡獸難若賊難若水大長若爲强力者所執若被繫閉若命難梵行難不得即日往詣比丘衆中無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十九竟

四分律藏卷第二十八

音釋

厭禱　厭益炎切禳也禱都皓切祈求也謂呪願之使沮敗也

腐爛　腐房奉甫切爛郎旰切

呪詛　呪側救切詛莊助切呪詛

唐捐　捐與專切唐捐徒棄

四分律藏卷第二十九

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分一百七十八單提法之六

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼教授日不往受教授時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責諸比丘尼言汝等教授日云何不往受教授即往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等教授日不來入衆中受教授耶以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼教授日不往受教授者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼有佛事法事僧事或瞻病事佛言聽囑授自今已去當如是結戒若比丘尼不病不往受教授者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼不往受教授除餘事波逸提比丘突吉羅是謂爲犯不犯者教授時往受教授佛法僧事及瞻視病人囑授無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 四十竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒聽諸比丘尼僧半月從比丘僧求教授而彼比丘尼不往求教授時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言汝等聞世尊制戒聽比丘尼僧半月從比丘僧求教授而汝等云何不往求教授耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝等所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等不往比丘僧中求教授耶以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提比丘尼義如上世尊有如是教比丘尼半月應往比丘僧中求教授而彼一切盡往求以是故衆便鬧亂佛言不應一切往聽差一比丘尼爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白二羯磨應如是差衆中當差堪能羯磨者如上作如是白大姊僧聽若僧時到僧忍聽差某甲比丘尼爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白如是大姊僧聽今僧差某甲比丘尼爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授竟僧忍默然故是事如是持彼獨行無護聽爲護故應差二三比丘尼共行彼當往大僧中禮僧足已曲身低頭合掌作如是說比丘尼僧和合禮比丘僧足求教授如是第二第三說時彼比丘尼待僧說戒竟經久住立疲極佛言不應爾聽囑一大比丘便去世尊既聽囑授彼便囑授客比丘佛言不應爾彼便囑授遠行者佛言不應爾彼囑授病者佛言不應爾彼囑授無智慧者佛言不應爾彼既囑授已明日不往問

佛言應往問可否比丘應期往比丘尼應期來迎比丘期往而不往者突吉羅比丘尼期迎而不迎者突吉羅若比丘尼聞教授人來當半由旬迎在寺內供給所須洗浴具若羹粥飯食果蓏以此供養若不者突吉羅若比丘僧盡病應遣信往禮拜問訊若別衆若衆不和合若衆不滿當遣信往禮拜問訊若比丘尼僧盡病亦當遣信往禮拜問訊若別衆若尼衆不和合若衆不滿亦當遣信往禮拜問訊若不往者突吉羅比丘突吉羅是謂爲犯不犯者半月往大僧中求教授今日囑明日問比丘期而往比丘尼期而來彼聞教授人來半由旬迎在寺內供給洗浴具飲食羹粥果蓏以此供養若大僧有病應遣信往禮拜問訊若別衆衆不和合若衆不滿遣信往禮拜問訊若比丘尼僧病若別衆若衆不和合若衆不滿亦應遣信禮拜問訊若水陸道斷賊寇惡獸難若河水暴漲若爲強力所執若被繫閉命難梵行難如是衆難不遣信問訊者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏一四十竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒聽比丘尼夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑然此諸比丘尼不往至大僧中說三事自恣見聞疑時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責諸比丘尼言云何世尊制戒聽比丘尼夏安居竟往大僧中說三事自恣見聞疑而汝等不往說自恣耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲比丘尼夏安居竟應往大僧中說三事自恣見聞疑云何不往耶以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑若不者波逸提比丘尼義如上時世尊既聽比丘尼夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑時諸比丘尼盡往大僧中說自恣鬧亂佛言不應盡往自今已去聽差一比丘尼爲比丘尼僧故往比丘僧中說三事自恣見聞疑作白二羯磨衆中當差堪能羯磨者如上當作如是白大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差某甲比丘尼爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑白如是大姊僧聽今僧差某甲比丘尼爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者默然誰不忍者說衆僧已忍差某甲比丘尼爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣竟僧忍默然故是事如是持彼獨行無護爲護故應差二三比丘尼爲伴往至大僧中禮僧足已曲身低頭合掌作是說比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑大德慈愍語我我見罪當如法懺悔如是第二第三說彼即比丘僧自恣日便自恣而皆疲極佛言不應爾比丘僧十四日自恣比丘尼僧十五日自恣若大僧病若別衆

眾不和合若眾不滿比丘尼應遣信禮拜問訊不者突吉羅若比丘尼眾病若別眾若眾不和合若眾不滿比丘尼亦當遣信禮拜問訊不者突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘尼說三事自恣見聞疑若比丘十四日自恣比丘尼十五日自恣比丘僧病若別眾若眾不和合若眾不滿比丘尼應遣信往禮拜問訊比丘尼眾病乃至眾不滿亦應遣信禮拜問訊若水陸道斷若賊寇惡獸難河水暴漲若命難梵行難為强力者所執若不往問訊一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 二四竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼在無比丘處夏安居教授日無受教授處有所疑無 卌九 可諮問時諸 六 比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責諸比丘尼言云何乃在無有比丘處夏安居教授日無受教授處若有所疑事而無可諮問處即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃於無比丘處夏安居乃至有所疑事而無可諮問耶以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提比丘尼義如上說彼比丘尼無比丘處夏安居者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者有比丘處夏安居若依比丘僧夏安居其間命過者若遠行去若休道或為賊所將去或為惡獸所害或為水所漂無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 四十三竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有一多 卌九 知識比丘尼命 七 過復有比丘尼於比丘所住寺中為起塔諸比丘尼數來詣寺住立言語戲笑或唄或悲哭者或自莊嚴身者遂亂諸坐禪比丘時有長老迦毗羅常樂坐禪比丘尼去後即日往壞其塔除棄著僧伽藍外時彼比丘尼聞迦毗羅壞其塔除棄皆執刀杖瓦石來欲打擲時迦毗羅即以神足飛在虛空時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責諸比丘尼汝云何乃欲持刀杖瓦石打迦毗羅耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以是因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃持刀杖瓦石欲打比丘以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼入比丘僧伽藍中波逸提如是世尊與比丘尼結戒諸比丘尼疑不敢入無比丘僧伽藍中佛言聽入自今已去應如是結戒若比丘尼入有比丘僧伽藍中波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼亦不知有比丘無比丘後方知有比丘或有作波逸提懺者或有疑者不知者無犯佛言自今已去當如是結戒若比丘尼知有比丘寺入者波逸提如

是世尊與比丘尼結戒彼欲求教授不知從何求有疑欲問不知從誰問不敢入寺佛言自今已去聽白然後入寺彼欲禮佛塔聲聞塔佛言欲禮佛塔聲聞塔聽輙入餘者須白已入自今已去當如是說戒若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提比丘尼義如上若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入門波逸提一脚在門內一脚在門外方便欲入若期入而不入者一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若先不知若無比丘而入若禮拜佛塔聲聞塔餘者白已入若來受教授若欲問法來入若被請若道由中過或在中止宿或為强力者所將去或被繫閉將去或命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十四竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時長老伽毗羅比丘夜過已晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食時諸比丘尼見迦毗羅即罵詈言此弊惡下賤工師種壞我等塔除棄僧伽藍外時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責言云何汝等乃罵長老迦毗羅訶責已往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何罵迦毗羅耶以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼罵比丘者波逸提比丘尼義如上罵者下賤處生種姓下賤伎術下賤作業下賤若說犯罪若說汝有如是如是結使或觸他所諱彼比丘尼種類罵比丘乃至說他所諱說而了了者波逸提說不了了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若戲笑語若疾疾語若獨語若夢中語欲說此乃說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十五竟

爾時婆伽婆在拘睒彌時迦羅比丘尼好喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚嫌罵尼衆時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦羅比丘尼言汝云何喜鬪諍斷已懷恨經宿嫌罵尼衆耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責迦羅言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何喜鬪諍斷已懷恨經宿方便罵詈尼衆耶以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵比丘尼衆者波逸提比丘尼義如上諍有四種如上衆者若四人若過四人彼比丘尼喜鬪諍經宿後罵比丘尼衆說而了了者波逸提說不了了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若戲笑語若疾疾語若獨語夢中語欲說此乃說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十六竟

爾時婆伽婆在釋翅瘦迦毗羅國尼拘律園

中時跋陀羅迦毗羅比丘尼身生癰使男子破之此比丘尼身細軟如天身無異時男子手觸身覺細滑生染著便前捉欲壞其梵行即便高聲言勿爾勿爾時左右比丘尼聞其聲皆來問言向何故大喚耶即具說因緣時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責跋陀羅迦毗羅言云何比丘尼乃使男子破癰耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責跋陀羅迦毗羅比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何使男子破身癰瘡耶以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆及餘人輒使男子破若裹者波逸提比丘尼義如上僧者亦如上彼比丘尼若身生癰及種種瘡不白衆使男子破一下刀一波逸提若一裹時一匝纏一波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者白衆僧使男子破癰若瘡若裹若爲强力者所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十七竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有一居士欲辦具飲食請比丘尼僧即於其夜辦種種多美飲食夜過已清旦往白時到時舍衛城中俗節會日諸居士各各持飯乾飯麨魚及肉來就僧伽藍中與諸比丘尼諸比丘尼受此施食食已然後方詣居士家食時居士手自斟酌羹飯與諸比丘尼諸比丘尼言止止居士不須多著居士報言我所以辦具此種種多美飯食人別一器肉者正爲阿姨故耳勿謂我無有信心而不食阿姨但食我實有信心比丘尼報言我等不以此事朝是節會日諸居士各各持飯麨乾飯魚肉種種美食來詣僧伽藍中與諸比丘尼我等先已食以是故少受耳時諸居士皆共譏嫌言此比丘尼不知猒足外自稱言我知正法如是何有正法云何先受我請已復受他種種飲食食已後方受我食時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言汝等云何先受居士請復受餘食即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何先受居士請後復受餘食耶以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼先受請若足食已後食飯麨乾飯魚及肉者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼先受請若足食已後食他飯麨乾飯魚及肉食一咽一波逸提比丘波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者受非正食請若不滿足食請若先不被請若即於食上更得食若於其家受前食後食無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十八竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時提舍比丘尼是安隱比丘尼弟子彼有知舊檀越家安隱比丘尼語提舍比丘尼言可共往

至檀越家報言欲往可爾二人俱往安隱比丘尼衣服齊整不失威儀檀越見已生歡喜心以此歡喜心便與供養時安隱比丘尼食後還至僧伽藍中語提舍比丘尼言此檀越篤信歡喜好施供養時提舍比丘尼有嫉妬心便作是語檀越篤信好施供養於汝時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責提舍比丘尼言云何生嫉妬心乃作是言是檀越篤信好施供養於汝即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責提舍比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃生嫉妬心言檀越篤信好施供養於汝以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼於家生嫉妬心波逸提比丘尼義如上彼比丘尼於家生嫉妬心言是檀越篤信好施供養於汝說而了了者波逸提說不了了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者其事實爾若彼檀越篤信好施供養於彼便作是言是汝檀越篤信於汝若戲笑語若疾疾語若獨語若夢中語欲說此乃錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十九竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼以香塗摩身諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼等不知慚愧犯不淨行外自稱言我知正法如是有何正法乃至香塗身如似婬女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘尼言汝等云何乃以眾香塗身耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼以香塗身以無數方便訶責已告諸比丘此六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼以香塗摩身者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼以香塗摩身波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為強力所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼以胡麻滓塗摩身諸居士見皆共譏嫌此比丘尼無有慚愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法云何持胡麻滓塗身如似賊女婬女時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責六羣比丘尼言汝云何以胡麻滓塗身即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃以胡麻滓塗身耶以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提比丘突

吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲
犯不犯者或時有如是病或爲强力所執無
犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏
五十一竟
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
羣比丘尼使諸比丘尼揩摩身諸居士見皆
共譏嫌此比丘尼不知慚愧犯梵行外自稱
言我知正法如是有何正法乃使諸比丘尼
揩摩其身如似賊女婬女無異時諸比丘尼
聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者
訶責六羣比丘尼言汝云何乃使諸比丘尼
揩摩其身即白諸比丘諸比丘往白世尊世
尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼言
汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應爲云何比丘尼乃使諸比丘尼揩
摩其身以無數方便訶責已告諸比丘是比
丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼使比丘尼塗摩身波
逸提比丘尼義如上彼比丘尼使比丘尼塗

摩身者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如
是病或爲强力者所執無犯無犯者最初未
制戒癡狂心亂痛惱所纏五十二竟
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
羣比丘尼使式叉摩那塗摩身諸居士見皆
共譏嫌此比丘尼等不知慚愧犯梵行外自
稱言我知正法如是有何正法使式叉摩那
塗摩其身如似婬女賊女無異時諸比丘尼
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧
者嫌責六羣比丘尼言汝等云何使式叉摩
那揩摩其身即白諸比丘諸比丘往白世尊
世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼
言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應爲云何比丘尼使式叉摩那揩
摩其身以無數方便訶責已告諸比丘此比
丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼使式叉摩那塗摩身
者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼使式叉

摩那塗摩身者波逸提比丘突吉羅式叉摩
那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或
有如是病或爲强者所執無犯無犯者最初
未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十三竟
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
羣比丘尼使沙彌尼塗摩身諸居士見皆共
譏嫌言此六羣比丘尼不知慚愧犯梵行使
沙彌尼塗摩身如似婬女賊女無異時諸比
丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慚愧者訶責六羣比丘尼言汝等云何乃使
沙彌尼塗摩其身即白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比
丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應爲云何比丘尼使沙彌尼
塗摩身以無數方便訶責已告諸比丘此比
丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼使沙彌尼塗摩身波
逸提比丘尼義如上彼比丘尼使沙彌尼塗
摩身者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或爲强力者所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 五十四竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼使白衣婦女塗摩身時諸居士見皆共譏嫌此比丘尼不知慙愧犯梵行乃使白衣婦女塗摩其身如似婬女賊女無異時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責六羣比丘尼言汝等云何使白衣婦女塗摩其身即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼使白衣婦女塗摩身以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或有如是病或爲强力者所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 五十五竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀比丘尼作如是念著貯跨衣令身麤大居士見皆共譏嫌此比丘尼等不知慙愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法云何著貯跨衣令身麤大如似婬女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責偷羅難陀言汝云何作如是念著貯跨衣令身麤大耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責偷羅難陀言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼作如是心著貯跨衣令身麤大以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼著貯跨衣者波逸提比丘尼義如上貯跨衣者若用毳若劫貝若俱遮羅若乳菜草若芻摩若野蠶綿一切波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者有如是病內著病衣外著涅槃僧次著袈裟或爲强力者所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 五十六竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼畜婦女莊嚴身具手脚釧及猥處莊嚴具諸居士見皆共譏嫌此比丘尼無有慙愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法乃畜婦女莊嚴身具手脚釧及猥處莊嚴具如婬女賊女時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責六羣比丘尼言汝等云何乃畜婦女莊嚴身具手脚釧及猥處莊嚴具耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼畜婦女莊嚴身具足脚釧及猥處莊嚴具以無數方便訶責已告諸比丘比比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若

比丘尼畜婦女莊嚴具者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼有命難梵行難有疑不敢著莊嚴身具走佛言自今已去若命難梵行難聽著莊嚴身具走自今已去當如是結戒若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提若比丘尼畜婦女莊嚴身具手脚釧猥處莊嚴具乃至樹皮作鬘一切波逸提比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者有如是病若命難梵行難著莊嚴具逃走或强力者所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十七竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼著革屣手擎蓋而行諸居士見皆共譏嫌比比丘尼不知慙愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法著革屣手擎蓋而行如似婬女賊女時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責六羣比丘尼言汝云何乃著革屣手擎蓋而行即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何著革屣手擎蓋而行以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼著革屣持蓋在道行者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼至小食大食處若夜集若說戒時行遇雨漬壞新染色衣佛言自今已去聽護身護衣護卧具故在僧伽藍內作樹皮蓋葉蓋竹蓋時有比丘尼天雨時塗跣行泥汙脚汙衣汙坐具佛言自今已去聽爲護身衣坐具故在僧伽藍內作屧著諸比丘尼雖作屧猶汙衣汙身汙坐具佛言自今已去聽下著樹皮若皮墮以續線綴若斷聽用筋若毛或用皮帶繫之自今已去當如是說戒若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提比丘尼義如上彼比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提彼比丘尼著革屣持蓋行隨所行村界一一波逸提無村阿蘭若處隨行十里一波逸提行減一村界突吉羅減十里突吉羅行一界内突吉羅方便欲去而不去若共期去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病若護身護衣護卧具於僧伽藍中作樹皮蓋葉蓋竹蓋護身護衣護卧具故於僧伽藍內作屧著不犯或爲强力者所執或爲繫閉或命難梵行難著革屣持蓋行者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十八竟

四分律藏卷第二十九

音釋

蓏 郎果切草實也 寇 丘候切攻劫也 諮 津私切訪問也 擲 直炙切投也
詈 力置切罵詈也 諱 許貴切 滓 側氏切祖滓也 揩 苦皆切拭也 貯
跨 貯直呂切跨苦化切 毳 充芮切細毛也 蠶 昨含切 釧 尺絹切鐶也
猥 烏賄切雜也 鬘 莫班切 跣 息淺切 屧 悉協切屐也 筋 舉欣
切牛筋也

四分律藏卷第三十

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分之一百七十八單提法之七

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼乘乘在道行諸居士見皆譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法乘乘而行如婬女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼言汝云何乘乘在道行即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼乘乘行以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼乘乘在道行者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼有老者或羸病氣力微弱不能從此住處至彼住處佛言自今已去聽乘步挽乘一切女乘時諸比丘尼有難事或命難梵行難疑不敢乘乘走佛言自今已去有如是諸難事聽乘乘去自今已去當如是說戒若比丘尼無病乘乘行除時因緣波逸提比丘尼義如上乘者有四種象乘馬乘車乘步乘彼比丘尼無病乘一乘行隨所行村界一一波逸提若無村阿蘭若處行十里一波逸提減一村界若減十里突吉羅若行一家界内突吉羅方便欲去而不去共期去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病乘種種女乘若命難梵行難乘乘走或爲强力所執将去者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纒五十九竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼不著僧祇支入村露胷披乳腰帶諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法不著僧祇支入村如賊女婬女無異時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責六羣比丘尼言汝云何不著僧祇支入村露胷披乳腰帶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何不著僧祇支入村露胷披乳腰帶以無數方便訶責已告諸比丘此六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提比丘尼義如上村者如上彼比丘尼不著僧祇支入村門波逸提一脚在門外一脚在門内若方便欲入而不入若期入而不入者一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或掖下有瘡或無僧祇支或方欲作或浣染未乾若作失或舉處深固或爲强力者所執或命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纒六十竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀比丘尼向暮至居士家就座而坐隨

坐時頃不語主人開門而去時有賊先常有心欲偷其家遇見門開即入偷其財物去時居士問言向暮誰開門出去荅言是偷羅難陀比丘尼時居士即譏嫌言此比丘尼不知慙愧不與取外自稱言我知正法如是有何正法乃與賊同謀偷我財物如賊女婬女諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責偷羅難陀言汝云何向暮至居士家即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責偷羅難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何向暮至居士家以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼向暮至白衣家者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼欲營佛法僧事若有瞻病事或為檀越喚皆有疑而不敢去佛言自今已去若有請喚者聽往自今已去當如是說戒若比丘尼向暮至白衣家先不被喚波逸提比丘尼義如上彼比丘尼向暮至白衣家先不被請喚入門波逸提一脚在門外一脚在門內若方便欲去而不去若共期去而不去者一切突吉羅彼比丘尼若至白衣家隨住時頃不語主人而去出門者波逸提方便欲去而不去若共期去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若為佛法僧事若瞻視病事若被請喚去或為强力者所執若被繫縛將去或命難梵行難先不喚而去至彼家隨所住時頃語主人而去若彼舍為火所燒崩壞或有毒蛇或有賊或有惡獸或為强力者所執若繫縛將出或命難梵行難不語主人出者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十一竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼衆中有一比丘尼向暮輙開僧伽藍門出無所語而去時諸賊見已生念我當劫其財物念已即便入門劫奪財物盡時諸比丘尼自相問言誰向暮開門無所語而出即聞六羣比丘尼中一人開門出時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責六羣比丘尼言汝云何向暮無所語開門而出即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼向暮無所語開門而出以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼向暮開僧伽藍門出者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼以佛法僧事或有看視病事皆疑不敢出佛言自今已去聽囑授出自今已去當如是說戒若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑授餘比丘尼而出者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼向暮開僧伽藍門不囑而出門波逸提一脚在內一脚在外若方便欲去而不去若共期去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯

者或佛法僧事或看病事囑而出若僧伽藍破壞若為火所燒若有毒蛇若有賊若有惡獸若為強力者所執若被繫縛將出或命難梵行難不囑而出者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十二竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼中一人日沒開僧伽藍門出不囑而去時有賊囚突獄而出遙見僧伽藍門開便來入時諸守獄人追後而來問諸比丘尼頗見如是如是賊不不見者言不見其守護者即便處處推覓得賊時諸居士皆共譏嫌此比丘尼等不知慚愧作妄語外自稱言我知正法如是有何正法見賊而言不見時諸比丘尼自相問言誰日沒開門而出報言六羣比丘尼中一人開門出時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責六羣比丘尼言汝云何日沒輒開門不囑而出即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼中一人言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼日沒輒開門出不囑而去以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼日沒開僧伽藍門而出波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼營佛法僧事若瞻視病事疑不敢去佛言自今已後聽囑授去自今已去當如是說戒若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑而出者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼日沒開僧伽藍門不囑出門波逸提一脚在內一脚在外方便欲去而不去共期去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或為佛法僧事或瞻視病事若囑而出或彼僧伽藍破壞或為火所燒或有賊有惡獸毒蛇在中或為強力者所執或為繫縛將去或命難梵行難不囑而去者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十三竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼不夏安居時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責諸比丘尼言云何不夏安居耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼不夏安居以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼不夏安居者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼有為佛法僧事或看病事不及安居疑佛言自今已去聽有如是因緣後安居自今已去當如是說戒若比丘尼不前安居不後安居者波逸提比丘尼義如上若比丘尼不前安居者突吉羅不後安居者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者前安居或為佛法僧事或瞻視病人受後安居不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十四竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒得度人授具足戒便度常漏大小便涕唾常出者與受具足戒彼汙身汙衣汙臥具諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責諸比丘尼言汝等云何輙度常漏大小便涕唾常出者汙身衣牀蓐臥具即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃度常漏大小便涕唾常出汙身衣牀蓐臥具耶以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度常漏大小便涕唾常出者與受具足戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼亦不知常漏大小便不漏大小便涕唾出不出後乃知或有波逸提懺者有疑者不知者無犯自今已去當如是結戒若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出者授具足戒波逸提比丘尼義如上彼比丘尼知常漏大小便涕唾常出者度受具足戒三羯磨竟和尚尼波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前剃髮與受戒集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者先不知若信可信人語信父母語與受具足戒後有如是病無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（六十五竟）

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼度二形人大小便時有比丘尼見白諸比丘尼諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘尼言汝等云何度他二形人即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃度二形人以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度二形人受具足戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼不知二形不二形後方知有二形或有作波逸提懺者或有疑者不知無犯自今已去當如是結戒若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提比丘尼義如上二形者男形女形彼比丘尼知二形人與受具足戒三羯磨竟和尚尼波逸提白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨竟二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前剃髮與受戒集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者先不知若信彼人語若信可信者語若信父母語與受具足戒已後變為二形無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（六十六竟）

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼度二道合者與受具足戒大小便時諸比丘尼見時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘尼言汝云何度二道合者與受具足戒即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘

僧訶責比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼乃度二道合者與受具足戒以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度二道合者與受具足戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼亦不知二道合不合後乃知二道合或有作波逸提懺者有疑者不知者無犯自今已去當如是結戒若比丘尼知二道合者與受具足戒波逸提比丘尼義如上二道合者大小便道不別彼比丘尼知二道合者度與受具足戒白三羯磨竟和尚尼波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前若剃髮與受戒若集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂爲犯不犯者先不知若信彼人語若信可信者語若信父母言若與受具足戒後二道合者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十七竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒聽度弟子便度負債人及諸病者與受具足戒已債主來牽捉若病者常須人守視不得遠離時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言世尊制戒聽度人汝云何度他負債人及病者使債主牽捉病者常須守視不得遠離耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼度他負債人及病者債主牽捉病者須守視不得遠離耶以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度負債人及病者與授具足戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼不知有負債難無負債難病難不病難後方知負債及病者難中有作波逸提懺者有疑者不知者不犯自今已去當如是結戒若比丘尼知有負債難者病難者與受具足戒波逸提比丘尼義如上負債者乃至一錢爲十六分之一分也病者乃至常頭痛彼比丘尼知負債難及有病難者度與受具足戒白三羯磨竟和尚尼波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前若剃髮與受戒集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂爲犯不犯者先不知若信彼人語若信可信者語若信父母語若與具足戒已負債若病無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十八竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼學習呪術以自活命呪術者或支節呪剎利呪或起尸鬼呪或學知死相知轉禽獸輪卜知衆鳥音聲諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言汝等云何乃學習如是諸伎術乃至知衆鳥音聲即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨

順行所不應爲云何比丘尼學如是諸伎術乃至知衆鳥音聲以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼學世俗伎術以自活命波逸提比丘尼義如上伎術者如上說彼比丘尼習諸伎術乃至知衆鳥音聲說而了了者波逸提不了了突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若學咒腹中蟲病若治宿食不消學誦若學世論爲伏外道故若學咒毒爲自護不以爲活命無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十九竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼以世俗伎術教授諸白衣語言汝等莫向日月及神祀廟舍大小便亦莫向日月神祀除去糞掃及諸蕩器不淨水莫向日月神祀舒脚若欲起房舍耕田種作當向日月及向神祀廟舍又言今日某甲星宿日好宜種作宜作舍宜使作人宜與小兒剃髮亦宜長髮宜剃鬚宜舉取財物宜遠行時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼言汝云何乃以如是伎術教授白衣語言汝等知不莫向日月神祀廟舍大小便乃至宜出遠行即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何六羣比丘尼乃以伎術教授長者家語言汝知不莫向日月所迴旋處大小便乃至宜出遠行耶以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼以世俗咒術教授白衣波逸提比丘尼義如上伎術者如上所說若欲說者當語彼人言莫向如來塔及聲聞塔大小便及除棄糞掃蕩器不淨水亦莫向如來塔及聲聞塔舒脚若欲起房舍及耕田種作者當向如來塔及聲聞塔汝又言今日有如是星宿好宜起舍宜種作宜使作人宜爲小兒剃髮長髮剃鬚應語言宜入塔寺供養比丘僧受齋法八日十四日十五日現變化日彼比丘尼以如是世俗伎術教授白衣乃至宜出遠行說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者教言莫向如來塔及聲聞塔大小便及除糞掃不淨水亦莫向如來塔及聲聞塔舒脚若耕田種作若起舍向如來塔乃至受齋法若戲笑語若疾疾語若獨語夢中語欲說此乃說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十竟

爾時婆伽婆在周那締羅國六羣比丘尼被擯而不去時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責六羣比丘尼汝云何被擯而不去即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何被擯而不去以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集

十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼被擯不去者波逸提比丘尼義如上若比丘尼被擯應去而不去波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若被擯即去若隨順不逆下意悔過求解擯羯磨或得病或無伴去或水陸道斷或賊難或惡獸難或大水暴漲或爲強力者所執若被繫閉或命難梵行難被擯而不去者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十一竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時安隱比丘尼大智慧問諸比丘義彼諸比丘被問已不能答皆慙愧時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責安隱比丘尼言汝云何有大智慧而問諸比丘義使不能答令慙愧耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責安隱比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何有大智慧而問諸比丘義令諸比丘不能答有慙愧耶以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼問比丘義者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼教授日不知從誰求教授有疑不知當何從問義佛言自今已去若欲問義者當先求聽已然後問自今已去當如是結戒若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼問比丘義先不求而問說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者先求而後問若先常聽問若先是親厚若親厚者語言汝但問我當爲汝求請若彼從此受若二人俱從他受若彼問此答二人共誦或戲笑語或疾疾語或屏處語或夢中語或欲說此乃錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十二竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼先住後至後至先住欲惱亂彼故在前經行若立若坐若臥爾時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責六羣比丘尼言汝云何在先住後至比丘尼前欲惱亂故若經行若立若坐若臥耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等先住後至比丘尼前欲惱亂故若經行若立若坐若臥耶以無數方便訶責已告諸比丘此六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼先住後至後至先住欲惱亂彼故在前經行若立若坐若臥波逸提如是世尊與比丘尼結戒彼比丘尼不知先住不先住後至不後至後乃知或作波逸提懺者有疑者不知者無犯若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前經行若立若坐若臥波逸提比丘尼義如上彼比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前經行若立若坐若臥者波逸

提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若先不知若問若先聽經行若是上座若更互經行若欲經行若是親厚若親厚者語言汝但經行我當爲汝語若病倒地若强者所執或被繫縛若命難若梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十三竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有一多知識比丘尼命終時諸比丘尼在比丘僧伽藍中立塔彼處處取大僧洗足石破用累塔有客比丘來不知是比丘尼塔便向禮拜時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責諸比丘尼言云何乃在大僧僧伽藍中立塔令客比丘來不知而禮拜耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼乃於大僧僧伽藍中立塔令客比丘不知而向禮拜以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼在比丘僧伽藍內起塔者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼在故壞無比丘僧伽藍中起塔疑佛言無犯自今已去當如是結戒若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔波逸提彼比丘尼義如上彼比丘尼不知有比丘無比丘後乃知或作波逸提懺者或有疑者不知無犯自今已去應如是結戒若比丘尼知有比丘僧伽藍中起塔波逸提若比丘尼知有比丘僧伽藍中起塔隨所取洗足石若圍泥若草團多少一一波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若先不知若故壞僧伽藍若先起塔後作僧伽藍無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十四竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊制戒聽百歲比丘尼見新受戒比丘當起迎逆禮拜恭敬問訊與敷坐具然彼諸比丘尼不起迎逆禮拜恭敬問訊諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘尼言云何世尊制戒聽百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊與敷坐具云何不起迎逆耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等百歲比丘尼見新受戒比丘不起迎逆禮拜恭敬問訊與敷坐具以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊若不者波逸提如是世尊與比丘尼結戒或有一坐食不作餘食法食或有病者或有足食者而不起疑佛言自今已去聽語言大德懺悔我有如是如是因緣不得起迎逆自今已去當如是說戒若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊請與坐不者除因緣波逸提比丘尼義如上彼比丘尼見比丘不起除因緣

波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若起迎逆或一坐食或不作餘食法食或病或足食語言大德忍我有如是如是因緣或病倒地或爲强力所執或命難梵行難者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十五竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼著衣搖身趣行爲好故時諸居士見皆譏嫌言此比丘尼等不知慙愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法爲好故搖身趣行猶若婬女賊女時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼言汝等云何爲好故搖身趣行猶如婬女賊女即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼爲好故搖身趣行以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼爲好故搖身趣行者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼爲好故搖身趣行者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或爲他所打避杖或有暴象來或遇賊或遇惡獸或有刺棘來以手遮或渡河水或渡溝渠汪水若渡泥或時欲齊整著衣恐有高下參差象鼻多羅葉細襵皺如是左右顧視搖身看無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十六竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼自莊嚴身梳髮香塗身諸居士見皆共嗤笑言我等婦莊嚴其身梳髮香塗摩身此比丘尼亦復如是便生慢心不恭敬時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼言汝等出家云何如是莊嚴其身即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何六羣比丘尼莊嚴其身以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身波逸提比丘尼義如上彼比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身乃至一點者一切波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或時父母得病被繫閉爲洗沐梳髮若有篤信優婆夷遇病被繫閉與洗浴或爲强力者所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十七竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有伽羅旃陀輸那比丘尼是出家外道女姊時彼比丘尼使此外道妹香塗摩身時諸居士見皆共嗤笑言此比丘尼無有慙愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法使外道妹香塗摩其身如婬女賊女無異諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責伽羅旃陀輸那比丘尼言汝云何乃使外道妹香塗摩身耶訶責已即白諸比丘諸

比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責伽羅旃陀輸那比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼乃使外道妹香塗摩身以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲説戒者當如是説若比丘尼使外道女香塗摩身波逸提比丘尼義如上彼比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或爲强力者所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏一百七十八竟

第二分八提舍尼法

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六羣比丘尼乞酥而食諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧乞求無猒外自稱言我知正法如是有何正法乞酥而食如賊女婬女無異時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責六羣比丘尼言汝云何乞酥而食耶訶責已即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼乞酥而食耶以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲説戒者當如是説若比丘尼乞酥食犯應懺可訶法應向餘比丘尼説言大姊我犯可訶法所不應爲今向大姊悔過是法名悔過法如是世尊與比丘尼結戒彼有疑不敢爲病者乞自身病亦不敢乞他爲乞復不敢食佛言自今已去聽自病乞爲病者乞他爲乞得食自今已去當如是結戒若比丘尼不病乞酥食者犯應懺悔可訶法應向餘比丘尼説言大姊我犯可訶法所不應爲我今向大姊懺悔是名悔過法比丘尼義如上彼比丘尼無病而乞酥食一咽一波羅提提舍尼比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者爲已病乞爲病者乞若得不爲乞者而食或爲他他爲已或不乞而自得無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏乞油若蜜若黑石蜜若乳若酪若魚若肉如乞酥無異

乞酥上四戒比丘式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅下四戒比丘波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅下衆學戒與大僧戒無異故不出

四分律藏卷第三十

音釋

襵皺 襵陟葉切猶摺也 皺側救切猶縮也

四分律藏卷第三十一　籍一

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分受戒揵度法之一

我曾聞有作如是說古昔有王最初出世名大人眾所舉時王有太子名善王善王有太子名樓夷樓夷王有子名曰齊王齊王有子名頂生頂生王有子名遮羅遮羅王有子名跋遮羅跋遮羅王有子名微微王有子名微鞞陀羅微鞞陀羅王有子名鞞醯黎肆鞞醯黎肆王有子名舍迦陀舍迦陀王有子名樓脂樓脂王有子名脩樓脂脩樓脂王有子名波羅那波羅那王有子名摩訶波羅那摩訶波羅那王有子名貴舍貴舍王有子名摩呵貴舍摩呵貴舍王有子名善現善現王有子名大善現大善現王有子名無憂無憂王有子名光明光明王有子名黎那黎那王有子名彌羅彌羅王有子名末羅末羅王有子名精進力精進力王有子名牢車牢車王有子名十車十車王有子名百車百車王有子名堅弓堅弓王有子名十弓十弓王有子名百弓百弓王有子名能師子能師子王有子名真闍從真闍王次第已來有十轉輪聖王種族一名伽㝹支二名多樓毗帝三名阿濕卑四名乾陀羅五名伽陵迦六名瞻鞞七名拘羅婆八名般闍羅九名彌悉黎十名懿師摩伽㝹支次第相承五王多樓毗帝次第五王阿濕卑七王乾陀羅八王伽陵迦九王瞻鞞十四王拘羅婆三十一王般闍羅三十二王彌悉黎次第八萬四千王懿師摩王次第百王從懿師摩王後有王名大善生大善生王有子名懿師摩懿師摩王有子名優羅陀優羅陀有子名瞿羅瞿羅有子名尼浮羅尼浮羅有子名師子頰師子頰有子名悅頭檀悅頭檀有子名菩薩菩薩有子名羅睺羅北方國界雪山側釋種子生處豪族父母真正眾相具足適生已時諸相師婆羅門皆共占相記言大王此兒有三十二大人之相有此相者必趣二道終無差錯若不出家當為剎利水澆頭轉輪聖王能勝一切主四天下名為法王為眾生故而作自在七寶具足所謂七寶者一輪寶二象寶三馬寶四珠寶五玉女寶六主藏臣寶七典兵寶有千子滿足雄猛勇健能却眾敵從海內諸地不加刀杖自以己力正法治化無所畏懼不行王事所為自在不為怯弱若當出家入非家者當成無上正真等正覺明行足為善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼於魔眾梵眾沙門婆羅門眾天及人眾自身作證而自娛樂與眾生說法上善中善下善有義味具足開現梵行時摩竭王萍沙備慮邊國遣人處處衛邏時王聞邏人所說北方國界雪山側有釋種子生處豪族父母真正有三十二大人之相相師占相如上所說時邏人往至王所白王言大王當知北方國界雪山側有釋種子生處豪族父母真正有三十二大人相如上所說王今宜設方便除去彼人若不爾者恐後必為王作害亡國失土將由此起王報言何得除去若彼不出家者當為剎帝利水澆頭轉輪聖王七寶具足領四天下所為自在無所怯弱我當臣屬給使設當出家學道

者必成無上至眞等正覺爲人說法上中下言悉善我當爲其作弟子爾時菩薩漸漸長大諸根具足於閑靜處作是念今觀此世間甚爲苦惱有生有老有病有死死此生彼以此身故不盡苦際如此苦身何可得盡時菩薩年少髮紺青色顏貌殊特年壯盛時心不樂欲父母愁憂涕泣不欲令出家學道時菩薩强違父母輙自剃鬚髮著袈裟捨家入非家爾時菩薩漸漸遊行從摩竭國界往至羅閱城於彼山宿明日清旦著袈裟持鉢入羅閱城乞食顏貌端正屈伸俯仰行步庠序視前直進不左右顧眄著衣持鉢入羅閱城乞食時摩竭王在高樓上諸臣前後圍遶王遥見菩薩入城乞食屈伸俯仰行步庠序視前直進不左右顧眄見已即向諸大臣以偈讚曰

汝等觀彼容　聖行爲最勝　相好甚嚴好
非是下賤人　諦視不顧眄　視地而前進
王即遣信問　比丘欲所詣　王所遣使人
隨逐比丘後　比丘欲所至　造詣何所宿
家家遍乞已　諸根寂然定　鉢飯速滿已
志意常悅豫　時乞食得已　聖還出城住
山石班茶婆　當於彼止宿　已知彼宿處
一使在邊住　一使速還返　白王如是事
大王此比丘　今宿班茶山　坐卧如師子
如虎在於山　王聞彼使言　即嚴好象乘
衆人共尋從　即往禮菩薩　到彼問訊已
即在一面坐　共相問訊已　復作如是說
今觀年盛壯　衆行甚清淨　應乘此大乘
羣臣侍從好　顏貌甚端正　必從剎利生
我今與汝對　願說所生處　有國大王治
今在雪山北　父姓名爲日　生處名釋迦
財寶伎術具　父母俱眞正　捨彼行學道
不樂處五欲　觀欲多衆惱　出離永安隱
要求滅欲處　是我心所樂

時王語太子言今可於此住當分半國相與菩薩報言我不從此語時王復重語言汝可作大王我今舉國一切所有及脫此寶冠相與可居王位治化我當爲臣時菩薩報言我捨轉輪王位出家學道豈可貪於邊國王位而處俗耶王今當知猶如有人曾見大海水後見牛跡水豈可生染著心此亦如是豈可捨轉輪王位習采散小王位此事不然時王前白言若成無上道者先詣羅閱城與我相見菩薩報言可爾爾時王即從座起禮菩薩足遶三帀而去時有人名阿藍迦藍於衆人中爲師首與諸弟子說不用處定時菩薩至阿藍迦藍所問言汝今以何等法與諸弟子說令得證報言瞿曇我與諸弟子說不用處定令其得證時菩薩便作是念阿藍迦藍而無有信我今有信阿藍迦藍無有精進我今有精進藍無智慧我有智慧藍今以此法得證而況我不靜坐思惟以證智慧我今寧可懃精進證此法耶彼即勤精進不久得證此法時菩薩得證已往阿藍迦藍所語言汝但證此不用處定爲人說耶報言我正有此法更無有餘菩薩報言我亦證此不用處定而不爲人說阿藍迦藍問言瞿曇汝正有此不用處定而不爲人說耶我亦證不用處定爲人說瞿曇如我所知汝亦知之汝所知者我

亦知之汝似我我似汝瞿曇寧可共知僧事耶時阿藍迦藍極生歡喜恭敬心承事菩薩以之爲匹正與我等時菩薩復作是念此不用處定非息滅非去欲非滅盡非休息非成等正覺非沙門非得涅槃永寂之處不樂此法便捨阿藍迦藍而去更求勝法時有鬱頭藍子處大衆中而爲師首其師命終後教師諸弟子與說有想無想定時菩薩往鬱頭藍子所問言汝師以何等法教諸弟子報言我師以有想無想定教諸弟子時菩薩念言藍

令無信而我有信藍無精進我有精進藍無智慧我有智慧藍證此法而爲人說況我不證此法我今寧可勤精進證此法即勤精進不久得證此法時菩薩往至鬱頭藍弗所問言汝正有此有想無想定更有餘法耶報言瞿曇我正有此法更無餘法菩薩報言我亦證此有想無想定彼問菩薩言汝正有此有想無想定耶我師藍亦有此有想無想定作證我師知者汝亦知之汝所知者藍亦知之汝似藍藍似汝瞿曇今可共知僧事時鬱頭藍子極發歡喜心承事菩薩推著師處而師事之爾時菩薩復作是念我觀此有想無想定處非息滅非無欲非休息非滅盡非沙門非涅槃永寂之處不樂此法便捨鬱頭藍子而去更求勝法時菩薩更求勝法者即無上休息法也從摩竭界遊化南至象頭山詣鬱毗羅大將村中見一淨地平正嚴好甚可娛樂生草柔軟悉皆右旋浴池清涼流水清淨園林茂好周遍觀之左右村落人民衆多見已便生念言夫爲族姓子欲求斷結處此是

好處我今求斷結處此處即是我今寧可於此處坐而斷結使時有五人追逐菩薩念言若菩薩成道當與我等說法爾時鬱鞞羅有四女一名婆羅二名鬱婆羅三名孫陀羅四名金婆伽羅皆繫心菩薩所若使菩薩出家學道我等當爲弟子若菩薩不出家學道在家習俗者我等爲妻妾時菩薩即於彼處六年苦行雖爾猶不證增上聖智勝法爾時菩薩自念昔在父王田上坐閻浮樹下除去欲心惡不善法有覺有觀喜樂一心遊戲初禪時菩薩復作是念頗有如此道可從得盡苦原耶復作是念如此道能盡苦原時菩薩即以精進力修習此智從此道得盡苦原時菩薩復作是念頗因欲不善法得樂法不復作是念不由欲不善法得樂法復作是念頗有習無欲捨不善法得樂法耶然我不由此自苦身得樂法我今寧可食少飯麨得充氣力耶爾時菩薩於異時食少飯麨得充氣力時菩薩食少食時五人各各猒捨而去自相謂言此瞿曇沙門狂惑失道豈有眞實道耶時

菩薩氣力已充復詣尼連禪水側入水洗浴身已出水上岸往菩提樹下時去樹不遠有一人刈草名曰吉安菩薩前至此人所語言我今須草見惠少多吉安報曰甚善不爲愛惜即授草與菩薩菩薩持草更詣一吉祥樹下自敷而坐直身正意繫念在前時菩薩除欲愛惡不善法有覺有觀喜樂一心遊戲初禪是謂菩薩最初得勝善法何以故由繫意專念不放逸故時菩薩除有覺有觀得內信喜樂一心念無覺無觀遊戲二禪是謂菩薩

得此二勝善法何以故由繫意專念不放逸故時菩薩除去喜身受快樂得聖智所見護念樂遊戲三禪是謂得三勝法何以故由繫意專念不放逸故時菩薩已捨苦樂先已去憂喜無苦無樂護念清淨遊戲四禪是謂菩薩得此四勝法何以故由繫意專念不放逸故時菩薩得此定意諸結使除盡清淨無瑕穢所行柔軟住堅固處證宿命智自識宿命一生二生三生四生五生十生二十生三十生四十生五十生百生千生百千生無數百生無數千生無數百千生劫成劫敗無數劫成無數劫敗無數劫成敗我曾生某處字某姓某如是生食如是食壽命如是壽命限齊如是住世長短如是受如是苦樂從彼終生彼從彼終復生彼從彼終生此如是相貌識無數宿命事時菩薩於初夜得此初明無明盡明生闇盡光生所謂宿命通證何以故由精進不放逸故時菩薩復以三昧定意清淨無瑕無結使衆垢已盡所行柔軟住堅固處知衆生生者死者以清淨天眼觀見衆生生者死者善色惡色善趣惡趣若貴若賤隨衆生所造行皆悉知之即自察知此衆生身行惡口行惡意行惡邪見誹謗賢聖造邪見業報身壞命終墮地獄畜生餓鬼中復觀衆生身行善口行善意行善正見不誹謗賢聖造正見業報身壞命終生天上人中如是天眼清淨觀見衆生生者死者隨所造行是謂菩薩中夜得此第二明無明盡明生闇盡光生是謂見衆生天眼智何以故由精進不放逸故時菩薩得如是清淨定意諸結除盡清淨無瑕穢所行柔軟所住堅固得漏盡智而現在前心緣漏盡智如實諦知苦知苦集知苦盡知苦盡向道以得聖諦如實知之如實知漏知漏集漏盡向道如實知之彼作如是知如是觀於欲漏意解脱有漏意解脱無明漏意解脱已解脱得解脱智我生已盡梵行已立所作已辦更不復受生是謂菩薩後夜獲此三明無明盡明生闇盡光生是謂漏盡智何以故由如來至眞等正覺發起此智得無礙解脱故爾時世尊於彼處盡一切漏除一切結使即於菩提樹下結加趺坐七日不動受解脱樂爾時世尊過七日已從定意起於七日中未有所食時有二賈客兄弟二人一名爪二名憂波離將五百乘車載財寶去菩提樹不遠而過時樹神篤信於佛曾與此二賈客舊知識欲令彼得度即往至賈人所語言汝等知不釋迦文佛如來等正覺於七日中具足諸法於七日中未有所食汝等可以蜜麨奉獻如來令汝等長夜得利益安隱快樂爾時兄弟二人聞樹神語已歡喜即持蜜麨往詣道樹遥見如來顔貌殊異諸根寂定最上調伏如彼調象無有卒暴如水澄清無有塵穢見已發歡喜心於如來所前至佛所頭面禮已在一面立時二人白世尊言今奉獻蜜麨慈愍納受時世尊復作如是念今此二人奉蜜麨當以何器受之復作是言過去諸佛如來至眞等正覺以何物受食諸佛世尊不以手受食也時四天王立在左右知佛所念往至四方各各人取一石鉢奉上世尊白言願以此鉢受彼賈人麨蜜時世尊慈愍

故即受四天王鉢令合爲一受彼賈人麨蜜受彼賈人麨蜜已以此勸喻而開化之即呪願言

所爲布施者　必獲其利義　若爲樂故施
後必得安樂

汝等賈人今可歸依佛歸依法即受佛教言大德我今歸依佛歸依法是爲優婆塞中最初受二歸依是賈客兄弟二人爲首時二賈人白佛言我今從此欲還本生處若至彼間當云何作福何所禮敬供養時世尊知彼至意即與髮爪語言汝等持此往彼作福禮敬供養時賈人雖得髮爪不能至心供養言此髮爪世人所賤除棄之法云何世尊持與我等供養時世尊知賈人心中所念即語賈人言汝等莫於如來髮爪所生毛髮許懈慢心亦莫言世人所賤云何如來使我供養賈人當知普天世界魔衆梵衆沙門婆羅門衆天及人於如來髮爪與供養恭敬令一切諸天世人魔衆梵衆及沙門婆羅門衆得其功德不可稱計賈人白佛言設供養此髮爪有何證驗佛告賈人言過去久遠世時有王名曰勝怨統領閻浮提爾時閻浮提內米穀豐熟人民熾盛土地極樂有八萬四千城郭有五十五億村有六萬小國土時勝怨王所住治城名蓮華東西十二由旬南北七由旬土地豐熟米穀平賤人民熾盛國土安樂園林茂盛城塹牢固浴池清涼衆事具足街陌相當賈人當知時王勝怨有婆羅門爲大臣名曰師閻浮婆提是王少小周旋極相親厚後於異時王即分半國與此大臣時彼大臣所得國分即於中更起城郭東西長十二由旬南北廣七由旬米穀豐賤人民熾盛國土安樂園林茂盛城塹牢固浴池清涼衆事具足街陌相當城名提婆婆提勝彼蓮華城邑賈人當知其王無有繼嗣以無嗣故向諸神祀泉流山原河水浴池滿善神寶善神日月帝釋梵天火神風神水神魔醯首羅神園神林神市神四徵巷神鬼子母城神天祀福祀所在求請願生男兒於異時王第一夫人懷妊婦人有三種智慧如實不虛一自知有身二自知從某甲許得三知男子有愛心於我時彼夫人往白王言大王當知我今懷妊王報言大善即勅左右供給供養第一飲食衣服臥具一切所須皆加一倍至十月滿已生一男兒端正無比世之希有始生在地無人扶侍自行七步而說此言我於天上世間最上最尊我當度一切衆生生老病死苦即號曰定光菩薩賈人當知爾時國王即召婆羅門中善明相法者告言汝等當知我夫人生一男兒顏貌端正世之希有始生出胎無人扶侍自行七步而說此言我於天上世間最上最尊能度一切衆生生老病死苦汝等善明相法與我占相時相師白王言願王出此兒令我等相之時王即自入宮抱兒出視之令相諸相師相已白王言王生此兒有大威神有大功德福願具足若此王子在家者應作刹利水澆頭轉輪王七寶具足領四天下千子滿足勇健雄猛能却衆敵以法治化不加刀杖若出家者成如來至眞等正覺明行足爲善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世

尊天及人魔若魔天梵天沙門婆羅門自身作證而自遊戲彼當說法上善中善下善有義有味具足修梵行賈人當知爾時王賞賜婆羅門已差四乳母扶侍瞻視定光菩薩一者肶節乳母二者洗浴乳母三者與乳乳母四者遊戲乳母肶節乳母者抱持案摩肶節迴戾令正洗浴乳母者洗身浣濯衣服與乳乳母者隨時與乳遊戲乳母者諸童子等乘象乘馬乘車乘與諸雜寶器樂器轉機關作如是種種供養之具供養娛樂定光菩薩擎孔雀蓋從之賈人當知定光菩薩年向八歲十歲時王教菩薩學種種伎術書算數印畫戲笑歌舞鼓絃乘象乘馬乘車射御捔力一切伎術無不貫練賈人當知定光轉年至十五十六時王即爲設三時堂冬夏春給二萬婇女使娛樂之與作園池縱廣二十由旬現閻浮提一切華果樹香樹諸奇異樹盡植之於園賈人當知首陀會天日來侍衛作是念言令菩薩在家已久我今寧可爲作猒離菩薩得猒離已早得出家剃除鬚髮著袈裟修無上道耶伺菩薩入後園時即往化作四人一者老二者病三者死四者出家作沙門時菩薩見此四人已極懷愁憂猒患世苦觀世如是有何可貪賈人當知爾時菩薩得猒離已即日出家即日成無上道賈人當知定光如來至真等正覺遍觀一切未見有應度可爲轉無上法輪者時定光如來去提婆跋提城不遠化作一大城高廣妙好懸繒幢播處處刻鏤作衆鳥獸形周帀淨妙浴池園果勝於提婆跋提城化作人民顏貌形色亦勝彼國人民使已國人民共與往來交接爲親友賈人當知定光如來觀察提婆跋提城人民諸根純淑即使化城忽爾火然時提婆跋提城人見此已極懷愁憂猒離心生定光如來於七日之中度六十六那由他人五十五億聲聞賈人當知爾時定光如來有大名稱流布十方莫不聞知皆共稱言定光如來至真等正覺明行足爲善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊普天世界魔若魔天梵衆沙門婆羅門天及人自身作證而自娛樂與人說法上中下言悉善有義有味具足修梵行賈人當知定光如來凡常身光照一百由旬諸佛世尊常法光明無量還攝光時餘光七尺賈人當知時勝怨王聞王提閻婆提宮中生一太子福德威神衆相具足即日出家即日成無上正真等正覺道名聞遠布皆共稱言定光如來至真等正覺乃至具足修梵行勝怨王即遣使往與提閻婆提王相聞知卿生太子福德威神衆相具足即日出家即日成道乃至具足修梵行有大名稱流布十方今可遣來吾欲看之若卿不遣來者吾當身自往彼時提閻婆提王聞此使語已即懷愁憂集諸群臣語言汝等思惟當以何報作何等方宜稱可彼意諸臣答言當問定光如來隨佛有所言敎我等當順從行之時王提閻婆提與諸群臣即往定光佛所頭面禮足以此因緣具白世尊世尊告王言王今且止勿懷愁憂我自當往彼賈人當知時王提閻婆提自於其國七日供養定光如來衣服飲食牀臥具病苦醫藥及比丘僧不令有乏

賈人當知定光如來過七日後與諸比丘人間遊行經詣藥山龍王池邊賈人當知此龍王宮縱廣五百由旬爾時定光如來及比丘僧在彼山住時定光如來放大光明普照三千大千剎土晝夜不別若憂鉢鉢頭摩鳩勿頭分陀利華等合鳥獸不鳴則知是夜若憂鉢諸華開及諸衆鳥獸鳴者則知是晝如是經歷十二年中晝夜不別時勝怨王即集諸大臣告言自憶昔日有晝有夜如今何故無晝無夜若憂鉢衆華開及衆鳥獸鳴則知是晝若華合鳥不鳴則知是夜爲世間有非法爲我行者闕汝等有過耶以誠告我諸臣白言王亦無咎國無非法我等無過今定光如來在呵梨陀山上龍王宮放大光明普照三千大千剎土是其威神令晝夜不別欲知晝夜者華合鳥不鳴則知是夜若華開鳥鳴者則知是晝王亦無咎國無非法我亦無過此是定光如來威神不足畏懼王問左右臣呵梨陀山龍王宮去此遠近臣白王言去此不遠可三十里王勑左右嚴駕羽葆之車今欲往彼禮拜定光如來左右即承敎嚴駕羽葆車已前白王言嚴駕已辦王知是時賈人當知王即乘車諸臣侍從詣呵梨陀山龍王宮所到已齊不乘車處下車步進前至龍王宮賈人當知時王遥見定光如來顏色端正諸根寂定見已發歡喜心即前至定光佛所頭面禮足已在一面坐時世尊漸與王說微妙法勸令歡喜時王聞佛說微妙法勸令歡喜已前白佛言如來今正是時應入蓮華城時定光如來默然受王請時勝怨王知佛默然受請已便從坐起頭面禮足而去還至國界告勑人民汝等從蓮華城至藥山掘地至膝以杵擣令堅以香汁灑地左右道側種植種種華道側作欄楯然好油燈安置其上作四寶香爐金銀瑠璃玻瓈時諸人民受王敎令已如上所說時王即集大臣告言汝等莊嚴此蓮華大城除去糞土石沙穢惡以好細土泥塗其地懸繒旛蓋燒種種好香復敷種種氍氀以種種好華布散其地時諸臣即受王敎如勑莊嚴時勝怨王復告諸大臣告下國土人民莫使有賣香華者若有賣者莫使有買者若有賣買者當重罰何以故我自欲供養定光如來至真等正覺故爾時彼國有一大臣婆羅門名曰祀施多饒財寶真珠琥珀硨磲碼碯水精金銀瑠璃珍奇異寶不可稱計時彼婆羅門十二年中祠祀若彼祠祀衆中有第一多智慧者當以金鉢盛滿銀粟或以銀鉢盛滿金粟并金澡瓶極妙好蓋履屣及二張好氍氀寶雜廁杖并莊嚴端正好女名曰蘇羅婆提與之時彼祠祀衆中第一上座一大婆羅門是王大臣有十二醜傴僂凸瘠瘦黃色黃頭眼青鋸齒齒黑手脚曲戾身不與人等凸髖賈人當知彼祀施婆羅門作如是念今此上座有十二醜復是王臣云何以我寶物并女與此人耶復作此念我今寧可更延祀日若更有端正聰明智慧婆羅門者我當與之賈人當知雪山南有一仙人名曰珍寶少欲樂閑心無所貪修習禪定獲五神通敎授五百梵志使令誦習時五通仙人有第一弟子名曰彌却父母真正七世清淨

亦復教授五百弟子賈人當知時弟子彌却
往至珍寶仙人所白言我今所學者已達當
更學何等時彼珍寶仙人即更自造經書一
切婆羅門所不能知造已告弟子言汝可誦
習之此書諸沙門婆羅門所無有者設誦習
者於諸婆羅門中可得最勝第一賈人當知
爾時彼弟子即學習此書誦利已往至珍寶
仙人所白言所學已訖當更習何等師告言
汝若誦竟夫為弟子應報師恩汝今當報即
問言云何當報師恩師報言須五百金錢時
彌却聞師語已將五百弟子雪山南人間遊
行從國至國從村至村漸至蓮華城聞諸人
言耶若達婆羅門十二年中祠祀天神若有
聰明第一者當以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟
并金澡瓶及好蓋極好氎七寶雜器杖莊嚴
蘇羅婆提端正好女與之我今寧可入彼衆
中或能得彼五百金錢賈人當知彌却即入
彼祀中當入時有大威神光明時耶若達婆
羅門作是念此人來入祠祀有大威神光明
令必當移上座去以此摩納安置其處若此

摩納得上座處坐者汝等當如我所作皆共
高聲稱善作衆伎樂散華燒香恭敬禮事時
諸人等即受教言可爾當如教為之時彌却
摩納入彼衆已從下而問汝等誦何等經書
誦得幾許隨所誦多少者報言我誦爾許於
摩納所誦　倍萬倍巨億萬倍不可為比不
如摩納次　一三人乃至百千人汝等誦何
等知何經　所誦得幾許隨所誦報言我等
誦爾所於　納所誦百倍萬倍巨億萬倍不
相為比次　第一上座汝知何經書誦得幾
許其人隨所誦多少報言我誦爾所彌却摩
納復勝於彼時彌却摩納語言我所誦知者
出過汝上即語其人言汝去我坐汝處上座
報言汝莫使我移我設於此得好供養及金
寶雨倍與汝彌却摩納報言正使滿閻浮提
七寶與我者我終不取汝但移去何以故我
有此法應坐此座賈人當知時彼彌却摩納
移彼上座即自坐之當移坐時地六種震動
即共高聲稱善作衆伎樂華香供養賈人當
知彼耶若達極懷歡喜自慶無量金鉢盛銀

粟銀鉢盛金粟金蓋七寶廁杖金銀澡瓶極
妙好氎莊嚴好女至彌却摩納前白言唯願
受此衆寶物并受此好女彌却報言我不須
是即問言欲須何等報言我須五百金錢即
以五百金錢與之賈人當知時彌却摩納取
此五百金錢已從坐起而去時蘇羅婆提女
亦隨而去時彌却摩納還顧語女言汝何故
隨我後行女報言父母遣我與君作妻彌却
摩納報言我今修梵行不須汝若有愛欲者
乃須汝耳時彼女即還入父國中國中有清
淨浴池池中有七莖蓮華五華共一莖香氣
芬馥華色殊妙復有二華共一莖共香色殊
妙見已便生此念我今觀此華極為妙好我
今寧可採此華與彌却摩納令心喜悅即採
華置水瓶中出國外遍求彌却摩納時彌却
摩納還入鉢摩大國見國內人民掃除道路
除去不淨以好土填治平正以華布地香汁
灑之懸繒旛蓋敷好氍氀見已問城中行人
言今飾此城嚴好乃爾為用歲節為用星宿
吉日而修治如是耶行人報言今定光佛當

來入城以此故修治如是彌却摩納心念言我今宜可以五百金錢買好華髮好香好伎樂幢幡好蓋先當持用供養定光如來後當更與師求財即於彼鉢摩國所可求買者皆不可得何以故勝怨王制重故時蘇羅婆提女遙見彌却摩納來語言年少何故行步速疾汝有所須耶即報女言是我須好華問言摩納用華作何等報言我欲作佛種無上根栽其女問言此華已萎枯色變不可復種云何由此作佛種無上根栽摩納報女言此田良美正使此華萎枯色變種子燋爛種之故生耳其女報言汝可取此華去作佛種無上根栽摩納報言若受我價賣與我者我當取之其女報言摩納何以惜我財物我父名耶若達自多饒財寶摩納欲買華者與我作要誓所生之處常與我作夫耶摩納報言我行菩薩道一切無所愛惜有人乞者乃至骨肉不惜唯除父母但恐汝當與我作礙其女報言汝所生處必有大威神我亦有威神欲以我施隨汝與之時以五百金錢買五莖蓮華

除二莖華與彌却摩納言此是我華寄汝上定光如來何以故煩與汝所生之處常不相離賈人當知爾時彌却摩納得此七莖華已極懷歡喜不能自勝即詣城東門當爾時不可數億千衆生皆持華香懸繒旛蓋作衆伎樂待定光如來時彌却摩納欲前散華而不能得前即還問勝怨王言汝以何故修治城內為用歲節會日為用星宿吉日而莊嚴國土妙好乃爾耶時王報言今有定光如來當入城是故治之耳摩納問王言云何得知如來三十二相耶王報言諸婆羅門書讖所記是故知之耳摩納報言若爾者我誦此書明知是事王言汝若審知者先可往瞻三十二相然後我當見之賈人當知爾時摩納聞王語已歡喜不能自勝即往城東門外時衆多人民見摩納來歡喜皆與開道何以故承王命故賈人當知時摩納遥見如來心中歡喜即以七莖華散定光如來上佛以威神即於空中化作華蓋廣十二由旬莖在上葉在下香氣馥芬普覆其國無不周遍視之無猒佛

所遊行華蓋隨從時城中人民男女盡脫新衣敷地時摩納所被二鹿皮衣脫一敷地時城中人捉此皮衣擲棄時摩納心自念言定光如來不見慈念時定光如來即知彼如所念化地作泥無人能敷衣置上者賈人當知摩納復作是念城內人愚癡無所分別所應敷處不敷即持鹿皮衣敷彼泥中然不掩泥賈人當知摩納髮五百歲常纒未曾解摩納即問如來不審世尊能蹈我髮上過耶報言能摩納即解纒髮以布泥上心發願言若今定光如來不授我莂者我當於此處形枯命終終不起也時定光如來知此摩納至心宿植善根衆德具足以左足蹈髮上而過語言摩納汝還起汝於當來無數阿僧祇劫號釋迦文如來至真等正覺明行足為善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊聞此莂已即踊在空中去地七多羅樹髮猶布地如故賈人當知時定光如來至真等正覺右顧猶如大象王告諸比丘汝等莫以足蹈摩納髮上何以故此是菩薩髮一切聲聞辟支佛

所不應蹈上時數千巨億萬人皆散華燒香供養其髮賈人當知時勝怨王大臣十二醜者聞定光如來授摩納莂號尋往至勝怨王所白言我能堪任二萬歲中供養定光如來及衆僧衣被飲食牀臥具病瘦醫藥王報婆羅門言汝意快哉宜知是時時此婆羅門於二萬歲中供養定光如來及比丘僧衣服飲食牀臥具病瘦醫藥已發此願言我分之萬歲中供養定光如來及比丘僧衣服飲食牀臥具病瘦醫藥然摩納移我坐處座奪我供養毀我名譽緣此福報因緣在在生處常當毀辱此人乃至成道終不相捨離賈人當知爾時耶若達婆羅門者豈異人乎莫作異觀今執杖釋種是爾時蘇羅婆提女者豈異人乎今釋女瞿夷是爾時勝怨王大臣十二醜婆羅門者豈異人乎莫作異觀今提婆達身是爾時珍寶仙人者豈異人乎莫作異觀今彌勒菩薩是爾時彌勒摩納者豈異人乎莫作異觀今我身是賈人當知學菩薩道能供養爪髮者必成無上道以佛眼觀天下無不入無餘涅槃界而般涅槃況復無欲無瞋無恚無癡施中第一爲福最尊受取中第一而無報相也爾時賈人兄弟二人即從坐起復道而去爾時世尊食賈人麨蜜已即於樹下結跏趺坐七日不動遊解脫三昧而自娛樂七日已從三昧起由食麨蜜故身內風動所以名閻浮提地者樹名閻浮提去彼不遠有呵梨勒樹彼樹神篤信於佛即取呵梨勒果來奉世尊頭面作禮已在一面立樹神白佛言世尊由食麨蜜故身內風動願今可食此果亦可當食兼以爲藥得除內風時世尊慈愍彼故即便受之告言汝今歸依佛歸依法答言如是即歸依佛歸依法諸神受歸依者呵梨勒樹神最初爾時世尊食呵梨勒果已松樹下結跏趺坐七日思惟不動遊解脫三昧而自娛樂七日後從三昧起到時著衣持鉢入鬱鞞羅村乞食漸至鬱鞞羅村婆羅門舍中庭默然而住婆羅門見世尊默然住發歡喜心即出食施與世尊世尊慈愍故即受彼食告言汝今歸依佛歸依法答言如是世尊我今歸依佛歸依法時世尊受此婆羅門食已更詣一離婆那樹下七日中結跏趺坐思惟不動遊解脫三昧而自娛樂時世尊七日後從三昧起到時著衣持鉢入鬱鞞羅村乞食漸至鬱鞞羅婆羅門舍中庭默然而住時彼婆羅門婦是蘇闍羅大將女見如來中庭默然住見已發歡喜心即出食施與世尊世尊慈愍彼故即受其食食已告言汝今歸依佛歸依法答言如是我今歸依佛歸依法諸優婆夷受歸依佛歸依法者此鬱鞞羅婦蘇闍羅大將女優婆夷爲最初爾時世尊食彼食已即還詣離婆那樹下七日結跏趺坐思惟不動遊解脫三昧而自娛樂時世尊七日後到時著衣持鉢入鬱鞞羅村乞食漸次至鬱鞞羅婆羅門舍中庭默然而住時鬱鞞羅婆羅門男女見如來已發歡喜心即出食施如來如來慈愍彼故即受其食食已告言汝等今歸依佛歸依法答言爾我等今歸依佛歸依法時世尊食彼食已即詣文驎樹文驎水文驎龍王宮到彼已結跏趺坐七日思

惟不動遊解脫三昧而自娛樂爾時七日天大暴雨極寒文驎龍王自出其宮以身遶佛頭蔭佛上而白佛言不寒不熱耶不爲風飄日暴不爲蚊䖟所觸嬈耶爾時七日後雨止清明時龍王已見雨止清明還解身不復遶佛即化作一年少婆羅門在如來前合掌互跪禮如來足時世尊七日後從三昧起即以此偈而讚歎曰

離欲歡喜樂　觀察法亦樂　世間無恚樂
不嬈於衆生　世間無欲樂　越度於欲界
能伏我慢者　此最第一樂

爾時文驎龍王前白佛言我所以身遶如來頭蔭如來者不欲嬈佛如來但恐如來身爲寒熱風飄日暴蚊䖟所嬈以是故遶佛身頭蔭其上耳佛告龍王汝今歸依佛法答言如是我今歸依佛法是謂畜生中受二歸依龍王爲首爾時世尊遊文驎龍王樹下住已便往詣阿踰波羅尼拘律樹下到已敷坐具結跏趺坐作是念言我今已獲此法甚深難解難知永寂休息微妙最上智者能知非愚者所習衆生異見異忍異欲異命依於異見樂於巢窟衆生以是樂於巢窟故於緣起法甚深難解復有甚深難解處滅諸欲愛盡涅槃是處亦難見故我今欲説法餘人不知則於我唐勞疲苦耳爾時世尊説此二偈非先所聞亦未曾説

我成道極難　爲在巢窟説　貪恚愚癡者
不能入此法　逆流迴死生　深妙甚難解
著欲無所見　愚闇身所覆

四分律藏卷第三十一

音釋

驎　鞞　眄　皺　塹　徼　葆　肞　欄　栖　戾　捅　氍　毹　傴　僂　凸　瘠　瘻　蚊䖟　鋸　髖

四分律藏卷第三十二　籍二

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分受戒揵度法之二

爾時世尊作是思惟已默然而不説法時梵天王於梵天上遥知如來心中所念已念世間大敗壞如來今日獲此妙法云何默然而任令世間不聞耶爾時梵天如力士屈伸臂頃從彼而來到如來前頭面而禮已在一面立白世尊言唯願如來説法唯願善逝説法世間衆生亦有垢薄智慧聰明易度者能滅不善法成就善法爾時世尊告梵天王如是如是梵王如汝所言我向者在閑靜處而生此念言我今已獲此法此法甚深難知難解永寂休息微妙最上賢聖所知非愚者所習衆生異見異忍異欲異命依於異見樂於巢窟衆生以是樂於巢窟故於緣起法甚深難解復有甚深難解處滅諸欲愛盡涅槃是處亦難見故我今欲説法餘人不知則於我唐勞疲苦耳時世尊曾見有此二偈非先所聞亦未曾説

我成道極難　爲在巢窟說　貪恚愚癡者
不能入此法　逆流迴生死　深妙甚難解
著欲無所見　愚闇身所覆

是故梵天我默然而不與人說法爾時梵天復白佛言世間大敗壞令如來獲此正法云何默然不說令世間不聞耶唯願世尊時演正法流布於世世間亦有垢薄聰明衆生易度者能滅不善法成就善法爾時梵天說此語已復說偈言

摩竭雜垢穢　而佛從中生　願開甘露門
爲衆生說法

爾時世尊受梵天勸請已即以佛眼觀察世間衆生世間生世間長有少垢有多垢利根鈍根有易度有難度畏後世罪能滅不善法成就善法猶如優鉢池鉢頭池拘牟頭池分陀利池優鉢鉢頭拘牟頭分陀利華有初出地未出水或有已出地與水齊或有出水塵水不著如來亦復如是以佛眼觀世間衆生世間生世間長少垢多垢利根鈍根易度難度畏後世罪能滅不善法成就善法爾時世尊即與梵天而說此偈言

梵天我告汝　今開甘露門　諸聞者信受
不爲嬈故說　梵天微妙法　牟尼所得法

爾時梵天知世尊受勸請已禮世尊足右遶三帀而去即沒不現爾時世尊復作是念我今當先與誰說法聞便即解即念阿蘭迦蘭垢薄利根聰明有智我今寧可先與說法念已復更智生今阿蘭迦蘭命終已經七日亦有諸天來白我言阿蘭迦蘭命終來七日時佛作是念言何其苦哉汝有所失此法極妙如何不聞若得聞者速疾得解時世尊復作是念我今當先與誰說法速疾得解念言鬱頭藍子垢薄利根聰明有智我今寧可先與說法作如是念已復更智生鬱頭藍子昨日命終諸天亦來白我言鬱頭藍子昨日命終佛言何其苦哉汝有所失此法微妙如何不聞若得聞者速得解脫

爾時世尊復作是念我今先當與誰說法聞我法者速得解脫念言此五比丘執事勞苦不避寒暑侍衛供養我今寧可先與說法耶時世尊復作是念五比丘今於何居止即以天眼清淨過於天人觀五比丘於波羅奈國仙人鹿苑中見已即往詣彼仙人鹿苑所時見優陀耶梵志亦在路行遥見世尊前白佛言瞿曇諸根寂靜顏色怡悅汝師是誰爲從誰學爲學何法爾時世尊以偈報言

一切智爲上　一切欲愛解　自然得解悟
云何從人學　我亦無有師　亦復無等侶
世間唯一佛　淡而常安隱　我是世無著
我爲世間最　諸天及世人　無有與我等
欲於波羅奈　轉無上法輪　世間皆盲冥
當擊甘露鼓

梵志問言向瞿曇所說我無著最勝者願聞其義佛以偈報言

我脫一切結　得盡於諸漏　我勝諸惡法
優陀我最勝

爾時梵志默然時世尊捨去往仙人鹿苑所五比丘遥見世尊來各各相誠勅言此瞿曇沙門行不著路迷荒失志若來至此汝等莫與言語亦莫禮敬更別施小座令坐時世尊

漸漸至五比丘所時五比丘不自覺皆起迎禮敬或有爲敷座者或有爲執衣鉢者或取水與洗足者時世尊作是念此愚癡人不能堅固其志共作制限而復自壞何以故不堪佛威故我今寧可即就座而坐五比丘見如來坐已皆稱名汝如來時佛告五比丘言汝等莫稱名汝如來至眞等正覺如來威神無量最勝汝若稱名汝如來長夜受苦無量時五人語言瞿曇汝本所造苦行執持威儀猶不能得上人法神通智見有所增益得自娛樂況今行不著路迷荒失志佛告五人言汝等曾聞我有二言返覆不報言瞿曇昔來不聞有二言佛言汝等來我今已獲甘露當教授汝等汝等能承受我言者如是不久必有所得所以族姓子以信牢固從家捨家爲道修無上梵行者於現法中自身作證而自娛樂生分已盡梵行已立所作已辦更不受有比丘出家者不得親近二邊樂習愛欲或自苦行非賢聖法勞疲形神不能有所辦比丘除此二邊已更有中道眼明智明永寂休息成神通得等覺成沙門涅槃行云何名中道眼明智明永寂休息成神通得等覺成沙門涅槃行此賢聖八正道正見正業正語正行正命正方便正念正定是謂中道眼明智明永寂休息成神通等正覺道沙門涅槃行四聖諦何謂爲聖諦苦聖諦苦集聖諦苦盡聖諦苦出要聖諦何等爲苦聖諦生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦所欲不得苦取要言之五盛陰苦是謂苦聖諦復次當知苦聖諦我已知此當修八正道正見正業正語正行正命正方便正念正定何等爲苦集聖諦緣愛本所生與欲相應愛樂是謂苦集聖諦復次當滅此苦集聖諦我已滅作證當修八正道正見乃至正定云何名苦盡聖諦彼愛永盡無欲滅捨出要解脫永盡休息無有巢窟是謂苦盡聖諦復次當以苦盡聖諦爲證我已作證當修八正道正見乃至正定何等是苦出要聖諦此賢聖八正道正見乃至正定是謂苦出要聖諦復次當修此苦出要聖諦此苦出要聖諦我已修此苦聖諦本未聞法智生眼生覺生明生通生慧生得證復次當知此苦聖諦本所未聞法智生乃至慧生復次我已知苦聖諦本未聞法智生眼生覺生明生通生慧生是謂苦聖諦此苦集聖諦本未聞法智生眼生覺生明生通生慧生復次當滅此苦集聖諦本未聞法智生乃至慧生復次我已滅此苦集聖諦本未聞法智生乃至慧生是謂苦集聖諦此苦盡聖諦本所未聞法智生乃至慧生復次此苦盡聖諦應作證本未聞法智生乃至慧生復次此苦盡聖諦我已作證本未聞法智生乃至慧生此苦出要聖諦本未聞法智生乃至慧生復次當修苦出要聖諦本未聞法智生乃至慧生復次我已修此苦出要聖諦本未聞法智生乃至慧生是謂四聖諦若我不修此四聖諦三轉十二行如實而不知者我今不成無上正眞道然我於四聖諦三轉十二行如實而知我今成無上正眞道如無疑滯如來說此四聖諦衆中無有覺悟者如來則爲不轉法輪若如來說四聖諦衆中有覺悟者如來

則爲轉法輪沙門婆羅門魔若魔天天及世間人所不能轉若是故當勤方便修四聖諦苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦出要聖諦當如是學爾時世尊說此法時五比丘阿若憍陳如諸塵垢盡得法眼生爾時世尊已知阿若憍陳如心中所得便以此言而讚曰阿若憍陳如已知阿若憍陳如已知從是已來名阿若憍陳如時地神聞如來所說便即相告語令如來至眞等正覺於波羅奈仙人鹿苑所轉無上法輪本所未轉沙門婆羅門魔若魔天天及人不能轉者地神唱聲聞四天王忉利天燄摩天兜術天化樂天他化天展轉相告語言今如來至三等正覺於波羅奈仙人鹿苑中轉無上法輪沙門婆羅門魔若魔天天及人所不能轉彌時一念頃須臾間展轉相告語聲乃徹梵天爾時尊者阿若憍陳如見法得法成辦諸法已獲果實前白佛言我今欲於如來所修梵行佛言來比丘於我法中快自娛樂修梵行盡苦原時尊者憍陳如即名出家受具足戒是謂比丘中初受具足戒阿若憍陳如爲首時尊者阿若憍陳如前白佛言我今欲入波羅奈城乞食願聽佛言比丘宜知是時時尊者阿若憍陳如即從座起頭面禮世尊足已著衣持鉢入波羅奈城乞食爾時世尊與尊者阿濕卑摩訶摩男比丘說法勸令歡喜所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨有漏繫縛讚歎出離爲樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法獲果實前白佛言我等欲於如來所出家修梵行佛言來比丘於我法中快自娛樂修梵行得盡苦原即名出家受具足戒時阿濕卑摩訶摩男比丘前白佛言我等欲入波羅奈城乞食佛言比丘宜知是時時尊者阿濕卑等即從座起頭面禮世尊足已著衣持鉢入波羅奈乞食時世尊與婆提婆敷二人說法勸令歡喜所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨有漏繫縛讚歎出離爲樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成辦諸法前白佛言我等欲於如來所修梵行得盡苦原佛言來比丘於我法中快自娛樂修梵行得盡苦原即名受具足戒時婆提婆敷二人前白佛言我等欲詣波羅奈乞食佛言宜知是時時尊者婆提等即從座起頭面禮世尊足已著衣持鉢入波羅奈城乞食時世尊與三人說法二人乞食二人所得食足六人共食若世等五人中與二人說法三人乞食三人所得食足六人共食爾時世尊勸喻五比丘漸漸教訓令發歡喜心時世尊食後告五比丘色無我若色是我者色不增益而我不受苦若色是我者應得自在欲得如是色不用如是色以色無我故而色增長故受諸苦亦復不能得隨意欲得如是色便得不用如是色便不得受想行識亦復如是云何比丘色是常耶色無常耶諸比丘白佛言世尊色無常佛言若色無常者是苦是樂耶諸比丘白佛言世尊色是苦佛言若色無常苦者變易法汝等云何色是我是彼是彼所是我所不對曰非也受想行識亦復如是是故諸比丘一切色過去未來現在色若內若外若麤若細若好若醜若遠若近一切色非我非彼非彼

所非我所應作是如實正觀智慧受想行識亦復如是如是比丘賢聖弟子作是觀已猒患色已猒患便不著已不著便得解脫已解脫便得解脫智我生已盡梵行已立所作已辦更不復受有受想行識亦復如是爾時世尊說此法時五比丘一切有漏心解脫得無礙解脫智生爾時此世間有六羅漢五弟子如來至眞等正覺爲六

爾時世尊遊波羅奈國時波羅奈國有族姓子名耶輸伽父母止有此一子愍念瞻視不去目前父母與設三時殿春夏冬使其子常遊戲其中五欲娛樂時童子於五欲中極自娛樂已疲極眠睡眠睡覺已即觀第一殿又見諸妓人所執樂器縱橫狼籍更相荷枕頭髮鬔亂却卧鼾睡齘齒寱語見已恐怖身毛爲竪即生猒離意不欲與會此爲苦哉有何可貪即捨所居殿更詣中殿到彼觀其殿舍并妓人如前無異倍生恐怖身毛爲竪即生猒離不欲與會此爲苦哉有何可貪即捨去詣第三殿所〻亦復如上倍生恐怖身毛爲竪生猒離心不欲與會亦復如上即還出殿詣尸佉城門時尸佉門神遥見童子來見已便生念此童子來必欲見如來更無餘道我當開門使去即與開門時童子出尸佉城門已詣婆羅河側到已於河岸上解金屐渡婆羅河詣仙人鹿苑所爾時世尊在露處經行遥見童子來即敷座而坐諸佛常法圓光遍照耶輸伽童子遥見如來顏貌端正生喜悅心前至世尊所到已白言我今苦厄無所歸趣願救濟我佛告童子來此處無爲此處無厄此處安隱欲求永寂無爲者欲盡無愛滅盡涅槃也爾時耶輸伽童子禮世尊已在一面坐世尊漸與說法勸令發歡喜心所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讚嘆出離爲樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法自身得果證前白佛言我欲於如來所淨修梵行佛言比丘來於我法中快自娛樂修梵行盡苦原時耶輸伽即受具足戒第一殿舍宮人妓女盡皆睡覺已求覓耶輸伽不見往至中殿求之亦不見復至第三殿舍求索亦復不見時諸宮人妓女往至其母所白言大家今者耶輸伽不知所在時母即速疾至其父所告言知不今不知兒爲何所在時父在彼中殿前沐浴梳頭速疾檢髮即勅左右人言於波羅奈國斷諸巷道自出尸佉城門至婆羅河所見子金屐在河側便作是念我子必當渡河即尋迹渡河往仙人鹿苑中爾時如來遥見耶輸伽父來即以神力使耶輸伽父見佛不見其子至佛所白言大沙門頗見我子耶輸伽不佛言汝今且坐或當見汝子耶輸伽父念言此大沙門甚奇甚特乃見慰勞如是也時耶輸伽父禮佛足已在一面坐世尊漸與說法令發歡喜心呵欲不淨讚歎出要爲樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成辦諸法自審得果證已前白佛言我今歸依佛歸依法歸依僧唯願世尊聽爲優婆塞自今已去盡形壽不殺生乃至不飲酒是爲最初優婆塞三自歸耶輸伽父爲首爾時世尊與耶輸伽父說法時耶輸伽身漏盡意解得無礙智解脫爾時世

聞有七羅漢弟子有六佛爲七爾時世尊即
攝神足使耶輸伽父見子去佛不遠坐即到
耶輸伽所語言汝母在後失汝不知所在極
懷愁憂乃欲自害汝可往瞻省勿令自害時
耶輸伽瞻視世尊頻時世尊告耶輸伽父言
云何族姓子學智學道語塵垢盡得法眼淨
作如是觀已有漏心得解脫云何長者汝已
捨欲還復能習欲不耶對曰不也如是耶輸
伽族姓子已學智學道諸塵垢盡得法眼淨
彼作如是觀已有漏心得解脫終不復習欲
如本在俗時也今耶輸伽族姓子善獲大利
學智學道無漏心解脫諸塵垢盡得法眼淨
作是觀已有漏心解脫唯願世尊今受我請
及耶輸伽并侍比丘爾時世尊默然受請然
耶輸伽不肯受別請世尊未聽我受別請佛
言自今已去聽受別請請有二種有僧次請
有別請時耶輸伽父知如來默然受請即從
座起禮佛足而去語耶輸伽母及其本二言
汝今知不耶輸伽身在大沙門所修梵行我
今日請大沙門及耶輸伽侍從後來汝今知

時可供辦所須耶輸伽母及其本二即辦具
種種所須飲食已往白時到爾時世尊到時
著衣持鉢耶輸伽侍從適已二人往其父舍
到已就座而坐時耶輸伽母及本二奉世尊
種種所須飲食食訖攝鉢更取一小座於如
來前坐爾時世尊漸次與說微妙法勸令發
歡喜心即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法
得法成就諸法即白佛言自今已去歸依佛
法僧聽爲優婆夷我自今已去盡形壽不殺
生乃至不飲酒是謂最初受三自歸優婆夷
耶輸伽母及其本二爲首時世尊與耶輸伽
母及其本二說法已即從座起而去爾時世
尊遊波羅奈國時耶輸伽有少小同友四人
在波羅奈住一名無垢二名善臂三名滿願
四名伽梵婆提聞耶輸伽在大沙門所修梵
行各念言此戒德必不虛修沙門梵行亦不
虛何以故乃使以族姓子從其受學修梵行
彼族姓子能於彼修梵行我等寧可於大沙
門所修梵行耶爾時同友四人即往詣耶輸
伽所語言汝今於大沙門所修梵行爲勝耶

耶輸伽報言我從大沙門所修梵行甚爲微
妙此四人語耶輸伽言我亦欲於大沙門所
出家修梵行時耶輸伽即將往世尊所頭面
禮足在一面坐白世尊言此四同友在波羅
奈住今欲從如來出家修梵行願慈愍聽出
家修梵行時世尊即聽漸次爲說勝法勝法
者布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出離
爲樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得
法成就諸法得果證前白佛言我等欲從如
來所修梵行佛言來比丘於我法中快修梵
行盡苦原即名爲出家受具足戒即如先所
見重觀察便得盡有漏心得解脫無礙解脫
智生時此世間有十阿羅漢弟子如來爲十
一爾時世尊遊波羅奈國時耶輸伽少小同
友有五十人在波羅奈城外住聞耶輸伽在
大沙門所修梵行各生念言此戒德所修梵
行不虛何以故知人此族姓子在大沙門所
修梵行以是故知彼族姓子能於彼修梵行
我今寧可往詣大沙門所修梵行耶爾時同
友五十人等往詣耶輸伽所語言此處勝耶

修梵行妙耶耶輸伽報言此處勝修梵行亦妙此五十人語耶輸伽言我亦欲於大沙門所出家修梵行時耶輸伽即將往世尊所頭面禮足在一面坐已白世尊言此五十同友在波羅奈城外住今欲從如來出家修梵行願世尊慈愍聽出家修梵行時世尊即聽漸次爲說勝法所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出離爲樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法得果證前白佛言我等欲從如來所出家修梵行佛言來比丘於我法中快修梵行盡苦原即名爲受具足戒如先所見重觀已有漏心解脫無礙解脫智生時此世間有六十阿羅漢弟子如來爲六十一爾時世尊遊波羅奈國時有同友五十人來向波羅奈國欲成婚姻在波羅奈城外處處遊觀漸詣仙人鹿野苑時五十人等遥見世尊顏貌端正衆相殊特見已發歡喜心於如來所即前頭面禮足在一面坐已時世尊與說勝法勸令發歡喜心所謂勝法者布施持戒生天之福呵欲不淨讚歎出離爲樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨得法見法成就諸法得果證前白佛言世尊我等欲從如來所出家修梵行佛言來比丘於我法中快修梵行盡苦原即名受具足戒如先所見重觀已有漏心解脫無礙解脫智生時世間有百一十阿羅漢弟子佛爲百一十一爾時世尊遊波羅奈國時伊羅鉢羅龍王自出恒河水所居宮手執金鉢盛滿銀粟銀鉢盛滿金粟將諸龍女八日十四日十五日而說此偈

何者王中上　染者與染等　云何得無垢
何者名爲愚　何者流所漂　得何名爲智
云何流不流　而名爲解脫

龍王言若有宣暢此偈義者我當持金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟及所將龍女盡當與之我求如來等正覺時衆人大集或有人往詣觀金鉢銀粟銀鉢金粟或有往觀諸龍女者或有往欲與龍王分別偈義者爾時有一梵志名那羅陀住波羅奈城側少垢利根多智聰明時那羅陀出波羅奈城詣龍王所到已語龍王言汝今說偈我欲與汝廣演其義爾時伊羅鉢羅龍王即以偈向那羅陀說言

何者王中上　染者與染等　云何得無垢
何者名爲愚　何者流所漂　得何名爲智
云何流不流　而名爲解脫

龍王言若有宣暢分別此偈義者我當持金鉢盛滿銀粟銀鉢盛滿金粟及所將龍女盡當與之我求如來等正覺時那羅陀梵志語伊羅鉢羅龍王言且止龍王却後七日當廣演此偈義時那羅陀梵志誦此偈通利還入波羅奈城復作是念此中何者高才大德沙門婆羅門我當以此偈問之復作是念此不蘭迦葉衆中長大爲人師導衆人宗仰名稱遠聞所知如海多人供養我今宜可往彼問此偈義也時那羅陀梵志往至迦葉所以此偈與不蘭迦葉說時迦葉聞此偈實不知即便蹙眉瞋目出惡音聲怒項脉脹瞋恚熾盛不荅彼即捨去作是念今當更於何處求沙門婆羅門而問此偈義中路復作是念末佉梨劬奢羅阿夷頭翅舍欽婆羅末提修婆休

迦栴延訕若毗羅毗子尼揵子等在於衆中爲師首衆人宗仰名稱遠聞所知如海多人供養我今宜可往彼問此偈義時那羅陀梵志往至末佉梨尼乾子等所以此偈句說彼問此偈實不知即嚬眉瞋目出惡音聲怒項脉脹瞋恚熾盛不能答見已即復捨去復作是念更於何處求沙門婆羅門而問此義也即念言此大沙門瞿曇在大衆中爲師首衆人宗仰名稱遠聞所知如海多人供養我今宜可往彼問此偈義復作是念餘有沙門婆羅門耆年出家學久猶尚不能解此偈義況此沙門瞿曇年尚幼稚出家日淺豈能解也復作是念年雖幼稚亦不可輕亦有年少出家學道得阿羅漢神足自由者我今當往詣彼沙門問此偈義時那羅陀梵志出波羅奈城往詣仙人鹿苑所到已舉手與如來共相問訊已在一面坐白世尊言欲有所問若沙門瞿曇聽者我當相問佛言梵志汝欲有問隨意時那羅陀復生此念我見彼諸沙門婆羅門無有賜我顏色不與我解亦不言隨所問今所見者甚爲奇特爾時梵志即以偈向佛說

何者王中上　染者與染等　云何得無垢
何者名爲愚　何者流所漂　得何名爲智
云何流不流　而名爲解脫

爾時世尊以偈報那羅陀梵志言

第六王爲上　染者與染等　不染則無垢
染者謂之愚　愚者流所漂　能滅者爲智
能捨一切流　天及於世間　不與流相應
不爲死所惑　能以念爲主　諸流得解脫

爾時那羅陀從如來聞此偈善諷誦讀已即從坐起禮世尊足遶三帀而去還入波羅奈城時伊羅鉢龍王七日後自出龍宮將諸龍女持金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟而來並說此偈

何者王中上　染者與染等　何者名無垢
何者名爲愚　何者流所漂　得何名爲智
云何流不流　而名爲解脫

若有能演說此偈義者當以此金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟及所將龍女當盡與之欲求無上正眞等正覺爾時多有人衆集會或有看金鉢盛銀粟者或有看銀鉢盛金粟者或有看龍女者或有欲聽那羅陀梵志解說偈義者爾時那羅陀梵志出波羅奈城往詣伊羅鉢龍王宮語龍王言所論偈者一一說之吾當與汝分別解義時龍王即以此偈向那羅陀說

何者王中上　染者與染等　何者名無垢
何者名爲愚　何者流所漂　得何名爲智
云何流不流　而名爲解脫

時那羅陀復以此偈報龍王言

第六王爲上　染者與染等　不染則無垢
染者謂之愚　愚者流所漂　能滅者爲智
能捨一切流　天及於世間　不與流相應
不爲死所惑　能以念爲主　諸流得解脫

時伊羅鉢龍王問言云何梵志汝自有此智而說耶爲從沙門婆羅門聞而說耶報言龍王我無此智說今有沙門瞿曇釋子出家學道成無上正眞等正覺從彼聞而說時龍王便作是念釋迦文如來至眞等正覺已出現

於世耶已出現於世耶即問那羅陀言今日如來爲在何處住報言今近在仙人鹿苑住時龍王語那羅陀可共至彼仙人鹿苑所禮如來至眞等正覺時那羅陀及龍王將八萬四千衆前後圍遶往仙人鹿苑到世尊所到已禮世尊足在一面立那羅陀共相問訊在一面坐八萬四千衆或有禮如來足在一面立者或有擎拳共相問訊在一面坐者或有向如來自稱姓名而在一面坐者或叉手視如來在一面坐者或有默然不語在一面坐者八萬四千衆已坐定世尊漸次爲說勝法勸令發歡喜心所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出離爲樂時那羅陀及八萬四千衆即於坐上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法得果證前白佛言我等自今已去歸依佛法僧唯願世尊聽爲優婆塞盡形壽不殺生乃至不飲酒時伊羅鉢龍王悲泣不能自勝或時踊躍歡喜時那羅陀語龍王言今者悲泣爲惜金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟及龍女等而悲泣耶龍王報言我不以此諸物故悲泣那羅陀當知汝今取金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟應取無苦若須波羅柰城中刹利女婆羅門女居士女工師女者我當勸令與汝何以故那羅陀汝不能與龍女共會那羅陀報龍王言金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟我不須龍女亦不須我今欲於如來所修梵行爾時那羅陀梵志見法得法成就諸法自知得果證前白佛言唯然世尊我今欲於如來所出家修梵行佛言來比丘於我法中快修梵行盡苦原即名受具足戒如先所見重觀察已有漏心解脫無礙解脫智生時世間有一百一十一阿羅漢佛爲百一十二爾時世尊告龍王言汝何故悲泣不能自勝耶時龍王白佛言世尊我念古昔迦葉佛時修梵行故犯戒壞伊羅鉢樹葉此當有何報應世尊我由此業報故生長壽龍中如來般涅槃法滅盡後我乃當轉此龍身我失彼此二邊利不得修梵行以是故悲泣不能自勝爾時世尊復問龍王言汝以何緣復歡喜耶龍王白佛言我身自從迦葉佛聞而告我言却後當有釋迦牟尼佛出現於世爲如來至眞等正覺如今所見如實不異我作此念未曾有如來智慧所見如實無二以是故歡喜踊躍不能自勝佛告龍王汝今歸依佛法僧答言如是我今歸依佛法僧是爲畜生中最初受三自歸伊羅鉢龍王爲首爾時世尊以偈告諸比丘

我已脫一切　天及於世間　汝亦脫一切
天及於世間

爾時魔波旬以偈向世尊說

汝爲諸結縛　天及於世間　一切衆結縛
沙門不得脫

爾時世尊復以偈報波旬言

我脫於諸縛　天及於世間　一切縛得脫
我今已勝汝

爾時波旬復以偈報佛言

汝內有結縛　心在於中行　以是隨逐汝
沙門不得脫

爾時世尊復以偈報波旬言

世間有五欲　意識爲第六　我於中無欲

我今得勝汝

時魔波旬作是念如來鑒察我意皆悉知之即懷愁憂不樂自隱形還歸本處爾時世尊告諸比丘說此偈言

我今一切解　天及於世間　汝等一切解
天及於世間

佛告諸比丘汝等人間遊行勿二人共行我今欲詣憂留頻螺大將村說法對曰如是世尊諸比丘受教已人間遊行說法時有聞法得信欲受具足戒時諸比丘將欲受具足戒者詣如來所未至中道失本信意不得受具足戒諸比丘以此事白佛佛言自今已去聽汝等即與出家受具足戒欲受具足戒者應作如是教令剃鬚髮著袈裟脫革屣右膝著地合掌教作如是語我某甲歸依佛歸依法歸依僧今於如來所出家如來至真等正覺是我所尊如是第二第三竟我某甲已歸依佛歸依法歸依僧於如來所出家如來至真等正覺是我所尊如是第二第三佛言自今已去聽三語即名受具足戒爾時世尊遊鬱鞞羅劫波園中時有鬱鞞羅跋陀羅跋提同友五十人將諸婦女於此園中共相娛樂其同友中一人無婦以錢雇一婬女將來共相娛樂婬女即偷其人財物逃走時諸同友見其失物即於此園中求覓此婬女遙見如來顏貌端正諸根寂定見已便發歡喜心於如來所即前白世尊言大沙門頗見一婦人來此不佛問言汝等是何童子求何等婦女耶答言大沙門當知鬱鞞羅跋陀羅跋提同友五十人於此園中與諸婦女共相娛樂一同友無婦以錢雇一婬女將來在此共相娛樂即便偷其物逃走不知所在我今同友等故來於此求覓此女佛問言云何童子寧自求耶求婦女耶諸童子言寧自求不求婦女佛言諸童子且坐與汝說法時童子等禮世尊足在一面坐爾時世尊與童子等說勝法勸令發歡喜心所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出離為樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法得果證前白佛言我等諸童子欲於如來所出家修梵行佛言來比丘於我法中快修梵行盡苦源即名為受具足戒

爾時世尊游鬱禪羅時鬱禪羅婆界有梵志名鬱禪羅迦葉於彼住止將五百螺髻梵志為最尊長師首鴦伽摩竭國中皆稱為阿羅漢爾時世尊詣鬱禪羅迦葉所到已語言吾欲借室寄止一宿可爾以不報言不惜但此室有毒龍極惡恐相害耳佛言無苦但見借龍不害我迦葉報言此室寬廣欲宿隨意時世尊即入石室自敷坐具結加趺坐直身正意閑時毒龍見如來默然坐已即放烟如來亦放烟龍見如來放烟已復放火如來亦復放火時石室中烟火俱起時迦葉遙見石室烟火俱起便作是念瞿曇沙門極端正可惜必為毒龍所害無疑時世尊作是念我今宜可取此毒龍不傷其體而降伏之即以神力降之不傷龍身毒龍身放烟火漸漸減少如來身中放無數種種光明青黃赤白瑠璃玻瓈色時如來即降毒龍盛著鉢中明日清旦往鬱鞞羅迦葉所語言汝欲知不所言毒龍

者吾已降之令在鉢中迦葉念言此沙門瞿曇有大威德神足自在乃能降此毒龍無所傷害此沙門瞿曇雖神足自在得阿羅漢不如我得阿羅漢迦葉言大沙門可於此止宿吾當給食佛告迦葉汝能身自白時到者我當受汝請迦葉白言大沙門但在此止宿我當自來白時到時如來即於迦葉所食已還石室宿時世尊其夜寂靜入火光三昧照彼石室炯然大明時迦葉夜起見石室火光炯然見已便作是念今大沙門極端正止彼石室為火所燒即將徒衆圍遶石室住清旦迦葉白佛言食時已到可往就食又復問言大沙門昨夜何故有大火光佛告迦葉我昨夜入火光三昧令此石室炯然大明迦葉念言此大沙門有大威神於夜寂靜入火光三昧照此石室沙門瞿曇雖得羅漢不如我得羅漢爾時世尊食迦葉食已更詣一林於彼止宿明日迦葉往世尊所白時到可往就食佛告言汝並在前吾尋後往爾時世尊遣迦葉已詣閻浮提樹名閻浮提者由有閻浮樹故

如來往彼取閻浮果先至迦葉座上而坐迦葉後到見佛先在坐見已白言云何大沙門先遣我前來今云何已在前至耶佛告迦葉我發遣汝在前已我詣閻浮提取閻浮果先來至此坐此果色好香美汝可食之迦葉報言止止大沙門此便為供養我已大沙門自食此是大沙門所應食迦葉念言此大沙門有大神足自在得阿羅漢不如我得阿羅漢時世尊食迦葉食已還本林住時迦葉明日清旦往詣世尊所到已白言今時已到宜可就食佛告迦葉汝並在前吾尋後至時世尊遣迦葉已詣閻浮提去彼不遠有呵梨勒樹取呵梨勒果如來先至在座而坐時迦葉後至見如來先至問言大沙門先遣我言當尋後至今云何先至坐我座耶佛告迦葉我遣汝後詣閻浮提去彼不遠有呵梨勒樹我詣彼取呵梨勒果來到此此呵梨勒果色好香美可取食之迦葉報言大沙門止止此便為得供養已大沙門可自食此是大沙門所應食迦葉念言此大沙門有神足自在得阿羅

漢雖爾不如我得阿羅漢阿摩勒果鞞醯勒果亦復如是時如來食迦葉食已還於本林止宿明日迦葉往詣如來所白言時已到可就食佛告迦葉汝並在前吾尋後往世尊遣迦葉已詣北欝單越取自然粳米而還先至在座而坐迦葉後至見已問言大沙門先遣我言並在前當尋後至云何今者先至耶佛言吾遣汝後北至欝單越取自然粳米來至此坐此米色好香美汝可取食之迦葉報言且止此便為得供養已可自取食之此是大沙門所應食者迦葉念言此大沙門有神足自在得阿羅漢雖爾不如我得阿羅漢時世尊即食此已還詣本林止宿明日清旦迦葉往詣佛所白言時到可就食佛告迦葉汝並在前吾正爾後往時世尊遣迦葉已往詣忉利天取曼陀羅華先至迦葉座上坐時迦葉後至見已白言大沙門先遣我言吾尋後至云何今者先至坐耶佛告迦葉吾遣汝已到忉利天取此華先來至此坐此華色好香氣芬馥迦葉須者便可取之迦葉報言止止大

沙門我便爲得供養已大沙門可自取用之迦葉念言甚奇甚特此大沙門有大神足自在得阿羅漢雖爾不如我得阿羅漢時世尊食迦葉食已還詣本林止宿其夜四天王持供養具來詣世尊所皆欲聞法供養夜晡時放光明照四方猶如大火聚合掌禮如來足已在前而住時迦葉夜起見彼林有大光明照四方如大火聚明日清旦往如來所白言時已到可往就食又問言大沙門昨夜云何有此光明照四方如大火聚佛告迦葉昨夜四天王持供養具來詣我所欲聽受法是其光明照四方非火也迦葉言甚奇甚特大沙門有大神力乃使四天王來聽法大沙門有大神足自在得阿羅漢雖爾故不如我得阿羅漢時世尊食迦葉食已還詣本林時釋提桓因持供養具來欲聞法夜晡時放大光明照四方如大火聚踰於前光清淨無瑕穢又手合掌禮如來在前而住聽法迦葉夜起遙見光明照四方踰於前光清淨無瑕穢見已明日往世尊所白時到可往就食又復問言大沙門昨夜有大火光照於四方如大火聚踰於前光清淨無瑕穢是何光明

四分律藏卷第三十二

音釋

荷枕 荷何佐切加也枕職任切卧首據物也　鼾 許干切卧氣激聲也　齘 胡介切齒相切也　寱語 寱魚祭切寐中有言爲寱語　佉 丘迦切　蹙 子六切促也　侈 尺氏切　訕 音刪

四分律藏卷第三十三　籍三

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分受戒揵度法之三

佛告迦葉昨夜釋提桓因持供養具來供養我欲聽法是其光耳迦葉念言甚奇甚特大沙門威德乃爾使釋提桓因持供養具來聽法也大沙門神足自在得阿羅漢雖爾故不如我得阿羅漢時世尊食彼食已還詣本林時梵天王欲與供養於如來所夜闇時放大光明照四方如大火聚勝於前光清淨無瑕穢又手合掌禮如來已在前而住迦葉夜起見林中有大光明照四方如大火聚清淨無瑕穢勝於前光見已明日往如來所白言時已到可往就食又復問言昨夜有大光勝於前光云何得爾耶佛告迦葉昨夜梵天王來聽法是其光耳迦葉念言此大沙門有大神德甚奇特乃能令梵天王來聽法此大沙門有大神足自在得阿羅漢雖爾故不如我得阿羅漢時世尊食彼迦葉食已還彼林中時迦葉欲大祠祀於摩竭國界多人集會迦葉

念言我祠祀多人集會大沙門不來者不亦快也何以故我今大祠祀摩竭國人皆集大沙門顏貌端正世所希有若衆人見者必當捨我事彼爲師不承事我時世尊知迦葉心所念即詣鬱單越取自然粳米於阿耨大泉坐盡日坐處時迦葉復生此念大沙門今何以不來就食我今大祠祀摩竭國人大會寧可留分耶即勅左右留分明日清旦迦葉詣佛所白言日時已到宜知是時又復問言大沙門昨日何以故不來耶我昨日大祀多人集會我作是念云何今日沙門不來至耶我即留食分佛告迦葉我亦先知汝意汝自念言今日大沙門不來者則成我大祠何以故我今大祠祀摩竭國多人集會大沙門顏貌端正諸人見者皆當捨我事彼爲師不復事我我知汝心中所念已便至鬱單越取自然粳米詣阿耨大泉坐盡日坐處時迦葉念言此大沙門甚奇甚奇有大神德知我心中所念已乃至鬱單越取自然粳米至阿耨大泉坐盡日坐處此大沙門雖有大神足自在得阿羅漢故不如我得阿羅漢爾時世尊食迦葉食已還本林中時世尊得一貴價糞掃衣念言當云何得水浣此衣爾時釋提桓因知佛心中所念即於如來前指地成大池極爲清淨無有垢濁前白佛言願世尊用此水浣衣時世尊復作是念當於何物上浣衣爾時釋提桓因知如來心中所念往詣摩頭鳩羅山取四方大石置如來前唯願世尊於此石上浣衣時世尊復作是念浣衣已當於何處曬衣釋提桓因復知世尊心中所念復詣摩頭鳩羅山更取大方石置如來前願於此石上曬衣時世尊浣曬衣已復生此念我今寧可於此指地池中洗浴即脫衣洗浴世尊復作是念我今當攀何物出此池時彼池側有一大迦休樹本曲外向世尊生此念已樹即迴向池世尊得攀而出時迦葉明日清旦往世尊所白言時已到可往就食又問言大沙門何由有此好池本所不見佛告迦葉我近若得一貴價糞掃衣我念言當云何得水浣此衣時釋提桓因知我所念即以指指地便有此池清淨無有垢濁願世尊可於此池浣衣迦葉當知此池名爲指地池猶若神池無異復問言何由有此大方石本所無有佛告迦葉我作是念當於何處浣衣時釋提桓因知我所念已即詣摩頭鳩羅山上取此四方石來語我言可於此石上浣衣復問言此第二方石何由而有本來不見佛告迦葉我浣衣已念言當於何處曬衣釋提桓因知我心中所念復詣摩頭鳩羅山上取此方石來語我言願於此石上曬衣復問言此池上樹本曲外向今何由內向佛告迦葉我浣曬此衣已作是念我寧可入此池洗浴即便入池浴浴已念言何所攀而出於是此樹即迴曲內向令我得攀而出是故爾耳即告迦葉當知猶如神樹無異時迦葉念言大沙門甚奇甚特有大神力釋提桓因供給所須乃使無情物隨意迦葉言此大沙門神足自在得阿羅漢雖爾故不如我得阿羅漢時世尊食迦葉食已還詣本林時迦葉復生此念若有人來至此我當與食時世尊即化作五百比丘著

衣持鉢從遠而來時迦葉遥見五百比丘著衣持鉢從遠而至生此念咄哉此諸比丘從何而來我何由得食與之時世尊即攝神足還使五百比丘不現迦葉念言此皆是大沙門神力所爲時迦葉復作是念若有人來至此者我當與食時世尊復以神力化作五百螺髻梵志手持澡瓶從遠而來時迦葉遥見五百辮髮梵志手持澡瓶來作是念言咄哉今五百梵志來何由得食與之時世尊即攝神足令五百梵志不現迦葉念言此大沙門所爲時迦葉復生此念若有人來至此我當與食時世尊復化作五百事火梵志去石室不遠皆共禮火神時迦葉見已作是念言咄哉此從何來我當何由得食與之時世尊即攝神足令五百梵志不現迦葉念言此皆是大沙門所爲時迦葉弟子諸梵志日三入水浴極寒顫不堪爾時世尊即化作五百火爐皆無烟焰使諸梵志各得自炙諸梵志念言此皆是大沙門所爲時諸梵志皆欲破薪而不能得破諸梵志念言此皆是大沙門威力

所爲適得破便復念言是大沙門神力所爲欲得舉斧不能得舉念言是大沙門所爲適得舉斧復念言是大沙門所爲諸梵志欲得下斧而不能得下念言此大沙門所爲適得下斧念言是大沙門所爲諸梵志欲然火不能得然念言皆是大沙門所爲火既得然念言大沙門所爲欲滅而不能得滅念言皆是大沙門所爲適得滅念言是大沙門所爲捉澡瓶水欲寫去而不能得出念言大沙門所爲既得去水念言大沙門所爲諸梵志欲得止澡瓶水不能得止念言大沙門所爲既得止念言大沙門所爲爾時四面有大黑雲起天大雨墮如象尿潦水齊腰時迦葉念言此大沙門極爲端正人中第一或能爲水所漂即將徒衆乘一樹船往救世尊世尊爾時在外露地經行地燥如舊時迦葉見佛露地經行地燥如舊猶如屋内念言此大沙門甚奇甚特使無情之物迴轉如意此大沙門神足自在得阿羅漢雖爾故不如我得阿羅漢迦葉他日復往世尊所白言食時已到可往就

食佛言迦葉汝並在前吾後當往時世尊遣迦葉已猶如力士屈伸臂頃從經行地没即於彼貫迦葉船底而出見已便作是言此大沙門有大神德先遣我言後至今者乃先在船耶佛告迦葉吾遣汝已如力士屈伸臂頃於經行地没貫汝船底而出迦葉作是念言此大沙門有大神力先遣我已後來湧出船上大沙門有大神力得阿羅漢雖爾故不如我道眞爾時世尊知迦葉心中所念告言汝常稱言大沙門雖得阿羅漢不如我得阿羅漢如今觀汝非阿羅漢非向阿羅漢道迦葉念言此大沙門有大威神知我心中所念此大沙門有大神足自在得阿羅漢我今寧可從彼修梵行即前白佛我今欲從如來所修梵行佛告迦葉汝有五百弟子從汝學梵行汝應告彼使知若彼有意樂者自隨所樂修行時迦葉即往弟子所告言汝等知不我今欲從沙門瞿曇所修梵行汝等心所樂者各自隨意諸弟子白言我等久已有信心於彼沙門所雅待師耳爾時五百弟子即持螺髻

事火具淨衣澡瓶往擲尼連禪水中已來詣如來所頭面禮足在一面坐時世尊與五百人漸次爲說勝法勸令發歡喜心所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讃歎出離爲樂五百人即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法得果證前白佛言我等欲於如來所出家修梵行佛言來比丘於我法中快修梵行得盡苦際即名爲受具足戒時迦葉中弟名那提迦葉在尼連禪水下流居有三百弟子於中最爲首上爲衆人師首時彼衆中有一弟子至尼連禪水上看見水中有事火具及髮澡瓶有淨衣爲水所漂見已疾疾來至那提迦葉所語言師當知此尼連禪水中有髮事火具淨衣澡瓶爲水所漂不審上流大師將無爲惡人所害時鬱鞞羅迦葉小弟名伽耶迦葉居象頭山中有二百弟子於中爲師首時那提迦葉語一弟子言汝速往至象頭山中到已語伽耶迦葉言知不今尼連禪水中有事火具諸物盡爲水所漂汝速來可共往看兄將無爲惡人所害也時

弟子受那提迦葉語已往伽耶迦葉所小師知不師有此語尼連禪水中有澡瓶淨衣髮諸事火具爲尼連禪水所漂速來共往看大兄將無爲惡人所害也時小弟聞其語已即將二百弟子詣那提迦葉所到已那提迦葉伽耶迦葉復語一弟子言汝速往至大兄所看將無爲惡人所害也時彼弟子受二師語已即往看大兄到已問言云何大師從此大沙門學修梵行爲勝也迦葉報言汝等當知我從世尊出家學道極爲勝妙時彼弟子還至二師所語言諸師當知我大師已將諸弟子詣大沙門所出家修梵行時二師念言從家捨家從彼學梵行者必不虛何以故我兄聰明垢薄多有智慧而將諸弟子從彼受學必思量得所故爾耳而況我等不從受學時那提迦葉伽耶迦葉各將諸弟子詣大兄所到已白兄言大兄此處勝也兄報二弟言此處極勝從家捨家從大沙門修梵行者乃爲勝妙二弟白兄言我弟亦欲從大沙門學修梵行爾時鬱鞞羅迦葉將二弟并五百弟子

往詣世尊所頭面禮足在一面坐時鬱鞞羅迦葉前白佛言我有中弟名那提迦葉在尼連禪水邊住常教授三百弟子爲人師首次第三弟在象頭山中住教授二百弟子爲人師首今各來集欲從世尊求修學梵行唯願世尊聽出家受具足得修梵行世尊即聽漸次爲說勝法所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讃歎出離爲樂即於坐上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法得果證各前白佛言唯然世尊我等欲從如來法中出家修梵行佛言來比丘於我法中快得修梵行得盡苦際即名爲受具足戒時世尊度此千梵志授具足已將至象頭山中於象頭山中有千比丘僧以三事教化一者神足教化二者憶念教化三者說法教化彼神足教化者或化一作無數或無數還爲一內外通達石壁皆過如遊虛空無所妨礙於空中結跏趺坐亦如飛鳥周旋往來入地如水出沒自在履水如地而不沒溺身放煙火如大火聚日月有大神德靡所不照能以手捫摸身至

梵天往來無礙是謂世尊神足教化千比丘
憶念教化者教言汝當思惟是莫思惟是當
念是莫念是當滅是當成就是是謂世尊憶
念教化千比丘說法教化者一切熾然何等
一切熾然眼熾然色熾然眼識熾然眼觸熾
然若復眼觸因緣生受若苦若樂若不苦不
樂亦名爲熾然何等爲熾然熾然者欲火恚
火癡火也復云何名熾然熾然者生老病死
愁憂苦惱熾然我說此苦所生處乃至意亦
如是爾時世尊以此三事教授千比丘爾時
千比丘受此三事教授已即時無漏心解脫
無礙解脫智生爾時世尊化此千比丘已便
作是念我先許瓶沙王請若我成佛得一切
智先來至羅閱城我今應往見瓶沙王即正
衣服將大比丘千人皆是舊學螺髻梵志皆
已得定調柔永得解脫從摩竭國界遊化漸
至杖林中爾時世尊於杖林中善住尼拘律
樹王下坐時瓶沙王聞沙門瞿曇出自釋種
出家學道將千弟子遊行摩竭界皆是舊學
螺髻梵志皆已得定調柔永得解脫從摩竭

界遊行來至杖林中止善住尼拘律樹王下
坐彼沙門瞿曇有大名稱靡所不聞所謂名
稱者如來至真等正覺明行足爲善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊於天及
世間人魔若魔天及梵天衆沙門婆羅門衆
中自知得神通智證常自娛樂與人說法上
中下言悉善義味深邃具足演布修諸梵行
善哉乃得見如是阿羅漢我今寧可自往見
大沙門瞿曇時王瓶沙駕萬二千乘車將八
萬四千人前後圍遶以王威勢出羅閱城欲
見世尊時王瓶沙往杖林中齊車所至處即
下車步進入林遥見世尊顏貌殊特猶如紫
金便發歡喜心於如來所前頭面禮足已在
一面坐時摩竭國人或有禮足而坐者或有
舉手相問訊而坐者或有稱姓名而坐者或
有叉手合掌向如來而坐者或有默然而坐
者時摩竭國人作是念爲大沙門從鬱鞞羅
迦葉學梵行也爲鬱鞞羅迦葉并弟子衆從
大沙門瞿曇學梵行也時世尊知其國人心
中所念即以偈向鬱鞞羅迦葉說

汝等見何變　捨諸事火具　吾今問迦葉
云何捨火具
爾時迦葉復以偈報世尊言
飲食諸美味　愛欲女及祀　我見如來垢
故捨事火具
世尊復以偈問迦葉言
飲食諸美味　於中無所樂　天上及世間
今說樂何處
迦葉復以偈報世尊言
我見迹休息　三界無所礙　不異不可異
不樂事火祀
時摩竭國人復生是念大沙門說二偈鬱鞞
羅迦葉亦說二偈我等猶故未別爲大沙門
從迦葉受學耶爲迦葉及弟子從大沙門受
學耶時世尊知摩竭國人心中所念已告迦
葉言汝起爲吾扇背答言爾時迦葉受佛教
已即從座起上昇虛空還下禮世尊足以手
摩捫如來足以口嗚之自稱姓字世尊是我
師我是弟子即持扇在如來後而扇時摩竭
國人自相謂言大沙門瞿曇不從迦葉學梵

行迦葉及弟子衆從大沙門瞿曇學梵行爾時世尊知摩竭國人無有疑故漸次爲說法勸令發歡喜心所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出離爲樂時摩竭國人瓶沙王爲首八萬四千人十二那由他天諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法自知得果證前白佛言我等歸依佛法僧聽爲優婆塞盡形壽不殺生乃至不飲酒瓶沙王見法得法前白佛言自念昔日爲太子時心生六願一者若父壽終我登位爲王二者當我治國時願佛出世三者使我身見世尊四者設我見佛已生歡喜心於如來所五者已發歡喜心得聞正法六者聞法已尋得信解今我父王已命終得登位爲王然我治國正值佛出世今復自見佛見佛已發歡喜心於佛所已發歡喜心便得聞法聞法已便得信解今正是時唯願世尊入羅閱城時世尊默然受瓶沙王請已即從座起著衣將千比丘皆是舊學螺髻梵志皆已得定調柔永得解脫萬二千乘車八萬四千衆前後圍遶以佛威神入羅閱城爾時値天雨世尊前後中則清明上有雲蓋世尊現此變化入羅閱城時釋提桓因化作一異婆羅門手執金杖金澡瓶金柄扇身在空中去地四指在如來前引導復以無數方便讚歎佛法僧時摩竭國人皆作是念誰威神化作此婆羅門形手執金杖金澡瓶金柄扇身在空中去地四指在如來前引導遮却衆人復以無數方便讚歎佛法僧也時摩竭國人向釋提桓因而說頌曰

誰化作梵志　今在衆僧前　歎頌佛功德
汝所事者誰

爾時釋提桓因復以偈報摩竭國人

勇猛一切解　愛欲及飲食　慙愧念知足
我是彼弟子　世無有與等　不見相似者
如來至眞佛　我是給使者　滅欲及瞋恚
無明永已盡　漏盡阿羅漢　我是給使者
猶如度溺者　瞿曇是法船　最勝度彼岸
我是給使者　已度四流際　能說不死法
最勝無礙法　我是給使者

爾時摩竭國王瓶沙復作是念若使世尊將諸弟子入羅閱城先至國中者我當即以此園地施之立精舍時羅閱城諸園中迦蘭陀竹園最勝時世尊知摩竭王心中所念即將大衆詣竹園巳王即下象自疊象上褥作四重敷地前白佛言願世尊坐世尊即就座而坐時瓶沙王持金澡瓶水授如來令清淨白佛言今羅閱城諸園中此竹園最勝我今施如來願慈愍故受佛告王言汝今持此竹園施佛及四方僧何以故若如來有園物房舍房舍物衣鉢尼師壇針筒即是塔諸天世人魔若魔天沙門婆羅門所不堪用王言我今以此竹園施佛及四方僧時世尊以慈愍心受彼園已即爲呪願

種植諸園樹　幷作橋船梁　園果諸浴池
及施人居止　如是之人等　晝夜福增長
持戒順正法　彼人得生天

爾時瓶沙王前禮世尊足已更取一小牀在如來前坐欲得聞法時世尊漸次爲王說法勸令發歡喜心發歡喜心已從座起禮佛而去爾時世尊在羅閱城時城中有刪若梵志

有二百五十弟子優波提舍拘律陀爲上首爾時尊者阿濕卑給侍如來時到著衣持鉢入城乞食顏色和悅諸根寂定衣服齊整行步庠序不左右顧視不失威儀時優波提舍時到已入園觀看見阿濕卑威儀如是便生是念今觀此比丘威儀具足我今寧可往問其義復自念言此比丘乞食時非問義時今且待彼彼乞食已當往問義時優波提舍尋從其後時阿濕卑比丘入羅閱城乞食已置鉢在地疊僧伽棃優波提舍念言此比丘乞食已竟今正是問義時我今當問即往問義汝爲誰師字誰學何法即報言我師大沙門是我所尊我從彼學優波提舍即復問言汝師大沙門說何法也報言我年幼稚出家日淺未堪廣演其義我今當略說其要優波提舍言我雅樂聞爲要不在廣略阿濕卑言汝欲知之如來說因緣生法亦說因緣滅法若法所因生如來說是因若法所因滅大沙門亦說此義此是我師說時優波提舍聞已即時諸塵垢盡得法眼淨時優波提舍念言齊

入如是法至無憂處無數億百千那由他劫本所不見優波提舍拘律陀先有要言若先得妙法者當相告語時優波提舍即往至拘律陀所拘律陀見優波提舍來便作是語汝今顏色和悅諸根寂定如有所得將不見法耶答曰如汝所言問言得何等法報言彼如來說因緣生法亦說因緣滅法若法所因生如來說是因若法所因滅大沙門亦說此義拘律陀聞是語已即時諸塵垢盡得法眼淨拘律陀念言齊入如此法得至無憂處無數億千那由他劫本所不見拘律陀問言不審世尊今在何處住報言如來今在迦蘭陀竹園住拘律陀語優波提舍言今日可共往如來所禮敬問訊即是我等師優波提舍報言我等先有二百五十弟子從我所修梵行當語彼令知隨彼意所欲時優波提舍與拘律陀詣諸弟子所語言汝等知不我等二人欲從大沙門學梵行汝等各隨意所欲諸弟子各言我等諸人皆從師受學今大師猶從彼學我等豈得不從學耶若師所得者我等亦

當得之時優波提舍拘律陀并諸弟子相與俱詣竹園時世尊與無數百千衆圍遶而爲說法遥見優波提舍拘律陀并諸弟子來見已告諸比丘彼遠來二人者一名優波提舍二名拘律陀此二人於我諸弟子中最爲上首智慧無量無上得二解脫未至竹園如來已授記莂二人爲匹同友二人并諸弟子到如來所頭面禮足已在一面坐時世尊漸次爲說勝法令發歡喜心所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出離爲樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法自知得果證已前白佛言我等欲從如來法中出家修梵行佛言來比丘於我法中快修梵行得盡苦原即名出家受具足戒爾時世尊遊羅閱城時尊者鬱鞞羅迦葉與諸弟子出家學道復有删若二百五十梵志出家學道羅閱城中諸豪貴族姓子等亦出家學道時羅閱城中諸長者自相誡勅言汝等有兒者各自慎護婦有夫主者亦慎護之今大沙門從摩竭國界度諸梵志自隨今來至此復

當將此諸人去爾時諸比丘乞食時聞此諸
人所説此大沙門將諸梵志自隨來此今復
當將此諸人去諸比丘皆懷慚愧往世尊所
以此因縁具白世尊世尊告諸比丘汝等入
羅閱城中乞食聞諸長者作是言大沙門來
至國界度諸梵志將自隨今復當度此諸人
將去者汝等便以此偈報之
如來大勢力　以法而將去　以法將去者
汝等何憂懼
爾時諸比丘受佛教已入羅閱城乞食聞諸
長者説此語時即以此偈報之
如來大勢力　以法而將去　以法將去者
汝等何憂懼
時諸長者作是念我等如所聞大沙門以法
將去不爲非法
爾時尊者鬱鞞羅迦葉將諸弟子出家學道羅
刪若梵志亦將二百五十弟子出家學道羅
閱城諸豪姓子亦出家學道大衆皆集遊羅
閱城時彼未被教誡者不案威儀著衣不齊
整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢
食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會
法時有一病比丘無弟子無瞻視者命終諸
比丘以此因縁往白世尊世尊言自今已去
聽有和尚和尚看弟子當如兒意看弟子看
和尚當如父意展轉相敬重相瞻視如是正
法便得久住增益廣大當如是請和尚請時
當教偏露右臂脱革屣右膝著地合掌作如
是語我某甲今請大德爲和尚願大德爲我
作和尚我依大德故得受具足戒第二第三
亦如是説和尚當報言可爾若言如是若言
當教授汝若言清淨莫放逸佛言自今已去
捨去語授具足戒自今已去聽滿十人當授
具足戒白四羯磨當如是授具足戒欲受戒
者詣僧中偏露右臂脱革屣禮僧足右膝著
地合掌作如是白大德僧聽我某甲從某甲
求受具足戒我某甲今從衆僧乞受具足戒
某甲爲和尚願僧濟度我慈愍故如是第二
第三説衆中當差堪能羯磨者如上當作如
是白大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒
此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲爲和尚
若僧時到僧忍聽與某甲受具足戒某甲爲
和尚白如是大德僧聽此某甲從某甲求受
具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲
爲和尚誰諸長老忍僧與某甲受具足戒某
甲爲和尚者默然誰不忍者説此是初羯磨
第二第三亦如是説衆僧已與某甲受具足
戒某甲爲和尚竟僧忍默然故是事如是持
時諸比丘知世尊制戒聽授人具足戒新學
比丘輒授人具足戒不能教授以不能教授
故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處
受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高
聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責
彼比丘言世尊制戒聽授人具足戒云何汝
等新受戒比丘輒授人具足戒而不能教授
以不教授故不案威儀著衣不齊整乞食不
如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食
大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時尊者
和先始二歲將一歲弟子往世尊所頭面禮
足已在一面坐世尊知而故問此是何等比

丘報言世尊是我弟子問言汝今幾歲報言
二歲復問言汝弟子幾歲報言一歲爾時世
尊以無數方便訶責汝所爲非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應爲云何和先
汝身自未斷乳應受人敎授云何敎授人時
諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊言向者和先比丘二歲
將一歲弟子來至我所頭面禮足在一面坐
一面坐已我知而故問此是何等比丘報言
是我弟子問言汝幾歲報言二歲汝弟子幾
歲報言一歲我即以無數方便訶責汝所爲
非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應爲云何和先汝自未斷乳應受人敎授云
何敎授人佛既聽授人具足戒而汝新受戒
比丘輙便授人具足戒不知敎授以不敎授
故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處
受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高
聲大喚如婆羅門聚會法時世尊以無數方
便訶責已告諸比丘自今已去聽十歲比丘
授人具足戒彼諸比丘聞世尊制戒聽十歲

比丘得授人具足戒十歲愚癡比丘輙授人
具足戒而不知敎授以不敎授故不案威儀
著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或
受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆
羅門聚會法諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者訶責彼比丘言世尊
制戒聽十歲比丘得授人具足戒汝云何十
歲愚癡比丘輙授人具足戒而不知敎授以
不敎授故不案威儀著衣不齊整乞食不如
法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小
食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘
往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊以此因緣集諸比丘僧以無數
方便訶責彼比丘汝所爲非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應爲佛制戒聽十
歲智慧比丘得授人具足戒云何十歲愚癡
比丘輙授人具足戒不知敎授以不敎授故
不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受
不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲
大喚如婆羅門聚會法時世尊以無數方便

訶責已告諸比丘自今已去聽十歲智慧比
丘授人具足戒時諸比丘聞世尊制戒聽十
歲智慧比丘得授人具足戒便自言我十歲
智慧得授人具足戒而輙授人具足戒不知
敎授以不敎授故不案威儀著衣不齊整乞
食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在
大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時
諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者訶責彼比丘言世尊制戒聽十歲
智慧比丘得授人具足戒汝云何自言智慧
輙授人具足戒而不敎授以不敎授故不案
威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨
食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚
如婆羅門聚會法時諸比丘往世尊所頭面
禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以
此因緣集比丘僧訶責彼比丘汝所爲非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲
佛制戒聽十歲智慧比丘得授人具足戒云
何汝等自言智慧輙授人具足戒不敎授以
不敎授故不案威儀著衣不齊整乞食不如

法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時世尊以無數方便訶責已告諸比丘自今已去當制和尚使行和尚法和尚於弟子當作如是法應如是行若弟子衆僧欲爲作羯磨作訶責作擯作依止作遮不至白衣家作舉和尚當於中如法料理令僧不與弟子作羯磨若作令如法復次若僧與弟子作羯磨作訶責作擯作依止作遮不至白衣家作舉和尚於中當如法料理令弟子順從於僧不違逆求除罪令僧疾與解羯磨復次若弟子犯僧殘和尚當如法料理若應與波利婆沙當與波利婆沙應與本日治當與本日治應與摩那埵當與摩那埵應與出罪當與出罪復次弟子得病和尚當瞻視若令餘人看乃至差若命終弟子若不樂住處當自移若教人移弟子若有疑事當以法以律如佛所教如法教除之若惡見生當教令捨惡見住善見當以二事將護以法以衣食將護是中法將護者應教增戒增心增慧教學問誦經是中衣食將護者當與衣食牀臥具病瘦醫藥隨力所堪爲辦自今已去制和尚法如是和尚應行若不行如法治時和尚於弟子所行和尚法弟子於和尚所不行弟子法彼不白和尚入村入白衣家或從餘比丘或將餘比丘爲伴或與或受或時佐助衆事或時受他佐助或時爲他剃髮或受他剃髮不白和尚入浴室或時爲他揩摩身或時受他揩摩身或時不白和尚至晝日住處房或至塚間或至界外或至他方爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責彼諸比丘言云何和尚於弟子所行和尚法而弟子於和尚所不行弟子法而不白和尚入村入白衣家乃至不白至他方時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因縁具白世尊世尊爾時以此因縁集比丘僧訶責彼比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何和尚於弟子所行和尚法弟子於和尚所不行弟子法不白和尚入村入白衣家乃至不白至他方爾時世尊以無數方便訶責彼比丘已告諸比丘自今已去當制弟子如弟子所行法使弟子於和尚所行弟子法作如是行若和尚衆僧爲作羯磨作訶責作擯作依止作遮不至白衣家作舉弟子當如法料理令僧不與和尚作羯磨若作令輕復次若僧與和尚作羯磨作訶責乃至作舉弟子當於中如法料理令和尚順從於僧不違逆求除罪令僧疾疾與解羯磨

復次和尚犯僧殘弟子當如法料理若應與波利婆沙當與波利婆沙應與本日治當與本日治應與摩那埵當與摩那埵應與出罪當與出罪復次和尚若病弟子當瞻視若令餘人看乃至差若命終若和尚意不樂住處當自移若教餘人移若和尚有疑事當以法以律如佛所教如法除之若惡見生當勸令捨惡見住善見當以二事將護以法以衣食法將護者勸令增戒增心增慧學問誦經衣食將護者當供養衣食牀褥臥具醫藥所須之物隨力所堪自今已去制弟子法如是弟子應行若不行應如法治時弟子於和尚所

不行弟子法弟子不白和尚不得入村不得至他家不得從餘比丘或將餘比丘爲伴不得與不得受不得佐助衆事不得受他佐助衆事不得與他剃髮不得使他剃髮不得入浴室不得爲人揩身不得受他揩身不得至晝日住處房不得至塚間不得至界外不得行他方彼當清旦入和尚房中受誦經法問義當除去小便器應白時到若澡豆若牛屎灰淨洗手若有可食物當爲取若僧中有利養當爲取當持澡豆楊枝授與和尚令和尚洗手漱口有可食物授與和尚僧中有利養當白和尚言得如是如是物是和尚分彼當問和尚言欲入村不若言不入當問言從何處取食若和尚言某處取當如勑往取若報言我入村彼當洗手已衣架上徐徐取衣勿使倒錯當取安陀會舒張抖擻看勿令有蟲蛇蜂諸惡蟲次取腰帶僧祇支鬱多羅僧舒張抖擻看勿令有蛇蝎蜂諸惡蟲當授與和尚應疊僧伽棃著頭上若肩上復次取鉢當以澡豆若灰牛屎洗盛絡囊中若手巾裹若鉢囊中持去應取和尚襯身衣疊舉復取洗足物卧氈被舉之若和尚出行時當捉和尚行道革屣出房舍時當還顧閉戶復以手推扉看爲牢不若不牢當更重閉若牢已當取戶扉孔中繩内之遍觀左右已持戶鑰著屏處若恐人見若恐不牢若不牢若人見當持去若移置深牢處令和尚在前行若道路逢相識人當共善語善心憶念行時當避人道彼若欲入村時應小下道安鉢置一面頭上若肩上下僧伽棃舒張看勿令有蛇蝎百足諸惡蟲授與和尚若彼村外有客舍坐肆舍若作坊當持行道革屣置中應問和尚我得尋從不若言可爾即當尋從若言不須在某處住彼應如言在某處住若和尚入村不時出彼當作如是意入村乞食此分與和尚此分屬我彼出村已還至革屣所取革屣下道持鉢置地疊僧伽棃著頭上若肩上若中路見相識人當善意問訊若和尚所住食處當掃令淨與敷坐具具淨水瓶洗浴器盛食器復當與和尚安置洗浴座洗足石具拭脚巾若遥見和尚來即起奉迎取手中鉢置鉢技上若鉢牀上若繩牀角頭若頭上肩上取僧伽棃舒張看之勿令有脂膩沾汙或爲塵土坌或爲泥汙或飛鳥糞汙若有如是汙應去之宜浣者浣之絞去水舒張曬置若木牀若繩牀上復當與和尚敷座與革屣洗足石拭足巾與盛水器抖擻革屣已置左面看之恐在下地濕處若在下地濕處便取移彼與和尚洗足竟當棄水持洗足石拭足巾還置本處復自淨洗手已授淨水與和尚洗手自所有食當取與和尚白言此是我食分可食彼須者當取若和尚食時當侍立看供給所須若後食時有酪漿煎漿苦酒鹽大麥漿菜茹授與之若熱撓令冷若須水授水與想日時若欲過者當即同時食若和尚食已當手中取鉢行澡漱水若自食竟若有餘食當與人若非人若著淨地無草處若著淨無蟲水中取盛食器淨洗還置本處取坐具洗足牀淨水瓶澡洗瓶還置本處食處淨掃除彼以食鉢盛糞棄之餘比丘見者皆共惡之自今以

去不得持食鉢盛糞棄聽用除糞器若破器
若故竹筐若掃箒上除去食鉢當好淨潔持
之復次入和尚房時當看恐有塵土若有塵
土當出繩牀木牀坐具大小褥枕氈被若牀
支若地敷當記本處出在外曬之淨掃除房
中去糞土棄時當看若有綫縷若刀若弊故
叚衣下至一丸二丸藥當取舉置現處若有
主識者當取復當拂拭甕上若杙上若龍牙
杙上若衣架上若房有破壞處若蟲鼠孔穴
可補塞者當治之可泥者便泥之可擣便擣
可平治便平治當以泥漿污灑極令淨潔當
取地敷曬令燥抖擻內房中若本敷座不齊
當更齊整若本齊整當如本齊整先內牀脚
支拂拭之當急繩牀繩牀脚向身內房中安
置牀支上取大小褥枕氈被衣內著房中先
敷大褥次敷小褥氈被安枕置上彼取所著
衣不著衣併置一處取時各各錯亂自今已
去不得持所著衣不著衣併置一處應各各
別一處彼取鉢囊革屣囊針筒油器置一處
諸比丘見惡之佛言不應爾自今已去聽持

鉢囊針筒置一處革屣囊與油器著一處彼
應在房內當捉戶閾牡好看令不高下出房
外應還摽戶覗中庭恐有塵土不淨若有即
掃除去當取水瓶淨洗已還盛淨水置本處
復當與和尚具水瓶洗浴瓶飲水器若浴室
中有洗浴時當往問和尚欲洗浴不若言洗
浴當先至浴室中看地若有塵土草芥當除
去應灑便灑應掃便掃若有不淨澇水應棄
便棄應內水便內水應內薪便內薪應破薪
便破薪應內竈中便內應與和尚具溫室中
瓶及坐机刮汗刀水器泥土器若澡豆諸洗
浴具彼當先白上座已然後然火然火已白
時到若和尚病羸若老極當自扶抱若繩牀
木牀上若以衣與往溫室中當從和尚手中
取衣若浴室中有杙若龍牙杙若衣架當持
衣置是諸處若有油持油與塗身若盛油器
處處在地當取貫著龍牙杙上若和尚病羸
瘦老極當扶抱至浴室中至已當取浴机牀
浴瓶若刮汗刀與若水器若泥器若澡豆諸
洗浴具若烟熏面當持巾與障若頭背熱當

以巾覆彼當白和尚已然後入浴室若和尚
先入已恐浴室中鬧不敢入當作是念我今
不自為己以和尚洗浴故入可作是意入入
已當與和尚揩摩身當立和尚後若欲與異
人揩身若受他揩身當白和尚使知然後當
與揩身若受他揩身彼與和尚洗自洗已若
和尚病羸瘦若老極當扶出浴室外取座與
坐取拭身巾若拭面巾若拭眼巾授與和尚
已當安洗脚石與水洗脚取拭脚巾與當取
洗足革屣拂拭抖擻授與次取衣舒張看抖
擻授與若有眼藥若丸香授與若有甜漿蜜
漿黑石蜜漿洗手已授與若和尚病瘦老極
當以繩牀木牀上輿若衣上輿還房中還房
中已手捫摸卧處看與敷卧氈令卧先與襯
身衣次以被衣覆之出房已還向閉戶還至
浴室中遍看水瓶洗浴瓶浴机刮汗刀盛水
瓶盛泥土器細末藥若澡豆諸洗浴物還置
本處若浴室中有不淨澇水應除去便除去
應滅火便滅之應覆火便覆應閉戶便閉應
持戶鬮去便持去彼當日三問訊和尚朝中

日暮當爲和尚執二事勞苦不得辭憚一修理房舍二爲補浣衣服和尚如法所教事盡當奉行若還往方面周旋不得辭憚假託因緣住若辭憚者當如法治自今已去制弟子修弟子法弟子於和尚所不修弟子法當如法治

四分律藏卷第三十三

音釋

曬（所賣切日乾也）辮髮（辮婢典切交也）捫摸（捫音門摸音莫）刪若（若汝者切）要言（要音邀約也）抖擻（抖音斗擻音叟抖擻振舉皺）蝎（許謁切毒蟲也）櫬（初覲切逝也）扉（音非户也）闠（音藥）屏處（屏音餅蔽）坌（蒲悶切塵坌也）絞（古巧切拔也）筐（音匡竹篚也）箒（之九切箒也）杙（音弋橜也）牡好（牡音母門鍵也好盍到切孔也）標（徒點切）澇（郎到切）

四分律藏卷第三十四　籍四

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分受戒揵度法之四

時諸新受戒比丘和尚命終無人教授以不被教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法無異時諸比丘往白世尊世尊言自今已去聽有阿闍黎聽有弟子阿闍黎於弟子當如兒想弟子於阿闍黎如父想展轉相敬展轉相奉事如是於佛法中倍增益廣流布當作是請阿闍黎偏露右臂脫革屣右膝著地合掌作如是言大德一心念我某甲今求大德爲依止願大德與我依止我依止大德住第二第三亦如是說彼當言可爾與汝依止汝莫放逸時諸比丘聞世尊制戒聽作依止彼新受戒比丘與他依止不知教授以不被教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責彼比丘言世尊制戒聽受人依止而汝等新受戒比丘云何受他依止而不知教授以不教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法訶責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責彼比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘世尊制戒聽受人依止汝等新受戒比丘受他依止不知教授以不被教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時世尊以無數方便訶責已告諸比丘自今已去聽十歲比丘與人依止彼諸比丘聞世尊制戒聽十歲比丘與人依止彼十歲比丘愚癡無智慧便與人依止不知教授以不被教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚

如婆羅門聚會法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘云何世尊制戒聽十歲比丘與人依止而汝等雖十歲愚癡與人依止不知教授以不被教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法訶責已往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責彼比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何我制戒聽十歲比丘受人依止汝等雖十歲愚癡受人依止不知教授以不教授故著衣不齊整乃至如婆羅門聚會法時世尊以無數方便訶責已告諸比丘自今已去聽十歲智慧比丘與人依止彼自稱言我十歲智慧便與人依止然彼與依止已不被教授以不被教授故著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責彼比丘言云何世尊制戒聽十歲有智慧比丘應與人依止而汝輙自言我有智慧便與人依止既與已而不被教授以不被教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責彼比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何我制戒聽十歲有智慧比丘與人依止而汝自言有智慧與人依止既與依止而不教授以不被教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法爾時世尊以無數方便訶責已告諸比丘自今已去當制阿闍黎法使行阿闍黎法阿闍黎於弟子所當作如是法應如是行阿闍黎於弟子所行阿闍黎法一一如上和尚於弟子所行和尚法弟子於和阿闍黎所行弟子法一一亦如上弟子於和尚所一一行弟子法文同不異故不出也爾時諸弟子不承事恭敬和尚亦不順弟子法時諸比丘往白世尊世尊言自今已去當與作訶責彼不知云何訶責佛言聽以五事訶責和尚當作如是語我今訶責汝汝去汝莫入我房汝莫爲我作使汝亦莫至我所不與汝語是謂和尚訶責弟子五事阿闍黎訶責弟子亦有五事語言我今訶責汝汝去莫入我房莫爲我作使汝莫依止我住不與汝語是謂阿闍黎訶責弟子五事世尊既聽訶責不知當以何事訶責諸比丘往白佛佛言弟子有五事和尚阿闍黎應與作訶責無慙無愧不受教作非威儀不恭敬弟子有如是五事和尚阿闍黎應與作訶責復有五事無慙無愧難與語與惡人爲友好往婬女家復有五事無慙無愧難與語與惡人爲友好往婦女家復有五事無慙無愧難與語與惡人爲友好往大童女家復有五事無慙無愧難與語與惡人爲友好往黃門家復有五事無慙無愧難與語與惡人爲友好往比丘尼精舍復有五事無慙無愧難與語與惡人爲友好往式叉摩那沙彌尼精舍復有五事無慙無愧難與語與惡人爲

友好往看捕龜鼈弟子有如是五事和尚阿闍黎應與作訶責世尊既聽訶責弟子彼盡形壽訶責佛言不應盡形壽訶責彼竟安居訶責佛言不應爾彼訶責病者和尚阿闍黎不看餘比丘亦不看病者困篤佛言不得訶責病者彼不在前訶責餘比丘語言汝已被訶責彼言我不被訶責佛言不應不現前訶責彼不與出過而訶責時諸弟子言我犯何過而見訶責耶佛言不應不出其過而訶責當出其過言汝犯如是如是罪彼既被訶責已便供給作使佛言不應爾彼與作訶責已便受供給作使佛言不應爾彼被訶責已故受依止佛言不應爾彼與作訶責已故與依止佛言不應爾彼被訶責已不懺悔和尚阿闍黎便去佛言不應爾彼被訶責已便於餘比丘邊住不與和尚阿闍黎執事亦復不與餘比丘執事佛言不應爾彼被訶責已無人爲將順或遠行或休道或不樂佛法佛言聽餘人作如是意受爲其和尚阿闍黎欲令懺悔和合故受爾時六羣比丘誘將他弟子去

諸比丘往白佛佛言不應誘將他弟子去若將去應如法治彼和尚阿闍黎或破戒破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯於沙門法無利益時諸比丘往白佛佛言聽作如是意所以誘進將去欲令其長益沙門法故彼被訶責已不向和尚阿闍黎懺悔佛言被訶責已應向和尚阿闍黎懺悔當如是懺悔偏露右臂脫革屣右膝著地合掌作如是語大德我今懺悔更不復作若聽懺悔者善若不聽者當更日三時懺悔早起日中日暮若聽懺悔者善若不聽者當下意隨順求方便解其所犯若彼下意隨順無有違逆求解過師當受若不受當如法治時有新受戒樂靜比丘當須依止彼觀看房舍見阿蘭若處有窟彼作是念我若得依止當於此處住語諸比丘諸比丘往白佛佛言自今已去新受戒比丘樂閑靜須依止者聽餘處依止即日得往還若不得新受戒比丘樂靜處者聽無依止而住爾時新受戒舊住比丘須依止彼作是念世尊有制不得無依止而住彼輒捨所住處

去住處壞時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去有新受戒舊住比丘須依止聽無依止而住爲護住處故時有比丘決意出界外去不作還意而彼出界外即其日還諸比丘白佛言此失依止不佛言此失依止彼和尚阿闍黎決意出界外去作不還意而出界外即其日還諸比丘白佛言此失依止不佛言失依止時有比丘白和尚阿闍黎暫出界外出界外即其日還諸比丘白佛言爲失依止不佛言不失依止時有和尚阿闍黎念言暫出界外出界外即其日還諸比丘白佛言爲失依止不佛言不失依止爾時諸比丘將受戒人出界外喚六羣比丘來授戒彼六羣比丘不來不得受戒時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去若作波利婆沙本日治摩那埵阿浮呵那作羯磨若立制若受戒若衆差人若有所解如此衆事喚應赴不赴當如法治爾時諸比丘將欲受戒者出界外語上座言作白羯磨報言我不誦復語中座下座言作白亦言不誦便留難不得受戒諸比丘以

此因緣往白佛佛言自今已去五歲比丘當誦白羯磨若不者當如法治時有比丘將受戒者出界外語上座言作白上座報言我曾誦今不利復語中座下座言作白亦言我曾誦今不利便不得受戒時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去聽五歲比丘當誦白羯磨使利不者當如法治爾時有比丘將受戒者出界外聞有賊來皆恐怖從坐起去不得受戒諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去有八難事及餘因緣二人三人聽一時作羯磨不得過所謂難處者一王二賊三火四水五病六人七非人八失梨蛍蟲所謂餘因緣者有大衆集坐具少若多病人聽二人三人一時作羯磨若有大衆集房舍少若天雨漏聽二人三人一時作羯磨爾時尊者優波離即從座起偏露右臂脫革屣右膝著地合掌白佛言若於諸重事得過二人三人一時作羯磨不佛言不得過彼遣使受依止佛言不應爾彼遣使與依止佛言不應爾時和尚阿闍黎出界外行弟子念言和尚阿闍黎行

不久當還我即依止而住便無依止而住諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去聽和尚阿闍黎出界外行日即日應受依止若不受當如法治彼諸弟子出界外遠行彼自念言我等行不久還即以此依止和尚阿闍黎住便無依止而住時諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去聽新受戒客比丘須依止者不得先洗足不得先飲水先當受依止爾時客新受戒比丘須依止彼作是念世尊制言新受戒客比丘須依止不得先洗足不得先飲水當先受依止當受依止時迷悶倒地便得病爾時諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去聽客新受戒比丘須依止先洗足先飲水小停息已受依止彼不選擇人受依止而師破戒破見破威儀若作訶責作依止作擯若作遮不至白衣家若被舉無有長益沙門行佛言自今已去不得不選擇師受依止彼不選擇與依止而弟子或破戒破見破威儀若被作訶責若擯作依止作遮不至白衣家作舉佛言不得不選擇與依止爾時新

受戒比丘病須依止彼作是念世尊制言不依止不得住即日捨住處去病增劇時諸比丘往白世尊世尊言自今已去所受戒比丘病須依止聽無依止得住時瞻視新受戒病比丘者須依止彼作是念世尊制言無依止不得住彼捨病人去病者命終諸比丘往白世尊世尊言自今已去聽瞻視新受戒病比丘者無依止得住彼諸比丘和尚阿闍黎衆僧與作羯磨與作訶責作擯作依止作遮不至白衣家作舉諸比丘念言爲失依止不佛言不失依止彼諸弟子衆僧與作羯磨作訶責乃至遮不至白衣家作舉羯磨諸比丘念言爲失依止不佛言不失依止彼和尚阿闍黎衆僧爲作滅擯羯磨諸比丘念言爲失依止不佛言失依止彼諸弟子衆僧爲作滅擯羯磨諸比丘念言爲失依止不佛言失依止爾時世尊遊羅閱城時鬱毗羅迦葉將諸徒衆捨家學道刪若將二百五十弟子捨家學道羅閱城中有大富豪貴家子亦出家學道如此大衆等住羅閱城時諸大臣自相謂言

令諸外道出家學道春秋冬夏人間遊行此沙門釋子聚住此間不餘處遊行所由此處爲最勝故爾時諸比丘聞已以此因緣具白世尊世尊爾時告阿難汝往房房勑諸比丘言世尊今欲至南方人間遊行若有欲侍從者各隨意阿難受教往房房語諸比丘言世尊今欲往南方遊行諸比丘若有欲侍從者各自隨意時有信樂新受戒比丘白阿難言若我等和尚阿闍黎去我當去若不去我等不去何以故我等新受戒比丘若去須依止還此復當受依止人當謂我輕躁無志爾時世尊將少比丘遊行南方後還王舍城時世尊觀南方遊行比丘衆少知而故問阿難諸比丘何以故少阿難具以上事白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧告言自今已去聽五歲有智慧比丘十歲有智慧比丘五歲比丘應從十歲比丘受依止若愚癡無智者盡形壽依止有五法失依止一師訶責二去三休道四不與依止五入戒場上復有五事一者死二者去三休道四不與依止五若五歲

若過五歲復有五事若死若去若休道若不與依止若見本和尚復有五事若死若去若休道若不與依止若和尚阿闍黎休道復有五法若死若去若休道若不與依止若弟子休道復有五事若死若去若休道若不與依止若和尚阿闍黎命終復有五事若死若去若休道若不與依止若弟子命終復有五事若死若去若休道若不與依止若還在和尚目下住是爲五事失依止有五法不成就不得授人具足戒戒不成就定不成就智慧不成就解脫不成就解脫知見不成就此五法不成就不得授人具足戒若成就五法者得授人具足戒（即反上句是）復有五法成就不得授人具足戒自身戒不成就不能教人堅住於戒自身定智慧解脫解脫知見不成就不能教人堅住於定智慧解脫解脫知見成就此五法不得授人具足戒五法成就得授人具足戒（即反上句是）復次五法成就不得授人具足戒無信無慚無愧嬾惰多忘成就此五法不得授人具足戒有五法成就得授人具足戒

（即反上句是）復次有五法成就不得授人具足戒破增上戒破增上見破增上威儀少聞無智慧成就此五法不得授人具足戒有五法成就得授人具足戒（即反上句是）復次五法成就不得授人具足戒不贍視病弟子不能使人贍視乃至差若命終若弟子不樂住處方便當移異處若有生疑事不能開解其意如法如律如佛所教如法除之不能教授捨惡見住善見若滅十歲成就此五法不得授人具足戒有五法成就得授人具足戒（即反上句是）復有五法成就不得授人具足戒不知犯不知不犯不知若輕若重滅十歲成就此五法者不得授人具足戒若成就五法得授人具足戒（即反上句是）復有五法成就不得授人具足戒不知教授弟子增上威儀增上淨行增上波羅提木叉白羯磨成就此五法者不得授人具足戒成成就五法得授人具足戒（即反上句是）復有五法成就不得授人具足戒不知增戒增心增智慧不知白不知羯磨成就此五法不得授人具足戒成就五法得授人具足戒知增

戒增心增智慧知白羯磨成就此五法者得授人具足戒如是不得與依止得與依止不得畜沙彌得畜沙彌盡如上

爾時佛在羅閱城時城中有裸形外道名布薩善能論議常自稱說言此間若有沙門釋子能與我論者來時舍利弗言我堪與汝論時諸比丘以此事往白佛佛言論有四種或有論者義盡文不盡或有文盡義不盡或有文義俱盡或有文義俱不盡有四辯法辯義辯了了辯辭辯若論師有此四辯者而言文義俱盡無有是處令舍利弗成就此四辯而言文義俱盡無有是處彼裸形即難問舍利弗義舍利弗即還答道時彼裸形以五百迫難難舍利弗舍利弗即稱彼五百迫難而更以深義難問而彼裸形得難問不解時彼裸形即生念言甚奇甚特沙門釋子極為智慧聰明我今寧可從彼出家學道耶即往僧伽藍中逆見跋難陀釋子生此念言沙門釋子少知識者猶智慧乃爾況多知識者豈得不多耶前至跋難陀釋子所白言我欲出家學道時跋難陀即度為弟子授具足戒後於異時問跋難陀義而不能答時彼裸形復生此念沙門釋子愚闇無所知我今宜可休道即著袈裟入外道眾中時諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去聽與外道眾僧中四月共住白二羯磨當作如是與先剃髮已著袈裟脫革屣右膝著地合掌教作如是言大德僧聽我某甲外道歸依佛歸依法歸依僧我於世尊所求出家為道世尊即是我如來至真等正覺如是第二第三說我某甲外道歸依佛法僧已從如來出家學道如來是我至真等正覺如是第二第三說當教受戒盡形壽不殺生是沙彌戒乃至盡形壽不畜金銀寶物是沙彌戒此是沙彌十戒盡形壽不得犯彼外道應先至眾僧中偏露右臂脫革屣禮僧足已右膝著地合掌教作如是說大德僧聽我某甲外道從眾僧乞四月共住願僧慈愍故與我四月共住如是第二第三說已安彼外道著眼見耳不聞處眾中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽彼某甲外道今從眾僧乞四月共住若僧時到僧忍聽與彼某甲外道四月共住白如是大德僧聽彼某甲外道從眾僧乞四月共住僧今與彼四月共住誰諸長老忍僧與彼四月共住者默然誰不忍者說眾僧已忍與彼外道四月共住竟僧忍默然故是事如是持彼外道行共住竟令諸比丘心喜悅然後當於眾僧中受具足戒白四羯磨云何外道不能令諸比丘心喜悅彼外道心故執持外道白衣法不親比丘親外道不隨順比丘誦習異論若聞人說外道不好事便起瞋恚若聞人毀呰外道師教亦起瞋恚聞說佛法僧非法事便踊躍歡喜若有異外道來讚歎外道好事歡喜踊躍若有外道師來聞讚歎外道事亦歡喜踊躍若聞是說佛法僧非法事亦歡喜踊躍是謂外道不能令諸比丘喜悅云何外道能令比丘喜悅(即反上句是)是謂外道共住和調心意令諸比丘喜悅爾時有一外道眾僧與四月共住當與共住時得正決定心時諸比丘以此因緣往白佛佛言若得正決定心者

當白四羯磨與授具足時裸形布薩聞此語便作是念沙門釋子智慧聰明我今學可還彼出家學道耶即詣僧伽藍中語諸比丘言我欲出家學道時諸比丘以此事往白佛佛言此壞內外道者於我法中無所長益若未受具足戒者不應與受具足戒已受具足戒者當滅擯爾時世尊遊羅閱城時摩竭王瓶沙告語國人言欲於沙門釋子中能出家學道者聽如來法中善修梵行盡諸苦際時有一奴來詣僧伽藍中語諸比丘言我欲出家作比丘時諸比丘即與出家爲道漸漸人間乞食爲本主所捉舉聲喚言止莫捉我止莫捉我左右諸居士問言何故大喚耶報言此人捉我即問彼人言何故捉耶報言是我家奴諸居士語言汝放去不應捉汝或不能得此人或爲官所罰何以故知摩竭王瓶沙先有敕令若有能於沙門釋子中出家學道者聽如來法中善修梵行得盡苦際莫有留難其主即放大喚瞋恚禍哉是我奴而不得自由如今觀之沙門釋子盡是奴聚時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去不得度奴若度者當如法治爾時有賊囚突獄逃走來至園中語諸比丘言我欲出家學道時諸比丘輒度出家與受具足時監獄官檢校名薄問守獄者言某甲賊囚今爲所在守獄者報言某甲賊囚突獄逃走投沙門釋子出家時監獄官皆譏嫌言沙門釋子不知慚愧外自稱言我知正法如是何有正法今觀此沙門釋子盡是賊聚爾時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去不得度賊若度者當如法治爾時有負債人逃避債主來至園中語諸比丘言度我出家爲道時諸比丘輒與出家受具足已人間乞食爲財主所捉高聲喚言止莫捉我止莫捉我左右諸居士聞即問言何故喚耶報言此人捉我問其人言汝何故捉耶報言負我財物諸人語言汝放去莫捉汝既不得財或爲官所罰何以故摩竭國王瓶沙先有敕令若有能出家學道聽善修梵行得盡苦際隨意莫有留難財主即便放之而生瞋恚言負我財物而不能得以此推之沙門釋子盡是負債人時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去不得度負債人出家若度者當如法治爾時佛遊羅閱城迦蘭陀竹園時有十七羣童子共爲親友最大者年十七最小者年十二最富者八十百千最貧者八十千中有一童子名優波離父母唯有此一子愛之未曾離目前父母念言我當教此兒學何等伎術我等死後快得生活無所乏短即自念言當教先學書我等死後快得生活無所乏短不令身力疲苦復作是念教兒學書亦有身力疲苦耳更教學何伎術我等死後快得生活無所乏短身力不疲苦念言今當教此兒學算數伎術我等死後快得生活無所乏短身力不疲苦父母念言今教兒學算數亦有身力疲苦耳今當更教此兒學何等伎術我等死後快得生活無所乏短身力不疲苦今當教此兒學畫像伎術我等死後快得生活無所乏短復自念言今教此兒學畫像伎術恐兒眼力疲苦當教此兒更學何等伎術我等死後快得生活無所乏短眼力不

疲苦即自念言沙門釋子善自養身安樂無衆苦惱若當教此兒於沙門釋子法中出家爲道我等死後快得生活無所乏短身不疲苦後於異時十七羣童子語優波離童子言汝可隨我等出家爲道答言我何用出家爲汝自出家十七羣童子第二第三語優波離言可共出家爲道何以故我等今共相娛樂於彼亦當如是嬉戲共相娛樂時優波離童子語諸童子言汝等小待須我白父母優波離童子即往父母所白言我今欲出家爲道願見聽許父母報言我等唯有汝一子心甚愛念乃至不欲令死別況當生別優波離童子如是再三白父母言願聽我出家父母亦如是報言我等唯有汝一子心甚愛念乃至不欲令死別況當生別爾時父母得優波離童子再三慇懃作如是念我等先已有此意當教此兒學何伎術我等死後令兒快得生活無所乏短令身力不疲苦即作是念若教學書乃至畫像我等死後快得生活無所乏短令身力不疲苦而恐勞兒身力眼力以致

疲苦念言唯有沙門釋子善自養身無衆苦惱若令此兒在中出家快得生活無有衆苦時父母報兒言今正是時聽汝出家時優波離還至十七羣童子所語言我父母已聽我出家汝等欲出家者今正是時時諸童子即往僧伽藍中白諸比丘言大德我欲出家學道願諸大德見與出家爲道爾時諸比丘即與出家受具足戒諸童子小來習樂不堪一食至於中夜患飢高聲大喚言與我食與我食諸比丘語言汝小待須天明若衆僧有食當共汝食若無當共汝乞食何以故此中先都無作食處爾時世尊夜在靜處思惟聞小兒啼聲知而故問阿難中夜何等小兒啼聲阿難以此因緣具白世尊世尊告阿難言不應授年未滿二十者具足戒何以故若年未滿二十不堪忍寒熱飢渴風雨蚊虻毒蟲及不忍惡言若身有種種苦痛不能堪忍又不堪持戒及一食若度令出家受具足戒者當如法治阿難當知年滿二十者堪忍如上衆事爾時摩竭國界五種病出一者癩二者癰

三者白癩四者乾痟五者癲狂彼國人有此病者皆詣耆婆童子所語言唯願見爲治我等當與如是財物耆婆童子報言我不能治汝時病者復語言唯願救濟我等當以家一切所有身及妻子供給使令耆婆報言我不能療治汝患時諸病者自相謂言此人意正必不與我等治病我曹當往至彼所欲樂治處時諸病者來至僧伽藍中語諸比丘言我欲出家學道時諸比丘輒度出家時耆婆童子療治佛及比丘僧給與吐下藥或可與羹者與作不可者不與作或與野鳥肉作羹隨病者所食蒙此轉得除差既得除差已皆還休道時耆婆童子在道行見罷道道人在道而來見已語言汝先不出家耶報言曾出家問言汝何故休道報言我先有患詣汝所求治言當與汝如是如是財物而汝報我言我不能治我復重求汝治當以家一切所有身及妻子供給使令而汝猶意正不見爲治我等自相謂言此人意正必不爲我等治病我曹當更往至彼所樂治處而必爲我治

我等為此病故往僧伽藍中權求出家治病本無信心於佛法衆出家時耆婆聞已不悅即往世尊所頭面禮足在一面坐白世尊言昔我先療治衆僧病故捨王事而諸比丘度五種病者癩廱白癩乾痟癲狂唯願世尊見愍為勅諸比丘自今已去勿復度此五種病者為道爾時世尊默然可之時耆婆知世尊默然可已從座起頭面禮足遶三帀而去爾時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘汝等當知耆婆童子先療治衆僧病苦故捨於王事而諸比丘輒度五種病人自今已去不得度五種病人授具足若度者當如法治

爾時佛在羅閱城城中有一比丘字難提常樂坐禪得世俗定心解脫從四禪起時魔女來在前立彼比丘捉欲犯魔即出外比丘亦隨出外彼魔出屋閣外比丘亦隨出屋閣外彼出中庭比丘亦至中庭魔復出至寺外比丘亦至寺外寺外有死草馬時魔至死馬所即滅天身不現時難提比丘即於此死馬所作不淨行行不淨已都無覆藏心便作是念世尊與比丘制戒若比丘作不淨行波羅夷不共住我今犯不淨行無有覆藏心將不犯波羅夷耶我今當云何即語親友比丘言世尊與比丘結戒若犯不淨者得波羅夷不共住今我犯婬不淨行都無覆藏心我將無犯波羅夷耶善哉長老為我往白世尊世尊若有教勅我當奉行時諸比丘以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧告言僧今與難提比丘波羅夷戒白四羯磨作如是與敎難提比丘到僧中偏露右臂脫革屣禮僧足右膝著地合掌作如是白大德僧聽我難提比丘犯不淨行都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒願僧與我波羅夷戒慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此難提比丘犯不淨行都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今與難提比丘波羅夷戒白如是大德僧聽此難提比丘犯不淨行無覆藏心今從僧乞波羅夷戒僧今與難提比丘波羅夷戒誰諸大德忍僧與難提比丘波羅夷戒者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與難提比丘波羅夷戒竟僧忍默然故是事如是持與波羅夷戒已當事事隨順行之隨順行法者不得授人具足戒不得與人依止不得畜沙彌若差敎授比丘尼不得受設差不應往敎不應為僧說戒不應在僧中問答毗尼不應受僧差使作知事人不應受僧差別處斷事不應受僧差使命不應早入聚落逼暮還當親近比丘不得親近外道白衣當順從比丘法不得說餘俗語不得衆中誦律若無能誦者聽不得更犯此罪餘亦不應若相似若從此生若惡於此者不得非僧羯磨及作羯磨者不得受清淨比丘敷坐洗足水拭革屣揩摩身及禮拜迎逆問訊不應受清淨比丘捉衣鉢不得舉清淨比丘為作憶念作自言治不應證正人事不得遮清淨比丘說戒自恣不得與清淨比丘共諍與波羅夷戒比丘僧說戒及羯磨時來與不來衆僧無犯諸比丘作如是言若與波羅夷戒比丘彼比丘重犯婬不淨行復得與波

羅夷戒不佛言不應爾應滅擯

爾時佛在釋翅搜迦維羅衛尼拘律園時世尊時到著衣持鉢入迦維羅衛城乞食乞食已還出城於時羅睺羅母與羅睺羅在高閣上見佛來語羅睺羅言彼來者是汝父爾時羅睺羅疾疾下樓至如來所頭面禮足在一面立時世尊以手摩羅睺羅頭羅睺羅自念從生已來未曾得如是細滑柔軟樂佛問言汝能出家學道不答言我能出家爾時佛舒一指與羅睺羅捉將至僧伽藍中告舍利弗言汝度此羅睺羅童子當如是度與剃髮教著袈裟偏露右肩脫革屣右膝著地合掌當如是說我羅睺羅歸依佛歸依法歸依比丘僧我於如來所出家學道如來是我至真等正覺如是第二第三說我羅睺羅歸依佛法僧竟於如來所出家學道如來即是我至真等正覺如是第二第三說當教受戒言盡形壽不得殺是謂沙彌戒乃至不捉金銀寶物是謂沙彌戒此是沙彌十戒盡形壽不得犯時舍利弗答言如是受教度羅睺羅童子已將至如來所頭面禮足已在一面立時舍利弗白世尊言我已度羅睺羅竟云何與沙彌房舍卧具佛言自今已去從大比丘下次第與時小沙彌等大小便吐汙泥織繩牀坐卧具諸比丘往白佛佛言自今已去不得令沙彌坐卧此織繩牀上若能愛護不汙聽坐卧舍利弗白佛言若衆僧得施物時云何與沙彌分佛告舍利弗若衆僧和合應等與若不和合當與半若復不和合當三分與一分若不爾衆僧不得分若分當如法治舍利弗白佛小食大食云何與沙彌佛言隨大僧次第與爾時輸頭檀那王聞佛度羅睺羅出家悲泣來僧伽藍中至世尊所到已頭面禮足在一面坐一面坐已白世尊言世尊出家我有少望心而難陀童子當爲家業而世尊復度令出家難陀既出家已我復有少望羅睺羅當爲家業紹嗣不絕而今世尊復度出家父母於子多所繞益乳養瞻視逮其成長世人所觀而諸比丘父母不聽輒便度之唯願世尊自今已去勅諸比丘父母不聽不得度令出家爾時世尊默然受王語王見世尊默然受語已即從座起頭面禮足遶三帀而去爾時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘父母於子多所饒益養育乳哺冀其長大世人所觀而諸比丘父母不聽輒便度之自今已去父母不聽不得度令出家若度當如法治爾時佛遊拘睒毗瞿師羅園中時巧師家兒來至僧伽藍中求諸比丘出家爲道諸比丘輒與出家度爲道時其父母啼泣來僧伽藍中問諸比丘頗見如是如是小兒來不不見者報言不見即便於諸房中求覓得時諸長者皆共譏嫌言沙門釋子不知慚愧而作妄語外自稱言我修正法如是有何正法今度我小兒已皆言不見時諸比丘以此因緣往白世尊世尊言汝等善聽自今已去若欲在僧伽藍中剃髮當白一切僧若不得和合房房語令知已與剃髮僧若和合當作白白已然後與剃髮當作如是白大德僧聽此某甲欲求某甲剃髮若僧時到僧忍聽與某甲剃髮白如是若欲僧伽藍中度令出家當白一切

僧白已聽與出家當作如是白大德僧聽此
某甲求某甲出家若僧時到僧忍聽與某甲
出家白如是作如是白已與出家教使著袈
裟偏露右臂脫革屣右膝著地合掌教作如
是語我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨如來
出家某甲爲和尚如來至眞等正覺是我世
尊如是第二第三說我某甲歸依佛法僧隨
如來出家竟某甲爲和尚如來至眞等正覺
是我世尊如是第二第三說當授戒盡形壽
不殺生是謂沙彌戒能者報言能盡形壽不
盜是謂沙彌戒能者報言能盡形壽不婬是
謂沙彌戒能者報言能盡形壽不妄語是謂
沙彌戒能者報言能盡形壽不飲酒是謂沙
彌戒能者報言能盡形壽不得著華鬘香塗
身是謂沙彌戒能者報言能盡形壽不得歌
舞唱伎及往觀聽是謂沙彌戒能者報言能
盡形壽不得高廣大牀上坐是謂沙彌戒能
者報言能盡形壽不得非時食是謂沙彌戒
能者報言能盡形壽不得執持生像金銀寶
物是謂沙彌戒能持者報言能此是沙彌十

戒盡形壽不得犯能持者報言能時有小沙
彌衆僧不聽入近村寺及阿蘭若處住沙彌
遂爲豺所害諸比丘以此事往白佛佛言不
得兩邊遮小沙彌彼時或村邊寺無阿蘭若
處遮沙彌佛言不應爾彼阿蘭若處無村邊
寺彼遮沙彌佛言不應爾彼復遮沙彌不聽
至多人處温室食堂經行堂沙彌無有止宿
處佛言不應遮入多人處乃至經行堂處若
閣上多人宿處閣下多人行處閣下多人宿
處閣上多人行處聽語言莫入我宿處時沙
彌不爲和尚阿闍黎作使亦不爲餘人作使
而彼遮不與沙彌僧中利養物佛言不應遮
此是施主物佛言自今已去應語沙彌言汝
應如法供給和尚阿闍黎及衆僧若僧作使
次至應作爾時有長老比丘將兒出家已入
村乞食若到諸市肆前見有餅飯舒手言與
我餅與我飯時諸長者見已皆共嫌之沙門
釋子不知慙愧犯梵行外自稱言我知正法
云何出家故生兒而將自隨如是有何正法
時諸比丘以此因緣往白世尊世尊言自今

已去不得度年減十二者爾時阿難有檀越
家死盡唯有一小兒在將至佛所頭面禮足
在一面坐佛知而故問此是何等小兒阿難
以此因緣具白世尊世尊告言何故不度令
出家答言世尊先有制不得度年減十二者
是以不度佛問阿難此小兒能驅烏能持戒
能一食不若能如是者聽令出家阿難報言
此小兒能驅烏能持戒能一食佛告阿難若
此小兒盡能爾者聽度令出家爾時跋難陀
有二沙彌一名羯那二名摩佉無慙無愧更
互犯不淨行時諸比丘以此因緣往白世尊
世尊言自今已去不得畜二沙彌爾時有一
比丘兒來至僧伽藍中看時比丘即爲說法
言當知地獄苦畜生苦餓鬼苦佛出世難值
如優曇鉢華時乃一出耳汝何不出家爲道
彼報言若大德即爲作和尚者我當出家而
彼比丘先有沙彌念言世尊制戒不得畜二
沙彌彼疑不畜二沙彌時諸比丘以此因緣
往白佛佛言若能教持戒增心增慧學問諷
誦聽畜爾時有年不滿二十者受具足已後

便生疑諸比丘往問佛佛言自今已去若受具足已有如是疑聽數胎月若數閏若數十四日說戒日若得阿羅漢即名爲出家受具足時有欲受戒者至界外六羣比丘往遮受戒諸比丘以此因緣往白佛佛言汝等善聽自今已去不同意未出界在界外疾疾一處集結小界作白二羯磨已授戒衆中當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽僧集一處結小界若僧時到僧忍聽結小界白如是大德僧聽今此僧一處集結小界誰諸長老忍僧一處集結小界者默然誰不忍者說僧已忍結小界竟僧忍默然故是事如是持若不同意者在界外遮不成遮彼不解界便去餘比丘疑白佛佛言自今已去應解界去不應不解界而去作白二羯磨解衆中當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽今衆僧集解界若僧時到僧忍聽解界白如是大德僧聽今衆僧集解界誰諸長老忍僧集解界者默然誰不忍者說僧已忍解界竟僧忍默然故是事如是持爾時無和尚受具足戒佛

言不得受戒二和尚得受戒不佛言不得受戒三和尚得受戒不佛言不得受具足戒衆多和尚得受戒不佛言不得受具足戒爾時和尚九歲受戒得名受具足戒而衆僧有罪爾時佛遊波羅柰國時國土飢儉米穀勇貴乞求難得人民飢色時佛及衆僧多得供養有一年少外道見佛衆僧多得供養見已便自剃髮著袈裟出家受戒後僧供養斷諸比丘語言汝往入村乞食問言衆僧無食耶報言無彼言我當云何比丘報言汝當乞食彼言若乞食此亦乞彼亦乞我當彼間乞食其人即休道爾時諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去聽先與四依爾時復有一年少外道來詣僧伽藍中語諸比丘言我欲出家諸比丘即與出家先與四依法彼外道報言大德我堪受二依乞食依樹下坐我堪此二事納衣腐爛藥我不堪此二事何以故誰能自觸已物即便休道不出家諸比丘以此因緣往白佛佛言此外道不出家大有所失若出家者當得道證佛言自今已去先受戒已

後受四依爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一勇健大將來至僧伽藍中語諸比丘言我欲出家爲道時諸比丘即與出家授具足戒於異時波斯匿王土界人民反叛即遣軍往伐遂爲彼所破重遣軍往復爲彼所破王即問言我健將某甲今爲所在報言從沙門釋子出家爲道時王即譏嫌言沙門釋子不知慚愧多欲無厭外自稱言我知正法云何度我勇健大將出家爲道如是何有正法以此推之沙門釋子盡是官人時諸比丘以此因緣具白佛佛言自今已去不得度官人若度者當如法治爾時與無衣鉢者出家受具足戒諸比丘語言汝入村乞食彼言我無衣鉢時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去無衣鉢者不得受具足戒時有借他衣鉢受具足戒受戒已其主還取裸形蹲羞慚時諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去不得借衣鉢受具足戒若與衣者當令乞取若不與者當與價直爾時衆多比丘從拘薩羅國道路行往黑暗河側其中一比丘言此中

曾有白衣與著袈裟者共行婬衆人問言汝云何知答曰我即彼之一數爾時諸比丘以此因緣白佛佛言若犯比丘尼者於我法律中無所長益不應與出家受大戒若出家受大戒者應滅擯爾時佛在波羅柰國時國界米穀勇貴乞求難得人皆飢色時廿九佛及比丘僧多得供養時有一年少外道見佛及僧多得供養便生此念當以何方便得此食而不出家彼即自剃髮著袈裟手執鉢入衆中食諸比丘問言汝爲幾歲彼不知復問汝何時彼言不知汝和尚誰阿闍黎誰亦言不知復問言汝是誰耶答言我是某甲外道見佛及僧大得供養見已便生此念以何方便得此食而不出家是故我便輒自剃鬚髮著袈裟入衆中求食時諸比丘以此因緣具白佛佛言自今已去賊心入道者於我法中無所長益不應與出家受具足戒若出家受具足戒應滅擯是中賊心入道者或至一比丘二比丘三比丘衆僧所共羯磨說戒或至一比丘二比丘三比丘衆僧所共羯磨不說戒或至一比丘二比丘三比丘衆僧所不共羯磨說戒或至一比丘二比丘三比丘所不至衆僧所不共羯磨說戒或至一比丘二比丘所不至三比丘衆僧所不共羯磨說戒或至一比丘所不至二比丘三比丘衆僧所不共羯磨說戒是中賊心入道者至一比丘所不至二比丘三比丘衆僧所不共羯磨說戒如是人若未出家受具足戒不應與出家受具足戒若與出家受具足戒聽即名出家受具足戒是中賊心入道者至一比丘二比丘所不至三比丘若衆僧所不共羯磨說戒若未出家受具足戒不得與出家受具足戒若與出家受具足戒聽即名爲出家受具足戒是中賊心入道者至一比丘二比丘三比丘所不至衆僧所不共羯磨說戒若未出家受具足戒三十不得與出家受具足戒若與出家受具足戒聽即名出家受具足戒是中賊心入道者至一比丘二比丘三比丘若僧所不共羯磨說戒若未出家受具足戒者不得與出家受具足戒若已出家受具足戒聽即名出家受具足戒是中賊心入道者至一比丘二比丘三比丘衆僧所羯磨不共說戒若未出家受具足戒不得與出家受具足戒若已與出家受具足戒者應滅擯是中賊心入道者至一比丘二比丘三比丘衆僧所共羯磨說戒若未出家受具足戒者不得與出家受具足戒若已與出家受具足戒者應滅擯

四分律藏卷第三十四

音釋

[illegible]音沙 劇竭戟切甚也 裸郎果切赤體也 癩音賴惡疾也 癰於容切

切睉也 痟音消渴病也 乳哺哺音步口飼也 罽居例切

四分律藏卷第三十五　籍五

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分受戒揵度法之五

爾時有黃門來至僧伽藍中語諸比丘言我欲出家受具足戒諸比丘即與出家授具足戒受具足戒已語諸比丘言共我作如是如是事來比丘答言汝滅去失去何用汝爲彼復至守園人及沙彌所語言共我作如是如是事守園人沙彌語言汝滅去失去何用汝爲彼黃門出寺外共放牛羊人作婬欲事時諸居士見已譏嫌言沙門釋子幷是黃門中有男子者共作婬欲事時諸比丘以此因緣白佛佛言黃門於我法中無所長益不得與出家受具足戒若已出家受具足戒應滅擯是中黃門者生黃門揵黃門妬黃門變黃門半月黃門生者生已來黃門揵者生已都截去作黃門妬者見他行婬已有婬心起變者與他行婬時失男根變爲黃門半月者半月能男半月不能男爾時佛遊波羅㮈國善現龍王壽命極長生猒離心而作是念今生此長壽龍中何時得離此身復作是念此沙門釋子修清淨行我今寧可就彼求出家爲道可得離此龍身即變身作一年少外道形往至僧伽藍中語諸比丘言我欲出家受具足戒時諸比丘不觀其本輒與出家授具足戒與一比丘同一房住時彼比丘出外小行善現龍王故身睡眠諸龍常法有二事不離本形若眠時若婬時不離本形時龍王身脹滿房中窗戶嚮孔中身皆凸出時彼比丘還以手排戶手觸龍身覺內有異即便高聲唱言蛇蛇比房比丘聞其聲便問言何故大喚即以此事具爲說之時彼龍王亦聞比丘喚聲即還覺結跏趺坐直身正意繫念在前時比丘即入問言汝是誰答言我是善現龍王我生長壽龍中猒離此身作此念我何時當得離此龍身復生此念沙門釋子修清淨行我今寧可從其出家學道免此龍身時諸比丘以此因緣往白佛佛言畜生者於我法中無所長益若未出家不得與出家受具足戒若已與出家受具足戒當滅擯爾時有一年少外道故殺母既殺已常懷愁憂念言誰能爲我除此憂者即復念言此沙門釋子多修善法我今寧可從其出家學道得滅此罪即來詣僧伽藍中語諸比丘我欲出家學道時諸比丘見已復謂是善現龍王即問言汝是何等人答言我是某甲外道我故殺母既殺已常懷愁憂念言誰能爲我除此憂愁復作是念沙門釋子多修善法我今寧可從其出家學道得滅此罪是故來求出家時諸比丘以此事往白佛佛言殺母者於我法中無所長益若未出家不得與出家受具足戒若與出家受具足戒應滅擯時復有一外道故殺父既殺已常懷愁憂念言誰能爲我除此憂苦即念言沙門釋子多修善法我今寧可從其出家學道可得滅此罪即往僧伽藍中語諸比丘言我欲出家爲道諸比丘見已謂爲善現龍王問言汝是何等人答言我是某甲外道故殺父既殺已常懷愁憂念言誰能爲我除此憂苦即復念言沙門釋子多修善法我今寧可從其出家學道可得滅此罪是故來

求出家時諸比丘以此事往白佛佛言殺父者於我法中無所長益若未出家不得與出家受具足戒若與出家受具足戒應滅擯時有衆多比丘從拘薩羅國在道行見有阿蘭若處自相指示言此是某甲阿蘭若處於中殺阿羅漢中有一人言此實是阿羅漢何以故當殺時心無有異有人問言云何得知答言我即是其人之一數時諸比丘以此事具白佛佛言殺阿羅漢人於我法中無所長益若未出家不得與出家受具足戒若與出家受具足戒當滅擯時尊者優波離從坐起偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白佛言若有破壞僧者當云何佛言如提婆達比丘未出家受具足戒不得與出家受具足戒若與出家受具足戒者當滅擯又問惡心出佛身血者當云何佛言如提婆達比丘若未出家受具足戒者不得與出家受具足戒若與出家受具足戒當滅擯爾時有一比丘變爲女形諸比丘念言應滅擯不佛言不應滅擯聽即以先受具足戒年歲和尚阿闍黎送置比丘尼衆中爾時有一比丘尼變爲男子形諸比丘尼念言應滅擯不佛言不應滅擯聽即以先受戒年歲和尚阿闍黎當安止置比丘衆中爾時有一比丘變爲男女二形諸比丘念言應滅擯不佛言應滅擯爾時有一比丘尼變爲男女二形諸比丘尼念言應滅擯不佛言應滅擯爾時有比丘被賊截其男根并卵諸比丘念言應滅擯不佛言不應滅擯爾時有比丘爲怨家截其男根及卵諸比丘念言應滅擯不佛言不應滅擯爾時有比丘爲惡獸齧男根及卵諸比丘念言應滅擯不佛言不應滅擯爾時有比丘業報因緣男根自落諸比丘念言應滅擯不佛言不應滅擯爾時有比丘自截其男根諸比丘念言應滅擯不佛言應滅擯爾時有欲受具足戒者將出界外諸比丘問汝是誰不自稱字復問言汝和尚是誰復不稱和尚名敎乞戒而不乞諸比丘白佛佛言有三種人名爲不得受具足戒不自稱字不肯稱和尚名敎乞戒而不乞是爲三種人不得受具足戒爾時有著白衣衣服受具足戒授具足戒已即著入村中乞食諸居士見問言汝是誰答言我是沙門釋子居士言沙門釋子不如是佛言不得著白衣衣服受具足戒爾時復有著外道衣服受具足戒授具足戒已入村乞食諸居士見問言汝是何等人答言我是沙門釋子居士言沙門釋子不如是佛言著外道衣服者不應與受具足戒爾時有著衆莊嚴身具者受具足戒授具足戒已入村乞食諸居士見問言汝是何等人答言我是沙門釋子居士言沙門釋子不如是佛言著衆莊嚴身具者不得與受具足戒有三種人不名爲受具足戒著俗服外道服莊嚴身具是謂三種人不成受具足戒爾時有與眠人受具足戒覺已還家諸比丘言止莫還家汝已受具足戒彼答言我不受具足戒諸比丘往白佛佛言不得受眠者具足戒爾時有與醉者受具足戒酒解已即還家諸比丘言汝已受具足戒止莫還家答言我不受具足戒佛言不得授醉者具足戒爾時有與狂者受具足戒狂者得心已便還

家諸比丘言汝止莫去汝已受具足戒答言
我不受具足戒佛言不得與狂者授具足戒
有三種人不得受具足戒眠醉狂是謂三種
人不得受具足戒爾時有與裸形人受具足
戒後得衣服已還家諸比丘言汝已受具足
戒止莫還家答言我不受具足戒佛言不得
與裸形人授具足戒爾時有與瞋恚人受具
足戒後瞋恚止還家諸比丘語言汝已受具
足戒莫還家答言我不受具足戒佛言不得
與瞋恚者授具足爾時有強授人具足戒後
便逃走還家諸比丘言汝已受具足戒止莫
還家答言我不受具足戒佛言不得強授人
具足戒有三種人非受具足戒裸形瞋恚強
與授具足戒者是謂三種人非受具足戒如
是截手截脚(宮五)截手脚截耳或截鼻(六)或截耳鼻
或截男根或截卵或截男根卵或截臂或截
肘或截指或常患疥瘡或死相現或身瘦或
身如女身或有名籍或避官租賦或癃瘵或
身駮或尖頭或左臂壞或右臂壞或鋸齒或
蟲身或蟲頭或頭髮癲瘢或曲指或六指或

縵指或有一卵或無卵或癲或內曲或外曲
或內外曲或上氣病或瘧病或吐沫病或病
或諸苦惱或男根病或青眼或黃眼或赤眼
或爛眼或有紅眼或有黃赤色眼或青瞖眼
或黃瞖眼或白瞖眼或水精眼或極深眼或
三角眼或獼猴眼或大張眼或凸眼或一眼
或眯眼或盲眼或尖出眼或邪眼或瞋怒眼
或瞤眼或眼有瘡患或有斑或身疥臊或身
侵婬瘡或瘂或聾或瘂聾或捲足指或跛或
曳脚或一手一脚一耳或無手無脚無耳或
無髮無毛或無齒或青髮黃髮白髮大長大
短婦女蹲天子阿脩羅子揵闥婆子或有象
頭或有馬頭或有駝駝頭或有牛頭或驢頭
或有猪頭或有羖羊頭或有白羊頭或有鹿
頭或有蛇頭或有魚頭或有鳥頭或有二頭
或有三頭或有多頭(宮五)一切青一切黃(七)一切黑
一切赤一切白一切似獼猴色或有風病或
有熱病或有痰癊病或癖病或有喉廋或有
兔缺或無舌或截舌或不知好惡或身前凸
或後凸或前後凸或內病或外病或內外病

或有癖病常卧不轉病或有常老極或有乾
痟病或有失威儀行下極至一切汙辱衆僧
如此人不得度受具足戒爾時有神足在虛
空中受具足戒佛言不名受具足戒和尚在
虛空中與下人受具足戒佛言不名受具足
戒神足在虛空足數受具足戒佛言不名受
具足戒爾時有隱沒不現者受具足戒佛言
不名受具足戒和尚隱沒受具足戒佛言不
名受具足戒足數比丘隱沒受具足戒佛言
不名受具足戒爾時離見聞處受具足戒佛
言不名受具足戒和尚離見聞處受具足戒
佛言不名受具足戒足數人離見聞處受具
足戒佛言不名受具足戒爾時在界外受具
足戒佛言不名受具足戒和尚在界外受具
足戒佛言不名受具足戒足數人在界外受
具足戒佛言不名受具足戒時有不與沙彌
戒便受具足戒佛言得受具足戒衆僧有犯
世尊有如是敕一切汙辱衆僧者不得受具
足戒時有欲受戒者彼將至界外脫衣看時
受戒者慚恥稽留受戒事爾時諸比丘以此

事往白世尊世尊言不得如是露形看而爲受戒自今已去聽問十三難事然後授具足戒白四羯磨當作如是問汝不犯邊罪不汝不犯比丘尼不汝非賊心入道不汝非壞二道不汝非黃門不汝非殺父殺母不汝非殺阿羅漢不汝非破僧不汝不惡心出佛身血不汝非是非人不汝非畜生不汝非有二形不佛言自今已去聽先問十三難事然後受具足戒當作白四羯磨如是受具足戒爾時立欲受具足者置眼見耳不聞處時戒師當作白羯磨言大德僧聽彼某甲從某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽某甲爲教授師白如是時教授師當往彼語言此安陀會鬱多羅僧僧伽棃鉢此衣鉢是汝有不彼答言是應語言善男子諦聽今是至誠時我今當問汝隨我問答若不實者當言不實若實當言實汝字何等和尚字誰年滿二十不衣鉢具足不父母聽汝不汝非負債人不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩乾痟顛狂病汝今有此諸病不若

言無應語言如我今問汝僧中亦當如是問如汝向者答我衆僧中亦當如是答彼教授師如是問已還來衆僧中如常威儀相去舒手相及處立當如是白大德僧聽彼某甲從某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我已問竟聽將來白如是彼來已當爲捉衣鉢教禮僧足已教在戒師前右膝著地合掌當教作如是語大德僧聽我某甲從某甲求受具足戒我某甲今從衆僧乞受具足戒某甲爲和尚願僧慈愍拔濟我第二第三如是說時戒師當作白羯磨應如是白大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲爲和尚若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是善男子聽今是至誠時實語時我今隨所問汝汝當隨實答我汝字何等和尚字誰汝年滿二十未三衣鉢具不父母聽汝不汝不負債不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩乾痟顛狂病汝今有如是病不若言無者當作白四羯磨應如是白大德僧聽此某甲從某

甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒某甲爲和尚某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具若僧時到僧忍聽僧今授某甲具足戒某甲爲和尚白如是大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒某甲爲和尚某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具僧今授某甲具足戒某甲爲和尚誰諸長老忍僧與某甲授具足戒某甲爲和尚者默然誰不忍者說此是初羯磨第二第三亦如是說衆僧已忍與某甲授具足戒某甲爲和尚竟僧忍默然故是事如是持時有比丘受具足戒已衆僧盡捨去時所受具足戒人本二去彼不遠即前問言汝向者何所爲答言我受具足戒本二語言汝今可共作如是如是可謂最後作如是如是事時受具足者即共行不淨已後還詣衆中諸比丘問汝何故在後彼即以此因緣具向諸比丘說諸比丘語言汝速滅去失去何用汝爲不應住此其人言我所作事不應爾也諸比丘報言不應爾其人語言汝何不

先語我我當避之不作爾時諸比丘以此事往白世尊世尊言自今已去作羯磨已當先說四波羅夷法善男子聽如來至眞等正覺說四波羅夷法若比丘犯一一法非沙門非釋種子汝一切不得犯婬作不淨行若比丘犯不淨行受婬欲法乃至畜生非沙門非釋子爾時世尊與說譬喻猶如有人截其頭終不能還活比丘亦如是犯波羅夷法已不能還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不答言能一切不得盜下至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取敎人取若自破敎人破若自斫敎人斫若燒若埋若壞色者彼非沙門非釋子譬如斷多羅樹心終不復更生長比丘犯波羅夷亦如是終不還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不答言能一切不得故斷衆生命下至蟻子若比丘故自手斷人命求刀授與人敎死歎死勸死與人非藥若墮胎若厭禱殺自作方便若敎人作非沙門非釋子譬喻者說言猶如針鼻缺不堪復用比丘亦如是比丘犯波羅夷法不復成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不答言能一切不得妄語乃至戲笑若比丘非眞實非己有自說言我得上人法得禪得解脫得定得四空定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來彼非沙門非釋子譬喻者說譬如大石破爲二分終不可還合比丘亦如是犯波羅夷法不可還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不能者答言能善男子聽如來至眞等正覺說四依法比丘依此得出家受具足戒成比丘法比丘依糞掃衣依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不答言能若得長利檀越施衣割壞衣得受比丘依乞食比丘依是得出家受具足得成比丘法是中盡形壽能持不答言能若得長利若僧差食檀越送食月八日食十五日食月初日食若僧常食檀越請食得受依樹下坐比丘依此得出家受具足成比丘法是中盡形壽能持不答言能若得長利若別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受依腐爛藥比丘依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不答言能若得長利酥油生酥蜜石蜜得受汝受戒已白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍黎如法衆僧具足滿汝當善受敎法應當勸化作福治塔供養佛法衆僧和尚阿闍黎若一切如法敎不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知當問和尚阿闍黎自今已去今受具足者在前而去爾時有比丘衆中被舉已即休道後來至僧伽藍中語諸比丘言我欲還出家時諸比丘以此因緣往白佛佛言當問彼人汝自見罪不若報言我不見罪不應與出家若言我見罪與出家與出家已復當問言汝自見罪不答言不見罪不應與受具足戒若言見罪應與受具足戒與授具足戒已當語言汝能懺悔不若言不能懺悔不得解羯磨若言能懺悔當與解羯磨與解羯磨已當語言汝懺悔罪若懺悔善不者若僧得和合更與作舉若僧不和合與共住止無犯

爾時舍利弗從座起偏袒右臂右膝著地合掌白佛言年不滿二十而受具足戒當言是受具足人不佛言是受具足人復問所受具足人是善受不佛言是善受作羯磨者是善作羯磨不佛言善作羯磨自制已後如是受具足戒不名善受具足戒復問三語受具足戒是受具足戒不佛言是受具足戒所受具足戒者是善受不佛言是善受作羯磨者是善作羯磨不佛言是善作羯磨自制已後如是受具足者不名受具足戒又問不問十三難事而受具足戒當言是受具足戒不佛言是善受具足戒問言所受具足者爲善受具足戒不佛言是善受具足戒問言作羯磨者善作羯磨不佛言善作羯磨自制已後如是受具足者不名受具足戒爾時阿難即從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言若和尚十三難事中有一一難事授弟子具足戒當言善受具足不佛言善受具足戒問言所受具足人名爲善受具足戒不佛言是善受作羯磨者善作羯磨不佛言是善作羯磨自制已後若如是授人具足戒衆僧有罪爾時有從不持戒和尚受具足戒後有疑佛問言汝知和尚不持戒不答言不知佛言得名受具足戒復有從不持戒和尚受具足戒後有疑佛問言汝知和尚不持戒不報言知汝知不應從如此人受具足戒不報言不知佛言此得受具足戒爾時復有從不持戒和尚受具足戒後有疑佛問言汝知和尚不持戒不答言知汝知如此人不應從受具足戒不答言知佛言汝知從如此人受具足戒不得具足戒不報言不知佛言得名受具足戒爾時有從不持戒和尚受具足戒後有疑佛問言汝知和尚不持戒不答言知佛言汝知如此人不應從受具足戒不答言知佛問言汝知從如此人受具足戒不成受具足戒不答言知佛言不名受具足戒

第二分說戒揵度法之一

爾時佛在羅閱城時城中諸外道梵志三時集會月八日十四日十五日衆人大集來往周旋共爲知友給與飲食極相愛念經日供養時瓶沙王在閣堂上遥見大衆往詣梵志聚會處即便問左右人言今此諸人爲欲何所至答言王今當知此城中梵志月三集會八日十四日十五日衆人來往周旋共爲知友給與飲食極相愛念是故衆人往詣梵志聚集處時瓶沙王即下閣堂往詣世尊所頭面禮足已在一面坐白佛言今此羅閱城中諸梵志月三時集會八日十四日十五日周旋往反共爲知友給與飲食善哉世尊今勅諸比丘令月三時集會八日十四日十五日亦當使衆人周旋往來共爲知友給與飲食我及羣臣亦當來集時世尊默然受王瓶沙語王見世尊默然受語已即從座起頭面禮足遶已而去時世尊以此因緣集比丘僧告言今此羅閱城中諸梵志月三時集會八日十四日十五日共相往來周旋共爲知友給與飲食極相愛念汝亦月三時會八日十四日十五日集亦使衆人來往周旋共爲知友給與飲食瓶沙王及羣臣亦當來集答言如是世尊時諸比丘受敎已月三時集八日十

四日十五日時大衆集周旋往來共爲知友給與飲食王瓶沙亦復將諸群臣大衆來集時諸比丘來集已各各默然而坐諸長者白諸比丘言我等欲聞說法諸比丘不敢說以此事白佛佛言聽汝等與說法既聽已不知當說何法佛言自今已去聽說契經時比丘欲分別說義當說義時不具說文句各自生疑佛言聽說義不具說文句時二比丘共一高座說法佛言不應爾二比丘同一高座說法共諍佛言不應爾彼相近敷高座說義互求長短佛言不應爾彼因說義共相逼切佛言不應爾時諸比丘二人共同聲合唄佛言不應爾時諸比丘欲歌詠聲說法佛言聽時有一比丘去世尊不遠極過差歌詠聲說法佛聞已即告此比丘汝莫如是說法汝當如如來處中說法勿與凡世人同欲說法者當如舍利弗目揵連平等說法勿與凡世人同說法諸比丘若過差歌詠聲說法有五過失何等五若比丘過差歌詠聲說法便自生貪著愛樂音聲是謂第一過失復次若比丘過差歌詠聲說法其有聞者生貪著愛樂其聲是謂比丘第二過失復次若比丘過差歌詠聲說法其有聞者令其習學是謂比丘第三過失復次比丘過差歌詠聲說法諸長者聞皆共譏嫌言我等所習歌詠聲比丘亦如是說法便生慢心不恭敬是謂比丘第四過失復次若比丘過差歌詠聲說法若在靜寂之處思惟但緣憶音聲以亂禪定是謂比丘第五過失時諸比丘欲夜集一處說法佛言聽說諸比丘不知何日集佛言聽十五日十四日十三日若十日若九日若八日若七日若六日若五日若三日若二日若日日說若說法人少應次第請說彼不肯說佛言不應爾聽應極少下至說一偈一偈者諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教若不肯者當如法治時諸比丘夜集欲說法時坐卑座有疑佛言若夜集說法者坐高卑無在時諸比丘夜集欲坐禪佛言聽時諸比丘睡眠佛言比坐者當覺之若手不相及者當持戶鑰若拂柄覺之若與同意者當持革屣擲之若猶故睡眠當持禪杖覺之中有得禪杖覺已訶不受佛言不應爾若訶不受者當如法治若復睡眠佛言聽以水灑之其中有得水灑者若訶不受亦當如法治若故復睡眠佛言當揤眼若以水洗面時諸比丘猶故復睡眠佛言當自搞耳鼻若摩額上若復睡眠當披張鬱多羅僧以手摩捫其身若當起出戶外瞻視四方仰觀星宿若至經行處守攝諸根令心不散爾時世尊在閑靜處思惟作是念言我與諸比丘結戒說波羅提木叉中有信心新受戒比丘未得聞戒不知當云何學戒我今寧可聽諸比丘集在一處說波羅提木叉戒爾時世尊從靜處出以此因緣集諸比丘告言我向者在靜處思惟心自念言我與諸比丘結戒及說波羅提木叉戒有信心新受戒比丘未得聞戒不知當云何學戒復自念言我今寧可聽諸比丘集在一處說波羅提木叉戒以是故諸比丘共集在一處說波羅提木叉戒作如是說諸大德我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽善心念之若自知有犯者

即應自懺悔不犯者默然默然者知諸大德清淨若有他問者亦如是答如是比丘在衆中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛說障道法若彼比丘憶念有罪欲求清淨者應懺悔懺悔得安樂波羅提木叉者戒也自攝持威儀住處行根面首集衆善法三昧成就我當說當結當發起演布開現反復分別是故諸大德我今當說戒共集在一處者同羯磨集在一處應與欲者受欲來現前應訶者不訶是故言應集在一處諦聽善心念者端意專心聽法故曰諦聽善心念之有犯者所作犯事未懺悔無犯者不犯若犯已懺悔若有他問亦如是答若譬如一一比丘相問答故妄語佛說障道法者障何等道障初禪二禪三禪四禪空無相無願障須陀洹果乃至阿羅漢果懺悔則安樂得何等安樂得初禪乃至四禪空無相無願得須陀洹果乃至阿羅漢果故曰懺悔則安樂時諸比丘欲歌詠聲說戒佛言聽歌詠聲說戒時諸比丘日日說戒疲倦佛言不應日日說戒自今已去聽布薩日說戒時諸長者問比丘言今日是何日比丘言不知皆慙愧時諸比丘以此因緣白佛佛言自今已去當數日既數日而多忘佛言當作數法時諸比丘以實作數法佛言不應爾聽以骨牙角若銅鐵鉛錫白鑞石泥丸作諸比丘患數法零落佛言聽作孔以繩縷貫置僧常大食小食處夜集處說戒處若置杙上若龍牙杙上若一日過一時諸長者來問比丘言今日是黑月是白月耶諸比丘不知皆懷慙愧以此事往白佛佛言聽作三十數法十五爲黑月十五爲白月時諸比丘用數法錯亂黑月數法墮白月數法中白月數法墮黑月數法中佛言自今已去聽黑月數法染使黑白月數法染使白若患數法相觸破壞者佛言聽中間安隔時諸比丘欲十四日若十五日說戒佛言若王或改日隨王者法時諸比丘不知爲今日說戒爲明日說戒往白佛佛言聽上座布薩日唱言今日衆僧說戒時諸比丘不知何時佛言聽作時若量影時若作破竹聲若打地聲若作烟若吹貝若打鼓若打揵椎若告語言諸大德布薩說戒時到時六羣比丘聞世尊聽說戒便於園中若別房中與和尚阿闍黎同和尚同阿闍黎同意親厚知識別部說戒時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘言云何聞世尊聽說戒便自於園中若別房中與和尚阿闍黎若同和尚同阿闍黎親厚知識別部說戒耶爾時大迦賓㝹在仙人住處黑石山側在靜處思惟而作是念我今若往說戒若不往我常第一清淨爾時世尊知長老大迦賓㝹心中所念譬如力士屈伸臂頃從耆闍崛山忽然不現乃至仙人住處黑石山側在迦賓㝹前敷座而坐時迦賓㝹禮世尊足已在一面坐時世尊知而故問汝在此閑靜處思惟心作是念我今若往說戒若不往我常第一清淨爲爾已不答言爾佛言如是如是迦賓㝹如汝所言汝若往就說戒若不往汝常第一清淨然迦賓㝹說戒法當應恭敬尊重承事若汝不恭敬布薩尊重承事者誰當恭

敬尊重承事是故汝應往說戒不應不往應
當步往不應乘神足往我亦當往爾時迦賓
菟默然受佛敎勑時世尊以此因緣告迦賓
菟已譬如力士屈伸臂頃沒仙人住處黑石
山還耆闍崛山就座而坐爾時諸比丘往至
佛所頭面禮足在一面坐以此事白佛佛具
以上事爲說已佛告諸比丘我聽諸比丘一
住處和合說戒汝等云何與和尚阿闍黎同
和尚阿闍黎親厚知識別部說戒若一住處
不和合說戒者得突吉羅自今已去聽集一
處說戒爾時諸比丘知世尊聽一處說戒或
在仙人所住山黑石處相待或在毗呵勒山
七葉樹窟相待或在冢間相待或在溫泉水
邊相待或在竹園迦蘭陀所相待或在耆闍
崛山相待或有大堂食堂經行堂河邊樹下
生輭草處相待而疲倦時諸比丘白佛佛言
自今已去隨所住處人多少共集一處說戒
諸比丘不知當於何處說戒佛言聽作說戒
堂白二羯磨作如是白當稱名處所大堂若
閣上堂經行堂若河側若樹下石側若生草

處衆中應差堪能羯磨者如上當作如是白
大德僧聽若僧時到僧忍聽在某甲處作說
戒堂白如是大德僧聽今衆僧在某甲處作
說戒堂誰諸長老忍僧在某甲處作說戒堂
者黙然誰不忍者說衆僧已忍聽在某甲處
作說戒堂竟僧已忍黙然故是事如是持爾
時於耆闍崛山中先立說戒堂復欲於迦蘭
陀竹園立說戒堂時諸比丘往白佛佛言自
今已去聽解前說戒堂然後更結白二羯磨
解衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大
德僧聽若僧時到僧忍聽解某處說戒堂白
如是大德僧聽今解某處說戒堂誰諸長老
忍僧解某處說戒堂者黙然誰不忍者說僧
已忍聽解某處說戒堂竟僧忍黙然故是事
如是持時一住處作二說戒堂經營者二人
共諍二人各言衆僧應先於我堂說戒時諸
比丘以此事往白佛佛言自今已去聽二人
更互從上座爲始爾時有住處布薩日大衆
集而說戒堂小不相容受諸比丘念言世尊
制戒不結說戒堂不得說戒今當云何諸比

丘以此事往白佛佛言僧得自在若結若不
結得說戒時上座比丘先至說戒堂掃灑敷
坐具淨水瓶具洗足瓶然燈具舍羅疲極諸
比丘以此事往白佛佛言自今已去年少比
丘應作年少比丘於布薩日應先至說戒堂
中掃灑敷坐具具淨水瓶洗足瓶然燈火具
舍羅若年少比丘不知者上座當敎若上座
不敎者突吉羅若不隨上座敎者亦突吉羅
時上座說戒竟在後自收攝牀坐水瓶洗足
瓶及燈火具舍羅復本處疲極時諸比丘以
此事往白佛佛言自今已去說戒竟年少比
丘應攝水瓶洗足瓶燈火及舍羅復本處若
年少不知上座當敎上座不敎者突吉羅不
隨上座敎者亦突吉羅時六羣比丘於說戒
日與諸白衣言語問訊作羯磨說戒說法爾
時諸比丘以此事往白佛佛言此是上座應
作爾時有一住處癡和先爲上座彼不能於
說戒日與白衣言談問訊作羯磨說戒說法
爾時諸比丘以此事往白佛佛言聽請能作
者作上座若上座不請能者突吉羅若不受

上座請突吉羅時諸白衣問比丘說戒時有
幾人問已不知數有慙愧諸比丘往白佛佛
言聽數比丘雖數猶復忘佛言當具舍羅彼
以寶作佛言不得以寶作當用骨牙若角銅
鐵白鑞鉛錫葦若竹若木患作零落佛言當
繩纏雖纏猶故零落佛言當作函筒盛彼用
寶作筒佛言不應爾當用骨牙角銅鐵白鑞
鉛錫葦竹木若從筒中出佛言當作蓋彼用
寶作蓋佛言不應爾當以骨牙角銅鐵白鑞
鉛錫葦竹木不知安筒何處佛言安著繩牀
若木牀下若懸著杙上若龍牙杙上衣架上
爾時諸比丘聞佛聽諸比丘詣羅閱城說戒
在諸方聞者來集說戒疲極時諸比丘白佛
佛言自今已去隨所住處若村若邑境界處
說戒聽結界白二羯磨當作如是結唱界方
相若空處若樹下若山若谷若巖窟若露地
若草積處若近園邊若冢間若水間若石積
所若樹杌若荊棘邊若汪水若渠側若池若
糞聚所若村若村界彼稱四方相已衆中應
差堪能羯磨者如上當作白大德僧聽如所
說界相若僧時到僧忍聽於此一住處一說
戒結界白如是大德僧聽如所說界相僧今
於此一住處一說戒結界誰諸長老忍僧於
此一住處一說戒結界者默然誰不忍者說
衆僧已忍於此一住處一說戒結界竟僧忍
默然故是事如是持佛言自今已去聽結界
應如是結當敷座當打揵椎盡共集一處不
聽受欲是中舊住比丘應唱大界四方相若
東方有山稱山有塹稱塹若村若城若疆畔
若園若林若池若樹若石若垣墻若神祀舍
如東方相餘方亦爾衆中應差堪能羯磨者
如上當如是白大德僧聽此住處比丘唱四
方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方
相內結大界同一住處同一說戒白如是大
德僧聽此住處比丘唱四方大界相僧今於
此四方相內結大界同一住處同一說戒誰
諸長老忍僧今於此四方相內結大界同一
住處同一說戒者默然誰不忍者說僧已忍
於此四方相內同一住處同一說戒結大界
竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘有須
四人衆羯磨事起五比丘衆十比丘衆二十
比丘衆羯磨事起是中大衆集會疲極諸比
丘白佛佛言聽結戒場當如是結白二羯磨
稱四方界相若安杙若石若疆畔作齊限衆
中當差堪能羯磨人如上大德僧聽此住處
比丘稱四方小界相若僧時到僧忍聽於此
四方小界相內結作戒場白如是大德僧聽
此住處比丘稱四方小界相今僧於此四方
小界相內結戒場誰諸長老忍僧於此四方
相內結戒場者默然誰不忍者說僧已忍於
此四方相內結戒場竟僧忍默然故是事如
是持時諸比丘意有欲廣作界者有欲狹作
者佛言自今已去若欲改作者先解前界然
後欲廣狹作從意當白二羯磨解衆中當差
堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽今此
住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧
忍聽解界白如是大德僧聽此住處比丘同
一住處同一說戒今解界誰諸長老忍僧同
一住處同一說戒解界者默然誰不忍者說
僧已忍聽同一住處同一說戒解界竟僧忍

默然故是事如是持時有賊離比丘見阿蘭若處有一好窟自念言我若得離衣宿者可即於此窟住時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去當結不失衣界白二羯磨結衆中當差堪能羯磨者如上如是白大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽結不失衣界白如是大德僧聽此處同一住處同一說戒今僧結不失衣界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒結不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍此處同一住處同一說戒結不失衣界竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘脫衣置白衣舍當著脫衣時形露時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去聽比丘結不失衣界除村村外界白二羯磨衆中當差堪能羯磨人如上當作如是白大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽結不失衣界除村村外界白如是大德僧聽此住處同一住處同一說戒今僧結不失衣界除村村外界誰諸長老忍僧於此住處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界者默然誰不忍者說僧已忍聽同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界竟僧已忍默然故是事如是持時諸比丘二界相接佛言不應爾當作標式彼二界共相錯涉佛言不應爾應留中間彼諸比丘先解大界却解不失衣界佛言不應爾先解不失衣界却解大界時隔駛流河水外結不失衣界時比丘往取衣爲水所漂諸比丘往白佛佛言自今已去不得隔駛流水外結不失衣界除常有橋者

爾時有二住處別利養別說戒諸比丘欲結共一說戒共一利養諸比丘往白佛佛言自今已去聽解界已然後結白二羯磨如是解彼此各自解界應盡集一處不得受欲當唱界四方相阿蘭若處樹下空處若山若谷若巖窟露地草積園林冢間河側若石積若杌樹若荊棘若塹若渠若池若糞聚若村村界唱界齊限處已衆中當差堪能羯磨者如上當作如是白大德僧聽如所說界相若僧時到僧忍聽於此處彼處結同一利養同一說戒白如是大德僧聽如所說界相今僧於此處彼處結同一說戒同一利養誰諸長老忍僧於此處彼處結同一說戒同一利養結界者默然誰不忍者說僧已忍於此處彼處同一說戒同一利養結界竟僧忍默然故是事如是持爾時有二住處別說戒別利養時諸比丘意欲同一處說戒別利養佛言自今已去聽解界然後結白二羯磨彼此各自解應盡集一處不得受欲當唱界方相若阿蘭若空處乃至村界如上稱二住處名衆中當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽如所說界方相若僧時到僧忍聽於此處結同一說戒別利養白如是大德僧聽如所說界方相僧今於此處結同一說戒別利養誰諸長老忍僧於此界四方相內結同一說戒別利養者默然誰不忍者說僧已忍於此界四方相內結同一說戒別利養竟僧已忍默然故是事如是持時有二住處別說戒別利養時諸比丘欲得別說戒同一利養欲守護住處故佛言聽集僧解界已白二羯磨結衆中當

差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽於此彼住處結別說戒同一利養爲欲守護住處故白如是大德僧聽今僧於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故誰諸長老忍僧於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故僧忍者默然誰不忍者說僧已忍於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故竟僧已忍默然故是事如是持時有二住處同一說戒同一利養時諸比丘欲得別說戒別利養佛言自今已去聽集在一處解界已隨彼所住處各自更結界爾時有二住處相去遠同一說戒同一利養若彼得少飲食供養具持來至此日時已過若此得利養持至彼日時已過時諸比丘往白佛佛言不得相去遠處同一說戒同一利養佛言自今已去聽作如是語若此處得少飲食供養即於此處分若彼得少供養即於彼處分爾時布薩日有衆多比丘於無村曠野中行心自念言世尊制法當集一處和合說戒我等當云何以此事往白佛佛言比丘善聽若布薩日於無村曠野中行衆僧應和合集在一處共說戒若僧不得和合隨同和尚同阿闍黎善友知識當下道集一處結小界說戒白二羯磨當作如是結界衆中差堪能羯磨者如上當如是白大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍聽結小界白如是大德僧聽今有爾許比丘集結小界誰諸長老忍今有爾許比丘集結小界者默然誰不忍者說僧已忍聽爾許比丘集結小界竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘結界不解而去餘者嫌往白佛佛言不應不解而去作白二羯磨解衆中當差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍聽解此處小界白如是大德僧聽今有爾許比丘集解此處小界誰諸長老忍僧解此處小界者默然誰不忍者說僧已忍解此處小界竟僧忍默然故是事如是持時天暴雨河水大漲時諸比丘隔河水結同一住處同一說戒十五日欲往就彼說戒而不能得渡即不成就說戒諸比丘以此事往白佛佛言不得合河水結同一說戒界除有船橋梁時有二住處相去遠結同一說戒時諸比丘十五日欲往相就說戒不能即日達彼不成就說戒諸比丘往白佛佛言不得住處相去遠結同一說戒若住處隔河水相去遠同一住處同一說戒者諸比丘十五日說戒應十四日先往十四日說戒十三日應先往不得受欲爾時說戒日住處有一比丘入房閉戶而眠諸比丘說戒已從座起而去時眠者聞聲即起問諸比丘言諸大德欲何處去不說戒耶諸比丘報言我等已說戒即問汝向者何處來耶報言我白日在自房閉戶眠耳諸比丘往白佛佛言不得於說戒日在房中眠自今已去聽比坐者當共相撿校知有來者不來者自今已去聽先白然後說戒作如是白大德僧聽今十五日衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是作如是白已然後說戒

四分律藏卷第三十五

音釋

犍居言切　駮北角切與駁同　瘬瘓瘬他典切瘓土緩切　癩杜回切陰病也　瘊戶鈎切疣瘻也　睞洛代切目童子不正也　瞷胡間切戴目也　捲逵圓切曲也　曳音裔拖也　疽七余切　揵椎梵語也此云磬亦云鐘隨有瓦木銅鐵鳴者皆曰揵椎揵巨寒切椎音地　積子智切聚也　駛踈士切

四分律藏卷第三十六　　籍六

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分說戒揵度法之二

爾時說戒日有一比丘住心自念言佛制法應和合集一處說戒我今當云何即語諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若說戒日有一比丘住者彼比丘應詣說戒堂掃灑令淨敷坐具具澡水瓶洗足瓶然燈火具舍羅若有客比丘來若四若過四應先白已然後說戒若有三人各各相向說今僧十五日說戒我某甲清淨如是三說若有二人亦相向說今僧十五日說戒我某甲清淨如是三說若有一人應心念口言今日衆僧十五日說戒我某甲清淨如是三說若三人不得受第四人欲清淨白說戒二人不得受第三人欲清淨應各各三語說若一人不得受第二人欲清淨應心念三說時六羣比丘非法別衆羯磨說戒非法和合衆法別衆羯磨說戒爾時諸比丘往白世尊世尊言不得非法別衆羯磨說戒非法和合衆不得法別衆羯磨說戒說戒有四種時諸比丘非法別衆非法和合衆法別衆法和合衆羯磨說戒若彼比丘非法別衆羯磨說戒者彼不成說戒若非法和合衆法別衆羯磨說戒者不成說戒法和合衆羯磨說戒者此名爲說戒應如是說戒是我所敎法時說戒日衆僧集有僧事世尊告諸比丘寂靜令僧有事有異比丘白佛言大德有病比丘不來佛言自今已去聽與欲受欲人當往受欲來彼應如是與欲若言與汝欲成與欲若言我說欲成與欲若言爲我說欲成與欲若現身相與欲成與欲若廣說與欲成與欲若不現身相不口說欲者不成與欲當更與欲若受欲比丘往病比丘所受欲受欲已便命過若餘處行若罷道若入外道衆若入別部衆若至戒場上若明相出若自言犯邊罪若犯比丘尼若賊心作沙門若破二道若黃門若殺父母殺阿羅漢若鬪亂衆僧若惡心出佛身血若非人若畜生若二形若被舉若滅擯若應滅擯若神足在空若離聞見處不成與欲應更與欲若至中

道若至僧中亦如是若受欲人若瞎若入定
或忘若不故作如是名爲成與欲若故不説
者突吉羅若能如是者善不能如是者彼比
丘應扶將病比丘若牀若繩牀上舁來至僧
中若慮此病比丘或能動病或能死一切衆
僧應往病比丘所圍遶與作羯磨若病者衆
多能集一處者善若不能者諸比丘當出界
外作羯磨更無方便得別衆作羯磨
爾時說戒日衆僧集一處欲說戒時世尊告
諸比丘汝等寂靜令欲說戒時有異比丘白
世尊言今有病比丘不來佛言自今已去聽
與清淨聽比丘往受清淨彼應如是與若說
清淨成與清淨若乃至廣說與清淨如上與
欲法成與清淨若不動身不口言清淨不成
與清淨亦如上與欲法當更與清淨若受清
淨人到病比丘所受清淨受清淨已便命終
若餘道行若休道若入外道衆若入別部衆
或至戒場上若明相出若自言犯邊罪若犯
比丘尼若賊心作沙門若破二道若黃門若
殺母殺父若殺阿羅漢若鬪亂衆僧若惡心
出佛身血若非人若畜生若二形若被舉若
滅擯若應滅擯若神足在空若離聞見處不
成與清淨當更與餘者如是若至中道若至
衆中亦如是受清淨人若眠若入定若忘若
不故作如是成與清淨若故不說者突吉羅
若能如是善不能如是者當扶病人若牀若
繩牀若轝上舁來至僧中時諸比丘作是念
若舁病比丘來恐病增動若或不至便命終
者我等當往就與作羯磨說戒若有衆多病
者集一處善若不得集諸比丘應出界外作
羯磨說戒若不出界外不得別衆作羯磨說
戒更無有方便得別衆羯磨說戒爾時六羣
比丘與欲不與清淨僧中有事起不得說戒
時持欲來比丘言我持欲來不得清淨而稽
留羯磨說戒諸比丘皆疲倦時諸比丘往白
佛佛言自今已去與欲時應與清淨應如是
言我與汝欲清淨時六羣比丘稱事言我以
此事與汝欲及清淨僧中有餘事起時持欲
比丘言我持其事欲清淨來不持餘事欲清
淨來以此事故有稽留諸比丘皆疲倦諸比
丘往白佛佛言不應稱事與欲清淨聽如法
僧事與欲清淨受欲清淨比丘或命終或休
道或入外道衆或入別部衆或至戒場上若
明相出諸比丘念言爲失與欲清淨不佛言
失時受欲清淨比丘遇道路隔塞有賊難有
惡獸難若河水大漲不得至更從界外來至
僧中與欲清淨諸比丘念言爲失與欲清淨
不佛言不失自今已去聽與欲清淨比丘若
命難梵行難若界內不得至僧中界外來至
僧中與欲清淨如是不失與欲清淨是我所
說時諸比丘受一人與欲清淨已疑不受二
人欲清淨佛言聽受彼受二人欲清淨已復
疑不受三人欲清淨佛言聽受彼受三人欲
清淨疑不受四人欲清淨佛言聽受佛言若
能盡記識字者隨憶多少受若不能憶字者
當稱姓不能記識姓者當稱相貌若不能記
相貌但言衆多比丘如法僧事與欲清淨時
說戒日一處有大衆來集說戒者聲音小大
衆不悉聞諸比丘往白佛佛言自今已去聽
當在衆中立說戒猶故不聞應在衆中敷高

座極令高好座上說戒猶故不聞應作轉輪高座平手立及在座上說戒誦時若忘若誤次座比丘當授語若故忘者次第二比丘當代說即以次說不得重說爾時持欲清淨比丘有事起或有僧事佛事法事病比丘事時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去聽轉授欲清淨與餘比丘當作如是言我與衆多比丘受欲清淨彼及我身如法僧事與欲清淨時六羣比丘汝和尚阿闍黎及字時諸比丘以此事往白佛佛言不得汝和尚阿闍黎若稱字時諸比丘相問汝和尚阿闍黎字何等疑不敢稱字諸比丘以此事往白佛佛言若有問者聽稱和尚阿闍黎字若比丘行波利婆沙本日治若摩那埵阿浮呵那時若羯磨立制時若受戒時若差人時若解時應稱和尚阿闍黎字時比丘有事因緣應稱字疑不敢稱和尚阿闍黎名字時諸比丘往白佛佛言若有事因緣聽稱和尚阿闍黎字若比丘爲事故與欲清淨與欲已事休便生疑不敢就說戒處諸比丘以此事往白佛佛言若事休應往若不往當如法治時六羣比丘作如是念不往說戒處恐餘比丘爲我作羯磨遮我說戒諸比丘往白佛佛言不應爾彼復作如是念我不往說戒處恐爲我親厚知識作羯磨若遮說戒佛言不應爾彼復作如是念我往說戒處不坐恐餘比丘爲我作羯磨若遮說戒佛言不應爾若爲親厚知識往說戒處不坐亦如是爾時有住處說戒日衆僧大集欲說戒時聞有賊來皆恐怖從座起去不成說戒諸比丘往白佛佛言自今已去聽八難事起若有餘緣聽略說戒八難者若王若賊若火若水若病若人若非人若惡蟲餘事緣者若有大衆集牀坐少若衆多病聽略說戒若有大衆集座上覆蓋不周或天雨聽略說戒若布薩多夜已久或鬪諍事或論阿毗曇毗尼或說法夜已久自今已去聽一切衆未起明相未出應作羯磨說戒更無方便可得宿受欲清淨羯磨說戒彼比丘作是念今以此難因緣聽略說戒難來猶遠未至我等可得廣說戒時彼比丘應廣說戒不廣說者如法治時彼比丘作是念此難事近我曹不得廣說戒可說至九十事彼比丘應說至九十事若不說者當如法治時諸比丘作是念此難事近我等不得廣說至九十事可說至三十事應廣說至三十事不說者當如法治時諸比丘作是念此難事近我等不得廣說至三十事可說至二不定法比丘應說至二不定法若不說者當如法治時諸比丘作是念此難事近我等不得廣說至二不定法可說十三事彼應說至十三事若不說者當如法治彼諸比丘作是念此難事近不得說至十三事可說四事彼比丘應說四事若不說者如法治彼比丘作是念此難事近我等不得說四事可說戒序彼應說戒序若不說者如法治時諸比丘作是念此難事近我等不得說戒序諸比丘以此難事因緣應即從座起去五種說戒說序已餘者應言僧常聞若說序四事已餘者應言僧常聞若說序四事十三事已餘者應言僧常聞若說序四事十三事二事已餘者應言僧常聞廣說第五

是謂說戒五種復有五事說序四事餘者應言僧常聞說序四事十三事巳餘者應言僧常聞說序四事十三事二事巳餘者應言僧常聞說序四事十三事二事三十事巳餘者應言僧常聞廣說第五復有五事說序四事十三事巳餘者應言僧常聞說序四事十三事二事巳餘者應言僧常聞說序四事十三事二事三十事巳餘者應言僧常聞說序四事十三事二事三十事九十事巳餘者應言僧常聞廣說第五是謂說戒五種

爾時世尊在羅閱城耆闍崛山中時有一比丘名那那由心亂狂癡或時憶說戒或不憶說戒或時來或不來時諸比丘以此事往白佛佛言自今巳去與那那由比丘作心亂狂癡白二羯磨作如是與衆中應差堪能羯磨者如上當作如是由大德僧聽此那那由比丘心亂狂癡或憶說戒或不憶說戒或來或不來若僧時到僧忍聽與此比丘作心亂狂癡羯磨若憶若不憶若來若不來僧作羯磨說戒白如是大德僧聽此那那由比丘心亂狂癡或憶說戒或不憶或來或不來今僧與那那由比丘作心亂狂癡羯磨若憶若不憶或來或不來作羯磨說戒誰諸長老忍僧與此那那由作狂癡心亂憶不憶或來或不來作羯磨說戒者默然誰不忍者說僧巳忍與那那由比丘作狂癡心亂憶不憶來不來作羯磨竟僧忍默然故是事如是持有三種狂癡一者說戒時憶不憶來不來二者或有狂癡憶說戒而來三者或有狂癡不憶說戒不來是謂三種狂癡是中有憶說戒不憶說戒有來不來如是比丘者衆僧應與作癡狂羯磨彼憶說戒而來者衆僧不應與作癡狂羯磨彼狂癡不憶說戒亦不來者不應與作狂癡羯磨彼比丘與作羯磨巳後狂癡病止作是念言我今當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言若狂者與作羯磨巳後狂癡病止應與作白二羯磨解應作如是解那那由比丘應往衆僧中偏露右臂脫革屣右膝著地合掌白大德僧聽我那那由比丘先得狂癡病說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與我作狂癡病羯磨作巳還得正念求解狂癡羯磨如是三說衆中當差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此那那由比丘先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作狂癡羯磨與作巳狂癡病還得止今求解狂癡病羯磨若僧時到僧忍聽與解狂癡病羯磨白如是大德僧聽此那那由比丘先得癡狂病說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作癡狂病羯磨與作巳狂癡病還得止今求衆僧解狂癡病羯磨誰諸長老忍僧與那那由比丘解狂癡病羯磨者默然誰不忍者說僧巳忍與那那由比丘解狂癡病羯磨竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘各心念言與狂癡病者作羯磨巳後還得止得解癡狂羯磨若復更狂癡後得與作羯磨不佛言自今巳去隨狂病時與作羯磨狂止還解

爾時世尊在瞻婆國伽伽河側十五日說戒時世尊露地坐衆僧前後圍遶時阿難初夜過中夜初從座起偏露右肩脫革屣右膝著

地合掌白佛言初夜已過願世尊說戒世尊默然阿難見世尊默然還就坐阿難初夜中夜過已從座起偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白佛言初夜中夜已過願世尊說戒世尊默然阿難見世尊默然還就坐阿難初夜過中夜過後夜已過明相出衆鳥鳴阿難從座起偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白佛言初中後夜已過明相已出衆鳥鳴衆僧坐久願世尊說戒佛告阿難衆中有不淨者若衆中有不淨者欲令如來在中說戒者無此理也時阿難默然還坐時尊者大目連作是念今衆中何者不淨如來乃說言衆中有不淨者而於中說戒無此理也時目連即觀衆人心見有不淨人去如來不遠坐既非沙門而稱沙門非梵行而言梵行犯戒犯惡法不淨汙穢邪見覆藏惡業內懷腐爛猶如空樹見已念言佛正爲此人故語阿難言衆中有不淨如來於中說戒者終無此理時目連即往其人所語言汝起如來已見汝已知汝速起去不須住此時目連捉手牽出門外已還至世尊所頭面禮足白佛言衆僧已清淨願世尊說戒佛語目連汝今不應爲後亦不應爲目連自今已去聽作自言治若不自言不應治自今已去汝等自作羯磨說戒佛告目連此如來最後說戒何以故有犯者不得與說戒有犯者不得聞戒不得向犯戒者解罪有罪者不得受他解罪佛告目連海水有八奇特法所以阿脩羅娛樂住者以此八事故何等爲八諸一切衆流皆往投之是謂一奇特阿脩羅所娛樂復次目連海水常住不失潮法是謂目連海水二奇特阿脩羅所娛樂復次目連今五大河恒河閻摩那薩羅阿夷羅婆提摩河皆投於海而失本名名之爲海是謂目連海水三奇特阿脩羅所娛樂復次目連此五大河及天雨盡歸於海而海水無有增減是謂海水四奇特阿脩羅所娛樂復次目連海水盡鹹同爲一味是謂目連海水五奇特阿脩羅所娛樂復次目連海水不受死屍設有死屍風飄出置岸上是謂目連海水六奇特阿脩羅所娛樂復次目連海水多出珍奇異寶陸地所無有盡出於海所謂寶者金銀真珠瑠璃珊瑚硨磲瑪瑙是謂目連海水七奇特阿脩羅所娛樂復次目連大海水大形者所居處所謂大形者身有長百由旬二百由旬三百由旬乃至七百由旬是謂目連海水八奇特阿脩羅所娛樂謂是目連大海水有八奇特阿脩羅所娛樂如是目連我法中亦有八奇特使諸弟子見已於中而自娛樂何等八如彼大海水一切衆流皆往投之如是目連我諸弟子漸次學戒皆歸我法於中學諸善法是謂目連於我法中一奇特令諸弟子見已而自娛樂目連猶如大海常住不失潮法我諸弟子住於戒中乃至於死終不犯戒是謂於我法中二奇特令諸弟子見已而自娛樂目連猶如五大河盡歸於海失於本名名之爲海如是目連於我法中四種姓剎利婆羅門毗舍首陀以信堅固從家捨家學道滅本名皆稱爲沙門釋子是謂目連於我法中三奇特令諸弟子見已而自娛樂目連猶如五大河及天雨皆歸於海而

海水無有增減如是目連於我法中諸族姓子以信堅固從家捨家學道入無餘涅槃界而無餘涅槃界無增無減是謂目連於我法中四奇特令諸弟子見已而自娛樂目連猶如大海水鹹同一味於我法中同一解脫味是謂目連於我法中五奇特令諸弟子見已而自娛樂目連猶如大海不受死屍設有死屍大風飄置岸上於我法中亦復如是不受死屍所謂死屍者非沙門自稱爲沙門非梵行自稱爲梵行犯戒惡法不淨汙穢邪見覆藏不善業内懷腐爛如空中樹雖在衆中坐常離衆僧遠衆僧亦離彼遠是謂目連於我法中六奇特令諸弟子見已而自娛樂目連猶如大海水多出珍奇異寶陸地所無有所謂珍寶者金銀眞珠瑠璃珊瑚硨磲碼碯於我法中亦多出珍寶所謂珍寶者四念處四正勤四如意足四禪五根五力七覺意八賢聖道是謂目連於我法中七奇特令諸弟子見已而自娛樂目連猶如大海水大形所居處所謂大形者百由旬乃至七百由旬如是目連於我法中亦受大形所謂大形者衆僧中向須陀洹得須陀洹果乃至向阿羅漢得阿羅漢果是謂目連於我法中八奇特令諸弟子見已而自娛樂

爾時說戒日諸衆多癡比丘集一處住語上座言說戒答言我先不誦戒次語中座下座說戒皆言不誦即不成說戒爾時諸比丘以此事往白佛佛言衆多癡比丘不應共集一處既不知戒復不知說戒不知布薩不知布薩羯磨自今已去制五歲比丘誦戒羯磨若不誦戒羯磨如法治爾時有衆多癡比丘共集一處住語上座言說戒報言我等先誦今者悉忘次問中座下座皆言先誦今者悉忘即不成說戒時諸比丘以此事往白佛佛言衆多癡比丘不應集在一處既不知戒復不知說戒不知布薩不知布薩羯磨自今已去制五歲比丘當誦戒誦羯磨使利若不者如法治自今已去聽依能誦戒比丘夏安居爾時有比丘依誦戒者夏安居誦戒者安居中命終諸比丘念言我等當云何即白諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若有比丘依誦戒比丘夏安居安居中誦戒者命終若遠行若休道若至外道衆若至別部衆中若犯邊罪若犯比丘尼若賊心作沙門若壞二道若黃門或殺父母或殺阿羅漢或鬭亂衆僧或惡心出佛身血若非人若畜生若二形若後安居未至當詣比近處結後安居若不者當請比近能誦戒者來過安居若已結後安居諸比丘應詣比近處有學誦序者若誦四事者若十三者若二不定者若三十事者若九十事者若誦餘殘法者彼各誦所得已還至本住處教一人使誦若一人不能盡誦者隨先所誦得各次第誦不得重誦若爾者善不者但說法誦經已從座起而去

爾時難陀有弟子聰明善能營事時跋難陀語言汝與我人間遊行其人報言小留待我往問和尚還即往難陀所白言聽我與跋難陀人間遊行難陀報言隨汝意時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責難陀汝云何聽弟子隨跋難陀人間遊

行邪此人癡不知戒不知說戒不知布薩不知布薩羯磨爾時諸比丘往佛所頭面禮足在一面坐以此事具白佛佛爾時以此事集比丘僧知而故問難陀言汝審遣弟子與跋難陀人間遊行耶跋難陀癡人不知戒不知說戒不知布薩不知布薩羯磨答言如是時世尊以無數方便訶責難陀言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何難陀汝遣弟子與跋難陀人間遊行癡人既不知戒不知說戒不知布薩不知布薩羯磨爾時世尊以無數方便訶責難陀已告諸比丘汝等善聽若有弟子辭和尚師方面遠行和尚當問弟子汝爲何事行同伴是誰爲詣何處若所營事非若同伴非其人及所詣處非者當遮令莫去若所營事非所詣處亦非同伴雖好亦當遮令莫去若所營事非所詣處好同伴不善亦當遮令莫去若所營事非所詣處好同伴善亦當遮令莫去若所營事好所詣處不好同伴亦不善當遮令莫去所營事好所詣處好同伴不好亦遮令莫去所營事好所詣處好同伴亦好當聽令去

爾時有一住處衆多癡比丘共集一處時尊者優波離爲客來至此衆中而諸癡比丘都不瞻視迎逆承事優波離以不瞻視迎逆承事即於其日離彼處去時諸比丘以此事往白佛佛言善聽若有住處有衆多癡比丘共集一處若有客比丘來至能說法持律持摩夷能說契經義諸比丘聞當往至半由旬迎逆承事瞻視安處洗浴給其所須飲食若不爾者當如法治

爾時有住處一比丘當說戒日犯罪心自念言世尊制戒犯者不得說戒不得聞戒不得向犯戒者懺悔犯者不得受他懺悔我今當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若說戒日有比丘犯罪自念言世尊制戒若有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯戒者懺悔犯者不得受他懺悔彼比丘當詣清淨比丘所偏露右臂脫革屣右膝著地合掌若上座應禮足自稱所犯名字口作是說大德憶念我某甲比丘犯某甲罪今向大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏頗長老憶我清淨戒身具足清淨布薩如是三說彼應語言汝當生猒離心彼當報言爾作如是已得聽說戒

爾時說戒日有一比丘於犯中生疑彼自念言世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得從犯者懺悔犯者不得受他懺悔我今當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽說戒日若比丘於犯有疑者自念言世尊制戒若有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔彼比丘當詣清淨比丘中偏露右臂脫革屣右膝著地合掌若上座禮足已稱所犯名字口作是言我某甲於所犯罪生疑今向大德自說須後無疑時當如法懺悔如是已得聞戒

爾時說戒日衆僧集在一處欲說戒當欲說戒時有比丘犯罪彼即作是念言世尊制戒犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔我今當云何語彼說戒人言小止莫說戒我犯某甲罪我欲從長老

懺悔作是語頃舉衆闘亂時諸比丘以此事往白佛佛言汝等善聽若有異處衆僧集在一處欲說戒當說戒時有比丘犯罪彼比丘若有人舉若不舉若作憶念不作憶念其人自憶罪而發露自知有是罪彼比丘當語邊人言我犯某甲罪今向長老懺悔復作是念設語傍人者恐闘亂衆僧不成說戒彼比丘當心念須罷座已當如法懺悔作如是已得聽說戒爾時衆僧集在一處欲說戒當說戒時有比丘於罪有疑彼作是念言世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔我今當云何即語彼說戒人言汝小止我疑某甲罪欲向長老說作是語已舉衆闘亂時諸比丘以此事往白佛佛言汝等善聽若衆僧集在一處欲說戒當說戒時有比丘於罪有疑而彼比丘有舉有不舉有作憶念不作憶念彼自憶過當語比座言我於罪有疑今向長老說須罷座已無疑時當如法懺悔若復作是念我向比座語恐衆僧闘亂不成說戒彼應心念須座罷已無疑時如法懺悔作如是者得聞說戒爾時當說戒日有異住處一切僧盡有犯皆自念言世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得從犯者懺悔犯者不得受他懺悔我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若有異住處一切僧盡犯皆念言世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得從犯者懺悔犯者不得受他懺悔若有客比丘來清淨無犯當往彼所偏露右肩脫革屣右膝著地合掌若上座禮足已口自稱所犯戒名作如是言我某甲犯某甲罪今向大德說彼當語言生猒離心比報言爾若無客比丘來者即當差二三人詣比近清淨比丘衆中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌自稱所犯戒名口作是言我犯某罪今向諸大德說彼當語言汝生猒離心報言爾此比丘當還來至所住處住處比丘當向此比丘說犯作如是已當說戒爾時有一異住處一切僧於罪有疑各作是念世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得從犯者懺悔犯者不得受他懺悔我等當云何即告諸比丘諸比丘白佛佛言汝等善聽若異住處一切僧於罪有疑各作是念世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得從犯者懺悔犯者不得受他懺悔若有客比丘來清淨無犯當往詣彼所偏露右肩脫革屣若上座禮足已右膝著地合掌自稱所犯戒名口作是語我於其罪生疑今向大德說須後無疑時當如法懺悔若無有客比丘者當遣二三比丘詣比近清淨比丘衆中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌若上座禮足已自稱所犯戒名口作是語我於某罪生疑今向大德說須後無疑時當如法懺悔彼比丘當還本住處諸比丘當向此比丘說犯戒作如是已然後說戒爾時衆僧集在一處欲說戒當說戒時一切衆僧盡犯罪各作是念世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯戒比丘懺悔犯者不得受他懺悔我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽衆僧集在一處欲說戒當說戒時一切衆僧盡犯罪彼各各作是念世

尊制戒犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔彼比丘白已當懺悔當作如是白大德僧聽此一切衆僧犯罪若僧時到僧忍聽此一切僧懺悔白如是作是白已然後說戒爾時衆僧集在一處欲說戒當說戒時一切衆僧於罪有疑彼各作是念世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔我等當云何即語諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若衆僧集在一處欲說戒當說戒時一切僧於罪有疑各念言世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔彼一切僧作白已應說其罪當作如是白大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧忍聽此衆僧自說罪白如是作如是白已然後得說戒

爾時說戒日一切僧盡犯罪然不識所犯罪名不識罪相諸比丘作是念我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽說戒日一切僧盡犯罪而不識罪名不識罪相若有客比丘來持法持律持摩夷者當往彼所偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言大德若有比丘作如是如是者犯何等彼持律報言犯如是如是罪客比丘知彼比丘易教授者將在屏處令餘比丘眼見耳不聞處立敎令如法懺悔懺悔已還至彼比丘二十所作是言此比丘所犯罪者今已懺悔餘比丘信如是比丘懺悔者善若不信懺悔者餘比丘不得强逼令懺悔

爾時說戒日有客比丘至彼客比丘十四日說戒舊比丘十五日說戒諸比丘不知云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若有住處說戒日有客比丘來少客比丘十四日舊比丘十五日客比丘少當從舊比丘若不者如法治爾時有住處說戒日有客比丘來與舊比丘等客比丘十四日說戒舊比丘十五日客比丘等應從舊比丘若不從當如法治若說戒日有客比丘來多客比丘十四日說戒舊比丘十五日舊比丘少應從客比丘求和合若彼與和合者善若不與和合舊比丘應出界外說戒時說戒日有異住處客比丘來少客比丘十五日舊比丘十四日客比丘少應從舊比丘求和合若與和合者善若不與和合客比丘應出界外說戒時說戒日有異住處客比丘來與舊比丘等客比丘十五日舊比丘十四日客比丘廿一等應從舊比丘求和合若與和合者善不與和合客比丘應出界外說戒時說戒日有異住處客比丘來多客比丘十五日舊比丘十四日舊比丘少應從客比丘求和合若從者善若不從如法治當說戒日客比丘來少客比丘十六日舊比丘十五日亦如是時說戒日有住處舊比丘集欲說戒說戒時客比丘來少彼作如是念我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言若說戒日有住處舊比丘集欲說戒說戒時客比丘來少舊比丘若已說戒序竟客比丘當告清淨餘者當次第聽若說戒竟擧衆未起若多未起若都已起客比丘來少當告清淨不告者如法治時說戒日舊比丘欲說戒客比丘來等舊比丘當更與說戒

不說者當如法治若說戒竟若舉衆未起若多未起若都已起客比丘來等舊比丘當更與說戒不者應如法治

爾時說戒日有一住處舊比丘集欲說戒時有客比丘來多舊比丘應更與說戒不者如法治若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起客比丘來多舊比丘應更與說戒不者如法治爾時有住處說戒日客比丘坐欲說戒舊比丘來少客比丘若已說戒序竟當告清淨餘者當次第聽若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來少當告清淨不者如法治爾時有住處說戒日客比丘坐欲說戒舊比丘來等客比丘應更與說戒不者如法治若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來等客比丘應更與說戒不者如法治爾時有住處說戒日客比丘坐欲說戒舊比丘來多客比丘應更與說戒不者如法治若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來多客比丘應更與說戒不者如法治舊比丘說戒舊比丘來亦如是客比丘說戒客比丘來亦如是爾時有異住處說戒日有客比丘來知舊比丘未來我等若有四人若過四人可作羯磨共說戒即便作羯磨共說戒作羯磨說戒時舊比丘來客比丘作是念我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若說戒日有住處有客比丘來知有舊比丘未來我等若有四人若過四人可作羯磨共說戒彼人即共作羯磨說戒作羯磨說戒時舊比丘來少若已說戒序當告清淨餘者次第聽若說戒竟舉衆亦起若多未起若都已起舊比丘來少當告清淨不者如法治爾時有住處說戒日有客比丘來至知有舊比丘未來我等有四人若過四人可作羯磨說戒即作羯磨說戒作羯磨說戒時舊比丘來等客比丘應更說戒若不如法治若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來等客比丘應更說戒不者當如法治爾時有住處說戒日有客比丘來知有舊比丘未來我等有四人若過四人可作羯磨說戒即作羯磨說戒作羯磨說戒時舊比丘來多客比丘應更說戒若不如法治若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來多客比丘應更說戒不者如法治爾時有住處說戒日舊比丘來知客比丘未來少若等若多亦如是客比丘說戒客比丘來亦如是舊比丘說戒舊比丘來亦如是或言應說戒或言不應說戒若不來者失去滅去欲作種種方便破壞他便作羯磨說戒彼作羯磨羯磨不成得偷蘭遮

爾時說戒日有客比丘來見舊比丘住處房舍舊比丘相敷繩牀木牀坐具氈褥枕具洗足石淨水淨水瓶見相已不求便作羯磨說戒作羯磨說戒時舊比丘來客比丘作是念我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若一住處說戒日有客比丘來見舊比丘相敷繩牀木牀敷具氈褥被枕具洗足石淨水淨水瓶見有相不求便作羯磨說戒若作不成羯磨說戒有罪見相便求求而不得即應喚若不喚便作羯磨說戒不成羯磨說戒有罪見相便求求而不得求既不

得便言滅去失去作種種方便欲使他破壞便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨犯偷蘭遮見相便求求而不得不得便喚喚已作羯磨說戒彼比丘羯磨不成不犯見相便求求而得之和合作羯磨說戒成羯磨說戒無犯見疑亦如是爾時有住處舊比丘來見客比丘相見衣鉢針筒尼師壇洗脚處見已不求便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒有罪若見相便求求而不得即應喚若不喚便作羯磨說戒不成羯磨說戒有罪見相便求求而不得便言失去滅去種種方便欲使他破壞便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨犯偷蘭遮見相便求求而不得不得便喚喚已作羯磨說戒彼比丘不成羯磨不犯見相便求求而得和合作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒無罪見疑亦如是

爾時說戒日有一異住處客比丘來聞舊比丘聲經行聲謦欬聲聞誦經聲聞說法聲聞已不求便作羯磨說戒作羯磨說戒時舊比丘來彼不知云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若說戒日有一住處客比丘來聞舊比丘聲經行聲謦欬聲誦經聲說法聲聞已不求便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒得罪若聞已求求已不得不喚作羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒得罪若聞已求求已不得不得而復不喚既不喚便言失去滅去種種方便欲使他破壞便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒得偷蘭遮聞已求求已不得不得便喚喚已作羯磨說戒彼比丘羯磨不成無罪聞已求求已得得已和合共作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒無罪若聞疑亦如是時有一住處說戒日舊比丘來聞客比丘聲經行聲謦欬聲誦經聲說法聲抖擻衣聲聞已不求便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒有罪聞已求求已不得不得已不喚作羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒有罪聞已求求而不得不得已不喚不喚已便言失去滅去種種方便欲使他破壞便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒得偷蘭遮聞已求求已不得不得已便喚喚已作羯磨說戒彼比丘不成羯磨無罪聞已求求得已和合共作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒無罪聞疑亦如是爾時有一異住處說戒日客比丘來見舊比丘在戒場上見而不求便作羯磨說戒諸比丘作是念我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若有異住處說戒日客比丘來見舊比丘在戒場上見而不求便作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒有罪若見已便求求已不得不喚作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒有罪見已求求已喚喚已作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒無罪見疑亦如是爾時有住處說戒日舊比丘來見客比丘在戒場上見而不求便作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒有罪若見已便求求已不得而不喚便作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒有罪見已求求已喚喚已作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒無罪見疑亦如是爾時有異住處說戒日客比丘來聞舊比丘在戒場上聞已不求便作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒有罪聞已求求已不喚不

喚已便作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒有罪聞已求求已喚喚已作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒無罪聞疑亦如是舊比丘來聞客比丘在戒場上亦如是聞疑亦如是爾時有一異住處說戒日客比丘來見舊比丘在界內見而不求便作羯磨說戒作羯磨說戒時舊比丘來彼作是念我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若有一異住處說戒日客比丘來見舊比丘在界內見而不求便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒有罪見而求求而不喚便作羯磨說戒不成羯磨說戒有罪見相便求求已喚喚已和合作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒無罪見疑亦如是爾時有住處說戒日有舊比丘衆見客比丘在界內亦如是見疑亦如是客比丘聞舊比丘在界內亦如是聞疑亦如是舊比丘聞客比丘在界內亦如是聞疑亦如是時六羣比丘作如是念從有比丘有住處至無比丘有住處恐餘比丘爲我等作羯磨若遮說戒時諸比丘往白佛佛言不應作如

是念從有比丘有住處至無比丘有住處恐餘比丘爲我等作羯磨若遮說戒彼比丘作是念從有比丘有住處至無比丘無住處恐餘比丘爲我等作羯磨若遮說戒佛言不應作如是念從有比丘有住處至無比丘無住處恐餘比丘爲我等作羯磨若遮說戒彼比丘作是念我從有比丘有住處至無比丘有住處無住處若往比丘戒場上恐餘比丘爲我作羯磨若遮說戒佛言不應作是念從有比丘有住處至無比丘有住處無住處若往比丘戒場上恐餘比丘爲我作羯磨若遮說戒若無僧共去若無難事去者突吉羅從有比丘無住處至無比丘有住處亦如是從有比丘無住處至無比丘無住處亦如是從有比丘無住處至無比丘有住處無住處亦如是從有比丘有住處無住處至無比丘有住處亦如是從有比丘有住處無住處至無比丘無住處亦如是作如是念從有比丘有住處無住處至無比丘有住處無住處亦如是若爲親厚知識亦如是時六羣比丘尼作如

是念往寺內遮餘比丘言勿爲六羣比丘作羯磨若遮說戒爾時諸比丘以此事往白佛佛言比丘尼不應作如是念往寺內遮餘比丘言勿爲六羣比丘作羯磨若遮說戒亦不應於比丘尼前作羯磨若遮說戒時諸比丘尼遣式叉摩那沙彌沙彌尼至寺內遮餘比丘勿爲六羣比丘作羯磨若遮說戒諸比丘往白佛佛言比丘尼不應作是念遣式叉摩那沙彌沙彌尼至寺內遮餘比丘勿爲六羣比丘作羯磨若遮說戒亦不應在式叉摩那沙彌沙彌尼前作羯磨若遮說戒彼諸比丘尼復作是念遣白衣知識往寺內遮餘比丘勿爲六羣比丘作羯磨若遮說戒諸比丘往白佛佛言比丘尼不應作如是念遣白衣知識往寺內遮餘比丘勿爲六羣比丘作羯磨若遮說戒不應在白衣前作羯磨若遮說戒爾時摩竭國瓶沙王爲佛衆僧故遣諸將守護僧伽藍時諸比丘語諸將言汝等且出在外我等欲作羯磨說戒諸將報言王瓶沙見遣來爲佛衆僧故守護王意難犯我等不能

出外爾時諸比丘以此事往白佛佛言當和喻語使出若出者善不出者汝等自相將出至不見不聞處作羯磨共說戒不應在未受大戒人前作羯磨說戒時有天龍鬼神來聽說戒有得天眼比丘見之皆生畏慎心念言世尊制戒不聽我等於未受大戒人前作羯磨說戒爾時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去聽除人未受大戒餘者聽在前作羯磨說戒

爾時拘睒彌衆僧破爲二部時諸比丘欲於舍衛和合佛言自今已去聽白已然後和合當作如是白大德僧聽所由諍事令僧鬪諍彼此不和彼人犯罪爲作舉已還爲解罪僧塵已滅若僧時到僧忍聽僧和合白如是應作如是白已作和合爾時尊者優波離從坐起偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白佛言世尊所因事令僧鬪諍而不和合衆僧破壞令僧塵垢令僧別異分爲二部而此事未決斷除滅衆僧爲成如法和合不佛告優波離若衆僧所因事令僧鬪諍而不和合衆僧破壞令僧塵垢令僧別異分爲二部若能於中改悔不相發舉此則名爲衆僧以法和合自今已去聽先白然後說戒當作如是白大德僧聽衆僧所因諍事令僧鬪諍而不和合衆僧破壞令僧塵垢令僧別異分爲二部彼人自知犯罪事今已改悔除滅僧垢若僧時到僧忍聽和合說戒白如是作如是白已然後和合說戒

四分律藏卷第三十六

音釋

轝 羊朱切車也也 舁 羊朱切共舉也 謦欬 謦苦頂切欬苦愛切謦欬逆氣也

四分律藏卷第三十七 籍七

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分安居揵度法

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘於一切時春夏冬人間遊行時夏月天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒蹈殺生草木時諸居士見皆共譏嫌沙門釋子不知慚愧蹈殺生草木自言我知正法如是何有知正法於一切時春夏冬人間遊行夏天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒蹈殺生草木斷他命根諸外道法尚三月安居此諸釋子而於一切時春夏冬人間遊行天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒蹈殺生草木斷他命根至於蟲鳥尚有巢窟止住處沙門釋子一切時春夏冬人間遊行天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒蹈殺生草木斷他命根時諸比丘聞其中有少欲知足知慚愧行頭陀樂學戒者訶責六羣比丘言汝云何於一切時春夏冬人間遊行夏天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒蹈殺生草木諸居士於草木中有命

根想令居士譏嫌故得罪耶時諸比丘往世尊所頭面禮佛足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧以無數方便訶責六羣比丘汝所爲非非威儀非淨行非沙門法非隨順行所不應爲云何六羣比丘於一切時春夏冬人間遊行夏天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒蹈殺生草木居士於草木有命根想譏嫌故令居士得罪以無數方便訶責六羣比丘已告諸比丘汝不應於一切時春夏冬人間遊行從今已去聽諸比丘三月夏安居白所依人言我於此處夏安居長老一心念我比丘某甲依某甲聚落某甲僧伽藍某甲房前三月夏安居房舍破修治故如是第二第三說後三月夏安居法亦如是時諸比丘住處無所依人不知何所白諸比丘有疑不知成安居不即白世尊世尊言發意爲安居故便得成從今日聽諸比丘若無所依人心念安居爾時比丘於住處欲安居無所依人無白處忘不心念安居有疑不知成安居不往白世尊世尊言若爲安居故來便成安居時諸比丘往安居處欲安居入界內便明相出彼有疑爲成安居不即白世尊世尊言若爲安居故來便成安居爾時比丘往安居處欲安居入僧園內明相出彼有疑不知成安居不即白世尊世尊言若爲安居故來便成爾時比丘往住處欲安居一脚入界內一脚在界外明相出有疑不知成安居不即白世尊世尊言若爲安居故來便成時諸比丘往住處欲安居一脚入僧園內一脚在僧園外明相出有疑不知成安居不即白世尊世尊言若爲安居故來便成若安居竟客比丘來移舊比丘佛言不應移亦不應去

時諸比丘於住處不看房舍卧具便授房得不好房惡卧具便瞋舊住比丘言汝心不平等所喜者便與好房好卧具不喜者便與惡房惡卧具不喜我故與我惡房惡卧具時諸比丘以此因緣具白世尊世尊告諸比丘若比丘於住處欲安居應先自往看房舍卧具然後方受房從今已去聽分房分卧具應差分房分卧具人白二羯磨有五法者不應差分房卧具若愛若瞋若怖若癡若不知可分不可分有如是五法不應差分卧具房舍有五法應差分房舍分卧具若不愛不瞋不怖不癡知可分不可分有如是五法應差分房舍分卧具應如是差堪能羯磨者若上座若次座若誦律若不誦律堪能者應如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽差某甲比丘分卧具房舍白如是大德僧聽僧差某甲比丘分卧具房舍誰諸長老忍僧差某甲比丘分房舍卧具者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘分房舍卧具竟僧忍默然故是事如是持差分房舍卧具人應數比丘數房舍數卧具彼應問幾房有人住幾房空幾房有卧具幾房無卧具幾房有被幾房無被幾房有利養幾房無利養幾房有器物幾房無器物幾房有檀越施衣幾房無檀越施衣幾房有福饒幾房無福饒誰是經營房主若有經營者應問長老欲住何處房不住何處房彼盡數房舍卧具竟至上座前如是言大德上座

如是房舍卧具隨意所樂便取先與上座房竟次與第二上座第二上座竟次與第三上座第三上座竟次與第四上座如是展轉乃至下座若有餘房卧具在應從上座更分若復有餘房復應更從上座分若餘故多應開客比丘住處若有客比丘來應與若惡比丘來不應與善比丘來應與若有餘應留若留房不應遮若遮應如法治

時有比丘得缺壞房心念我不受是房恐使我修治諸比丘即白世尊世尊言應受隨力當治時諸比丘分僧集處若温室若夏堂若經行堂客比丘來不得房無住處諸比丘以此因緣具白世尊世尊言不應分僧都集處若温室若夏堂若經行堂若閤下堂是衆集處閤上應分若閤上衆集處閤下堂應分時諸比丘遍看房舍見阿練若窟彼自念言我當於此處安居後更有餘比丘見阿練若窟彼如是言我當於此處安居初十六日衆多比丘共集在窟内住處窄狹多諸疾病諸比丘即白世尊世尊言若比丘欲在如是處安居先往作相若作手迹若作輪若摩醯陀羅像若藤像若作蒲萄蔓像若作華若作五色若書作名字某甲欲於此安居佛聽先作相者住此比丘若於此住處去不滅名字便去餘比丘見先已有名者不敢住諸比丘以此白佛佛言不應不滅名便去應滅名而去爾時波斯匿王邊國人民反叛時王自領軍往討諸比丘往邊國彼間房舍窄狹不相容受諸比丘作如是言佛勅我等應分卧具諸比丘白佛佛言聽齊牀分若不相容受應等繩牀分若故不容受應等卧處分若故不容受應共分坐處彼比丘移此定牀褥卧具置餘房中諸比丘往白佛佛言不應移轉或有房多卧具或有房少卧具諸比丘以此因緣白佛佛言聽諸比丘語舊住人若佛圖主若經營人若有三月安居得房者問如是人等然後得移轉卧具諸比丘不還復卧具著本處便去後比丘來謂是此房卧具便用諸比丘以此因緣往白佛佛言不應不還復卧具便去應還復卧具而去若不者應如法治

時有房舍缺壞諸比丘有畏慎佛不聽移轉卧具從此房至彼房諸比丘以此因緣白佛佛言若房舍破壞聽移此房卧具置餘房彼移卧具不用而蟲爛壞諸比丘白佛佛言應用佛既聽用彼不洗脚不拭脚用作襯體衣諸比丘以此因緣白佛佛言不應不洗脚不拭脚及作襯體衣諸比丘畏慎以佛言不應用作襯體衣故不敢手脚觸諸比丘以此事白佛佛言膝已上腋已下不得襯體手脚觸無苦時諸檀越布施諸比丘襯體衣諸比丘畏慎不敢受佛不聽用襯體諸比丘白佛佛言聽隨檀越施意若治房舍竟先此房卧具不還移來本處諸比丘以此事白佛佛言若治房舍竟應還移卧具著本處不者應如法治彼比丘移此寺定卧具著餘寺諸比丘以此事白佛佛言不應移此寺定卧具著餘寺若有恐怖若有怨家若人民反叛若國邑荒壞人民破喪住處亦壞諸比丘畏慎佛不聽移此寺定卧具著彼寺諸比丘以此事白佛佛言若有恐怖怨家若反叛國邑荒壞人民

破喪住處亦壞聽移餘處移卧具時諸比丘畏愼佛教不聽以僧卧具襯體故不得好覆藏諸比丘以此因緣白佛佛言隨宜覆藏應移若有餘比丘來索不應索亦不應與除可信後必還得者應與後國邑還靜人民還復寺舍還成不還卧具比丘以此事白佛佛言若國邑已靜人民還復寺舍已成應還卧具若不還者應如法治爾時有住處四方衆僧大得不定卧具繩牀木牀麤細褥枕氀㲪氍毾地敷澡瓶杖扇諸比丘不知云何處分以此事白佛佛言聽房中無卧具者付與若有餘從上座付

爾時舍利弗目連欲共世尊安居十五日從所住處往十七日乃至不知當云何即白諸比丘諸比丘以此事白佛佛言聽後安居有二種安居有前安居有後安居若在前安居應住前三月若後安居應住後三月前安居者欲自恣後安居者不知得自恣不諸比丘以此事白佛佛言聽受自恣住待日足前安居人自恣已數歲後安居人不知得數歲不諸比丘以此事白佛佛言不應三月未足便數歲前安居者自恣竟驅遣後安居者諸比丘以此事白佛佛言不應遣亦不應去前安居人自恣竟分夏所得物後安居者畏愼不敢受分佛不聽我等三月未竟乞求受物諸比丘以此事白佛佛言聽比丘受餘日應足今滿前安居者自恣竟分卧具後安居者畏愼不敢受以夏三月日未滿故諸比丘以此事白佛佛言聽爲未來故受

爾時諸比丘露處安居得風飄日暴形體黑瘦皮膚剥裂往詣佛所頭面禮足却坐一面世尊知而故問汝等何故形體黑瘦皮膚剥裂耶諸比丘白佛言在露地安居故爾佛言不應在露地安居自今已去聽諸比丘作覆障處安居爾時諸比丘樹上安居即在樹上大小便利時樹神瞋嫌伺其便欲斷命根諸比丘以此事白佛佛言自今已去不聽比丘在樹上安居亦不應上樹除齊人頭不應遶樹左右大小便利澆濺汙樹爾時諸比丘在拘薩羅國人間遊行道有惡獸時諸比丘上樹過人畏愼還下佛不聽我等上樹過人遂爲惡獸所害諸比丘以此事白佛佛言自今已去聽爲命難淨行難故得上樹過人頭諸比丘欲取樹上乾薪聽作鈎鈎取聽作梯取若繩羂取後諸比丘畏愼不敢上乾樹上佛言若樹通身乾聽上爾時諸比丘欲於樹下安居往白佛佛言自今已去聽在樹下安居若樹高過人頭者枝葉足覆蔭一坐時六羣比丘用蠟蜜塗帳坐中安居彼作如是心我等夜在中宿朝則藏弃其有見者當謂我等得神通人諸比丘以此事白佛佛言自今已去不聽以蠟蜜塗帳在中安居亦不得諂曲爲身故改常威儀爾時比丘欲在小室內安居諸比丘白佛佛言自今已去聽諸比丘在小屋內安居起不礙頭坐趣容膝亦足障水雨爾時比丘欲在山窟中安居即往白佛佛言自今已去聽在山窟中安居起不礙頭坐趣容膝亦足障水雨爾時比丘欲於自然山窟中安居時諸比丘往白佛佛言自今已去聽比丘在自然山窟中安居起不礙頭坐趣

容膝亦足障水雨爾時比丘欲於樹空中安居諸比丘往白佛佛言自今已去聽諸比丘在樹空中安居起不礙頭坐趣容膝亦足障水雨爾時比丘欲依牧牛者安居往白佛佛言自今已去聽依牧牛者安居安居中移徙隨牧牛者所去處應去爾時諸比丘欲依壓麻油人安居往白佛佛言自今已去聽依壓油人安居安居中移徙隨壓油人所去處應去爾時比丘欲於船上安居往白佛佛言自今已去聽諸比丘在船上安居安居中移徙

隨船所去處應去爾時比丘欲依斫材人安居往白佛佛言自今已去聽諸比丘依斫材人安居安居中移徙隨斫材人所去處應去爾時比丘欲依聚落安居往白佛佛言自今已去聽依聚落安居安居中若聚落分爲二分隨所供給所須具足處住安居中移徙隨所去處應去

爾時有檀越請比丘言我欲布施及房舍彼比丘自念彼處遠不得即日還佛未聽有如是因緣得去諸比丘往白佛佛言自今已去聽受七日去不應專爲飲食故受七日去除餘因緣若爲衣鉢坐具針筒乃至藥草至第七日應還爾時諸比丘語餘比丘長老來我等得僧殘爲我治覆藏法本日治摩那埵出罪比丘自念彼處遠不得即日還佛未聽有

如是因緣去諸比丘以此事白佛佛言聽有如是事受七日去及七日還爾時比丘尼請比丘長老來我等得僧殘爲我作摩那埵出罪比丘自念彼處遠不及即日還佛未聽我等有如是事去往白佛佛言自今已去聽有

如是事受七日去及七日還爾時有式叉摩那請比丘言長老來我等犯戒爲我等懺悔更受戒若受大戒比丘自念彼處遠不及即日還佛未聽有如是事去往白佛佛言自今已去聽有如是事受七日去及七日還爾時有沙彌請比丘長老衆我欲受戒比丘自念彼處遠不及即日還佛未聽有如是事去往白佛佛言自今已去聽有如是事受七日去及七日還爾時有沙彌尼請比丘大德來我欲受六法比丘自念彼處遠不得及即日還佛未聽有如是事去往白佛佛言自今已去聽如是事受七日去及七日還

爾時有不信樂大臣請比丘大德來我欲相見比丘自念彼處遠不及即日還佛未聽有如是事去往白佛佛言自今已去聽有如是事受七日去若有益無益及七日還爾時有信樂大臣請比丘大德來我欲相見比丘自念彼處遠不及即日還佛未聽有如是事去往白佛佛言自今已去聽有如是事受七日去此信樂優婆塞若病若有諸憂惱事若爲

利養故及七日應還爾時有不信樂父母請比丘大德來我欲相見比丘自念彼處遠不及即日還佛未聽有如是事去往白佛佛言自今已去有如是事聽受七日去若不信樂教令信樂若惡戒教令持戒若慳貪教令布施若無智教令有智及七日應還爾時有信樂父母遣信請比丘大德來我欲相見比丘自念彼處遠不及即日還佛未聽有如是事去往白佛佛言自今已去聽有如是事受七日去若信樂父母若病若有諸憂惱事若有

利益事及七日還爾時有毋請比丘大德來我欲相見比丘自念彼處遠不及即日還佛未聽有如是事去往白佛佛言自今已去有如是事聽受七日去及七日應還爾時有父請比丘亦如是兄弟姊妹及諸親里知識亦如是爾時有比丘誦六十種經如梵動經爲求同誦人故欲人間遊行比丘自念彼處遠不及即日還佛未聽我等有如是事去往白佛佛言自今已去聽有如是事受七日去及七日還爾時經營比丘有作事須往林樹間自念彼處遠不及即日還往白佛佛言自今已去聽有如是事受七日去及七日還爾時波斯匿王邊國人民反叛王自領軍往討王所供養佛及衆僧衣被飲食所須之物不信樂大臣便奪不與諸比丘欲往白王自念彼處遠不及即日還佛未聽有如是事去往白佛佛言自今已去有如是事聽受七日去及七日還爾時波斯匿王邊國人民反叛時王自領軍往討爾時有不信樂大臣懷嫉妬惡心欲鑿祇桓通渠比丘欲往白王自念彼處遠不及即日還佛未聽有如是事去往白佛佛言自今已去有如是事聽受七日去及七日還

爾時有檀越遣信請比丘大德來我欲布施及房舍比丘自念彼處遠不及七日還佛未聽有如是事去往白佛佛言自今已去聽有如是事受過七日法若十五日若一月白二羯磨如是差堪能羯磨者若上座若次座若誦律若不誦律能羯磨者應作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘受過七日法若十五日若一月出界外爲某甲事故還此中安居如是白大德僧聽某甲比丘受過七日法若十五日若一月出界外爲某甲事故還此中安居誰諸長老忍僧聽某甲比丘受過七日法若十五日若一月出界外爲某甲事故還此中安居者默然誰不忍者說僧已忍某甲比丘受過七日法若十五日若一月出界外爲某甲事故還此中安居竟僧忍默然故是事如是持比丘遣信請比丘受過七日羯磨亦如是比丘尼請比丘受過七日羯磨亦如是式叉摩那請比丘羯磨亦如是沙彌請比丘受戒亦如是沙彌尼請比丘受過七日羯磨亦如是不信大臣請比丘受過七日法羯磨亦如是有信大臣羯磨亦如是不信父母信父母兄弟姊妹諸親里知識誦六十種經比丘經營事比丘不信樂大臣奪供養通渠亦如是一切受過七日羯磨法盡同上爾時世尊在拘睒彌國時有大臣勇健能鬪往詣佛所以信捨家爲道時優填王語言汝何不休道當與汝婦資生田宅財寶比丘自念我在此安居必與我淨行作留難作此念已往白佛佛言若有此難事便應去爾時有比丘於住處安居時有大童女來誘調比丘汝何不休道我當爲汝作婦彼比丘自念我在此安居必爲淨行作留難作此念已往白佛佛言若有此難事應去爾時有比丘在住處安居時有婬女來誘調比丘汝可休道我當爲汝作婦或嫁女與汝彼比丘自念我在此安居必爲淨行作留難作此念已往白佛佛言若有此難應去爾時有比丘在住

處安居有黃門貪愛比丘故數喚比丘共行不淨比丘自念我在此安居必爲我淨行作留難作此念已往白佛佛言若有此事應去爾時有比丘在住處安居時有鬼神語比丘言此中有伏藏比丘自念我在此安居必爲淨行作留難作此念已往白佛佛言若有此事應去爾時有比丘在住處安居時有鬼神伺比丘便欲斷其命根比丘自念我在此安居必爲命作留難作此念已往白佛佛言若有此事應去爾時有比丘在住處安居有賊伺比丘便欲斷命根比丘自念我在此安居必斷我命作此念已往白佛佛言若有此事應去爾時有比丘在住處安居毒蛇瞋恚伺比丘便欲斷命根比丘自念我在此安居必有斷命留難作此念已往白佛佛言若有此事應去爾時有比丘在住處安居諸惡獸瞋伺比丘便欲斷命根比丘自念我在此安居必有斷命留難作此念已往白佛佛言若有此事應去爾時有比丘在住處安居不得如意飲食不得隨意醫藥不得隨意使人彼自念言我當云何即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊言若比丘於安居處若不得隨意飲食不得隨意醫藥不得隨意使人即應以此事去爾時有比丘在住處安居經行處多諸毒蟲此比丘狎習經行經行體安不經行不安彼比丘自念我在此住必爲我命作留難作此念已往白佛佛言若有此事應去

爾時有比丘在住處安居見有比丘作方便欲破僧時彼自念言破僧事重甚爲醜惡莫爲我故破僧我當云何即白諸比丘諸比丘以此事白佛佛言若比丘於住處安居見有比丘勤方便欲破僧時彼作如是念破僧事重甚爲醜惡莫爲我故破僧彼比丘即應以此事去爾時有比丘在住處安居見有比丘尼勤方便欲破僧彼如是念破僧事重甚爲醜惡莫爲我故破僧彼即應以此事去若比丘於住處安居已時聞有比丘勤方便欲破僧彼如是念破僧事重甚爲醜惡莫爲我故破僧彼即應以此事去若比丘於住處安居已聞有比丘尼欲方便破僧彼如是念破僧事重甚爲醜惡莫爲我故破僧彼即應以此事去爾時有比丘於住處安居聞彼有比丘欲方便破僧彼自念言我若往訶諫責數必用我言止不破僧復作是念若我自往或不用我語不能止其破僧事我有親友能止彼破僧事我若語彼必用我言爲我止彼破僧事我當云何即語諸比丘諸比丘往白佛佛言若比丘於住處安居聞有比丘欲方便破僧比丘自念我若自往彼訶諫責數必用我言令其止不破僧復作是念我或不能止彼諍事我有親友能止彼諍事我當語彼令止破僧事彼即應以此事去若比丘住處安居聞彼有比丘尼勤方便欲破僧彼比丘自念我若往彼訶諫責數必用我言止破僧事復作是念我或不能我有親友能止彼諍若我語彼必能爲我止破僧事彼即應以此事去若比丘是中安居聞彼僧破比丘自念我若往彼訶諫責數必用我言令僧和合復作是念我或不能我有親友能止彼諍我若語彼必用我言和合彼僧比丘即應以此事去若

比丘是中安居聞彼比丘尼破僧我若往彼
訶諫責數必用我言令僧和合復作是念我
或不能我有親友能止彼諍若我語彼必用
我言和合彼僧彼即應以此事去
爾時有比丘受七日出界外爲母所留至意
欲還而遂不及七日彼自念言爲失歲爲不
失歲即白諸比丘諸比丘往白佛佛言不失
歲父母兄弟姊妹本二若本私通者若夜叉
鬼神難亦如是爾時比丘受七日出界外住
水陸道不通若賊難虎狼師子諸難作如是
念我爲失歲爲不失歲即白諸比丘諸比丘
往白佛佛言不失歲
爾時佛在拘睒彌國瞿師羅園爾時王優陀
延與跋難陀釋子爲親友請跋難陀夏安居
跋難陀拘睒彌國結安居聞餘住處大得利
養大得衣物即便往彼住處小住彼已復還
拘睒彌爾時王優陀延聞已嫌言云何跋難
陀釋子受我請在此住安居聞彼住處大得
利養衣物便往至彼在彼住已復還來此諸
比丘聞中有少欲知足行頭陀知慚愧樂學
戒者訶責跋難陀釋子云何汝在彼夏安居
聞異住處大得利衣物便往彼住住既不久
而還此即往佛所頭面禮足各坐一面以此
因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧以
無數方便訶責跋難陀汝無知非威儀非淨
行非沙門法非隨順行所不應爲云何跋難
陀汝於拘睒彌夏安居聞彼異處大得利養
大得衣物便往彼住而復還拘睒彌訶責已
告諸比丘若比丘在前安居處聞彼處大得
利養即便往彼彼比丘不得前歲違本要得
罪若比丘於此受他前安居請至界外布薩
已便往餘處彼比丘破前安居違本要得罪
若比丘受他前安居請在界外布薩已來至
請處即日還去彼比丘破前安居違本要得
罪若比丘受他前安居請界外布薩已來至
請處受房舍卧具無事便去彼破前安居違
本要得罪若比丘受他前安居請界外布薩
已來至住處受七日出界外意欲來過七日
彼比丘破前安居違本要得罪若比丘受他
前安居請在界外布薩布薩已來至住處受
七日出界外及七日還彼比丘成前安居不
違本要無罪若比丘受他前安居請在界外
布薩布薩已來至住處末後受七日出界外
彼比丘若來若不來住處彼比丘成前安居
不違本要無罪若比丘受他前安居請來至
界內布薩已到住處即日還去彼比丘破前
安居違本要得罪若比丘受他前安居請來
至界內布薩布薩已到住處受房舍卧具無
事便去彼比丘破前安居違本要得罪若比
丘受他前安居請來至界內布薩布薩已到
住處受七日出界外意欲還不及七日彼比
丘破前安居違本要得罪若比丘受他前安
居請來至界內布薩已到住處受七日出界
外及七日還彼比丘不破前安居不違本要
無罪若比丘受他前安居請界內布薩已到
住處末後受七日出界外若還若不還住處
不破前安居不違本要無罪後安居亦如是
爾時有比丘受他前安居請在後見有命難
若淨行難彼作如是念我當云何即告諸比
丘諸比丘往白佛佛言若比丘在住處若受

前安居後安居見有命難若淨行難彼比丘若自往若遣信使往白檀越求移去若聽者善若不聽便應去

第三分自恣揵度法

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有衆多比丘在拘薩羅國於異住處夏安居彼作如是念我曹當云何得安樂住不以飲食爲疲苦彼作如是語我等當共作制結安居不得共語禮拜問訊若先入聚落乞者先還掃除食處敷坐具具水器具洗足器具盛食器各自持食來置食處若得食多者先應減留若足便食食訖默然還房若次有入聚落乞者得食便還持食至食處若得食多者先應減留若足便食若不足者取先所留食足食食訖默然還房若末後入聚落乞者得食便還持食至食處若得食多者先應減留若足食便食若不足食者取先所留者足食之有餘殘食若與乞人若非人若無與處應置淨地無草處若置無蟲水中洗治食器還復本處卧具水器洗足器及坐具還復本處掃除食處若見水器洗足器空若能勝者即應持還若不能勝以手招伴共持器還復本處默然還房不應以此因緣有所說如是我等可得安樂住不以食飲爲苦作如是制結安居自恣竟詣舍衛國祇洹中至佛所頭面禮足各坐一面時世尊慰勞諸比丘汝曹安樂不飲食足不住止和合不不以飲食爲疲苦耶諸比丘白佛言住止安樂飲食不乏彼此和合不以飲食爲苦佛問諸比丘汝等以何方便住止安樂彼此和合不以飲食爲苦諸比丘以向因緣事具白佛佛告諸比丘汝曹癡人自以爲樂其實是苦汝曹癡人自以無患其實是患汝曹癡人共住如似怨家猶如白羊何以故我無數方便教諸比丘彼此相教共相受語展轉覺悟汝曹癡人同於外道共受瘂法不應如是行瘂法若行瘂法突吉羅時六羣比丘作如是言佛教諸比丘彼此相教共相受語展轉覺悟便舉他清淨比丘罪諸比丘往白世尊世尊言不應舉他無罪比丘事若欲舉有事比丘應先當語令知求聽然後應舉時六羣比丘聞佛教應先當語令知求聽然後舉先清淨比丘曾從六羣比丘求聽六羣比丘以嫌故復從清淨比丘求聽諸比丘以此事往白佛佛言不應先清淨比丘曾從六羣比丘求聽六羣比丘不應以嫌故復從清淨比丘求聽自今已去聽具五法得求聽何等五知時不以非時如實不以虛妄有利益不以無利益柔軟不以麤獷慈心不以瞋恚彼六羣比丘內無五法餘清淨比丘具足五法者從六羣比丘求聽六羣比丘不聽諸比丘以此因緣往白佛佛言聽比丘具足五法者若求聽應聽時六羣比丘從他求聽已去或與他聽已便離住處去諸比丘以此事白佛佛言不應求他聽既聽已便去亦不應與他聽已便去自今已去聽言要莫去六羣比丘便要他已而自去或與他言要而復自去諸比丘以此事往白佛佛言不應要他已而自去不應與他言要已而復自去自今已去聽安居竟自恣聽遮自恣不應求聽何以故自恣即是聽

諸比丘作是念佛聽諸比丘自恣諸比丘一時自恣鬧亂諸比丘以此事白佛佛言不應一時自恣自今已去聽一一自恣諸比丘不求次第隨意自恣上座疲極諸比丘以此事白佛佛言不應隨意自恣應從上座自恣聽差授自恣人白二羯磨若有五法者不應差作授自恣人若愛若瞋若怖若癡不知自恣未自恣具如是五法者不應差授自恣有五法者應差作授自恣人若不愛不瞋不怖不癡知自恣未自恣具如是五法者應差授自恣應如是差堪能人若上座若次座若誦律若不誦律堪能羯磨者白二羯磨當作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘作授自恣人白如是大德僧聽僧差某甲比丘作授自恣人誰諸長老忍僧差某甲比丘作授自恣人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘作授自恣人竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘在座上自恣諸比丘以此事白佛佛言不應在座上自恣聽離座互跪自恣時上座離座自恣一切僧故在座自恣佛言若上座離座互跪一切僧亦應離座互跪時上座自恣竟互跪乃至一切僧自恣竟上座疲極諸比丘以此事白佛佛言聽隨意自恣竟復坐時六羣比丘念言我曹竊語自恣彼比丘或能爲我作羯磨若遮我自恣諸比丘以此事往白佛佛言不應作如是念竊語自恣恐餘比丘爲我作羯磨若遮我自恣應了了自恣足使他聞彼六羣比丘作是念我當疾疾自恣恐餘比丘爲我作羯磨或遮自恣諸比丘白佛佛言不應作如是念我當疾疾自恣恐餘比丘爲我作羯磨若遮我自恣自念已去聽安居已徐徐自恣彼六羣比丘作是念我當一說自恣恐餘比丘爲我作羯磨若遮自恣諸比丘白佛佛言不應作是念我當一說自恣恐餘比丘爲我作羯磨若遮自恣彼六羣比丘自念我當再說自恣恐餘比丘爲我作羯磨若遮自恣諸比丘白佛佛言不應作是念我當再說自恣恐餘比丘爲我作羯磨若遮自恣自今已去聽諸比丘三說自恣時諸六羣比丘反抄衣自恣衣纏頸自恣裹頭自恣通肩被衣自恣著革屣自恣若地坐自恣若牀上坐自恣諸比丘往白佛佛言不應反抄衣纏頸裹頭通肩被衣著革屣若地坐若牀上坐自恣自今已去聽諸比丘偏露右肩脫革屣互跪合掌作如是語大德衆僧今日自恣我某甲比丘亦自恣若見聞疑罪大德長老哀愍故語我我若見罪當如法懺悔如是第二第三說時有病比丘偏露右肩脫革屣互跪合掌時頃久病即更增諸比丘白佛佛言自今已去聽病比丘隨身所安受自恣

爾時有異住處比丘自恣有比丘在說戒堂外諸比丘自恣竟欲出去外比丘問言長老何處去不自恣耶彼答言我已自恣竟汝從何來答言我在說戒堂外諸比丘白佛佛言自今已去自恣時不應在說戒堂外聽比坐應知若來若不來聽先白已然後自恣如是白大德僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽僧和合自恣白如是如是白已自恣六羣比丘非法別衆自恣非法和合自恣法

別衆自恣諸比丘白佛佛言不應非法別衆自恣非法和合自恣法別衆自恣有四種自恣若比丘非法別衆自恣非法和合自恣法別衆自恣法和合自恣若比丘作非法別衆自恣非法和合自恣法別衆自恣如是不應自恣法和合自恣應如是自恣是我所聽自恣爾時自恣時異住處前安居後安居人雜住不知云何隨前安居爲隨後安居自恣耶諸比丘白佛佛言隨上座所在處自恣上座或前安居或後安居應隨舊住者自恣舊住者亦有前安居有後安居隨多者應自恣時諸比丘欲十四日十五日自恣佛言聽如是自恣若王改日時應隨時諸比丘不知今日自恣明日自恣諸比丘往白佛佛言自今已去聽若小食上中食上上座唱令今日衆僧自恣復不知用何時佛言聽作時相若打揵稚若吹貝打鼓若起烟若量影若唱言今自恣時到六羣比丘聞佛聽自恣便於別房中共同和尚阿闍黎親厚同學得意者別部作自恣諸比丘白佛佛言不應於別房共同和尚阿闍黎親厚同學得意者別部作自恣自今已去一處和合自恣諸比丘復不知在何處自恣白佛佛言聽在說戒處自恣爾時有衆多比丘於自恣日在非村阿練若未結界處道路行諸比丘自念佛教我等和合自恣我等當云何諸羯七比丘白佛佛言若廿四衆多比丘於自恣日在非村阿練若未結界處道路行諸比丘若和合得自恣者善若不得和合者隨所同和尚阿闍黎隨親厚同意移異處結小界作自恣白二羯磨如是結小界差堪能者若上座若次座若誦律若不誦律堪能羯磨者如是白大德僧聽諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧於此處結小界白如是大德僧聽齊如是比丘坐處僧於此處結小界誰諸長老忍齊如是比丘坐處僧於中結小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處結小界竟僧忍默然故是事如是持時比丘不捨界便去諸比丘不喜即往白佛佛言不應不捨界而去捨界然後去應如是捨白二羯磨差堪能人若上座若次座若誦律若不誦律堪能作羯磨者應作如是白大德僧聽齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧解此處小界白如是大德僧聽齊如是比丘坐處僧於中解小界誰諸長老忍僧齊如是比丘坐處解小界者默然誰不忍者說羯七僧已忍齊如是比丘廿五坐處解小界竟僧忍默然故是事如是持

四分律藏卷第三十七

音釋

毾㲪 毾音榻㲪音登毾㲪毛席也 毹 山于切氍毹毛褥也 剝裂 剝北角切傷也裂良薛切破也 澆灒 澆古堯切沃也灒音讚灑也 弆 羌舉切藏也

四分律藏卷第三十八　籍八

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分自恣揵度法之餘

爾時自恣日有異住處有一比丘住彼自念言世尊有敎和合一處共自恣我當云何即白諸比丘諸比丘白佛佛言自恣日於異處有一比丘住彼應往說戒處掃灑敷坐具盛水器具洗脚器然燈具舍羅爲客比丘若客比丘來五人若過五人應作白羯磨差授自恣人若有四人互爲自恣言今日衆僧自恣我其甲比丘亦自恣清淨第二第三亦如是說若有三人二人亦如是自恣若一人心念口言自恣今衆僧自恣我某甲比丘自恣清淨第二第三亦如是說若有五人一人受欲不得白差授自恣人若有四人不得受第五人欲共更互自恣若有三人不得受第四人欲更互自恣若有二人不得受第三人欲其餘二人共更互自恣若有一人不得受第二人欲心念自恣

爾時自恣日衆僧集聚欲自恣佛告諸比丘靜聽今日衆僧自恣餘比丘白佛言有病比丘不來佛言聽與自恣聽囑授自恣應如是與病人言與汝自恣若言我語汝自恣若言爲我說自恣若動身與自恣若廣說自恣如是名爲與自恣若不動身若不口言不成與自恣應更與自恣囑授比丘若到病人所便命過若出界去若休道至外道所住處若入破僧伴黨若至戒場上若明相出若自言犯邊罪若犯比丘尼若賊心入道若從外道中還若黃門若殺父母若殺阿羅漢若破僧若惡心出佛身血若是非人若是畜生若二根人若爲他所擧若滅擯若應與滅擯者若與如是人等不成囑授自恣應更與餘人若在道中若至僧中有如是事起若僧爲作不見罪羯磨若作不懺悔罪羯磨若作不捨惡見羯磨如是不成囑授自恣應更與餘人若眠不說若入定若忘誤若不故作至自恣處是爲囑授自恣到若故不說突吉羅若能如是作者善若不能爾者彼應扶將病比丘去若以繩牀木牀若合衣與去至自恣處彼比丘作如是念我曹扶將病比丘或能增病或能死衆僧應盡來至病人所作羯磨自恣若有多比丘病集在一處者善若不能者諸比丘應出界外作羯磨自恣不應別衆自恣爾時有比丘受囑授自恣便命過若休道若至戒場上若至明相出諸比丘自念爲失囑授自恣不佛言失爾時有比丘囑授自恣二道斷賊虎狼師子難水大漲界內道斷不得往出界外持囑授自恣來諸比丘作如是念不失囑授自恣不佛言不失自今已去受囑授自恣比丘若有命難淨行難界內無道聽從界外持囑授自恣來我說不失囑授自恣諸比丘受一人囑授自恣畏慎不敢復受二人囑授自恣即白佛佛言聽受比丘受二人囑授自恣畏慎不敢復受三人囑授自恣即白佛佛言聽受時比丘受三人囑授自恣畏慎不敢受四人囑授自恣即白佛佛言聽受乃至隨能憶字多少應受若憶字盡應說字若不憶字應說姓若說相貌若言我受衆多比丘囑授自恣彼如法僧事與欲說自恣年少比

丘不知自恣告諸比丘諸比丘白佛佛言自今已去應和尚阿闍黎教詔若教喜忘不憶應使授自恣者敎詔若故復忘應共句句說若比丘受囑授自恣已有事起諸比丘白佛佛言自今已去聽更轉與餘人應如是與我爲衆多比丘受囑授自恣我今有事爲彼與欲幷復自與欲如法僧事與欲說自恣彼比丘與欲竟事還息彼畏愼我已轉囑授自恣竟不知云何諸比丘往白佛佛言還自應往若不往應如法治

時六羣比丘作是念我不往自恣處恐爲我作羯磨若遮自恣諸比丘白佛佛言不應作如是念我不往自恣處恐諸比丘爲我作羯磨若遮自恣若爲知識親厚不往自恣處亦如是時六羣比丘作是念我往自恣處不坐恐諸比丘爲我作羯磨若遮自恣諸比丘往白佛佛言不應作如是念往自恣處不坐恐諸比丘爲我作羯磨若遮自恣若爲知識親厚亦如是彼作如是念我若往彼不說自恣恐諸比丘爲我作羯磨若遮自恣諸比丘白佛佛言不應作如是念我往彼不說自恣恐諸比丘爲我作羯磨若遮自恣若爲知識親厚亦如是爾時自恣日有異住處衆僧和合欲自恣聞有賊來恐怖離座而去竟不自恣諸比丘以此事白佛佛言聽若有八難事來聽略說自恣是中難者王難賊難火難水難病難人難非人難毒蟲難是中事者若衆僧多坐處窄若多人病應略說自恣若衆僧多若房屋少若天雨應略說自恣若布薩夜過多若鬪諍事若論阿毗曇若毗尼斷事若說法若已久衆僧未起明相未出應羯磨自恣受他囑授自恣不得至明相出若至明相出不得羯磨自恣諸比丘作如是言爲難事略說自恣而難事尚遠我等容得廣說自恣彼比丘應廣說自恣若不廣說者應如法治諸比丘作如是言爲難事略說自恣今難事不遠我曹不得廣說三語自恣當再說自恣彼即應再說自恣若不再說應如法治諸比丘如是言爲難事略說自恣今難事近不容得再說自恣可得一說白自恣彼比丘即應一說自恣若不應如法治諸比丘如是言爲難事故略說自恣難事近不得一說自恣我等可容各各共三語自恣諸比丘即應作白各各共三語自恣如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今各各共三語自恣白如是如是白已各各共三語自恣再說一說亦如是諸比丘如是言爲難事故各各共三語自恣難事近不得各各共三語自恣亦不得白彼比丘即應以此難事去

爾時有異住處比丘犯僧殘彼不知云何告諸比丘諸比丘往白佛佛言若比丘於異住處犯僧殘彼比丘若應與覆藏當與覆藏與覆藏羯磨竟應自恣應與本日治當與本日治與本日治羯磨竟應自恣應與摩那埵當與摩那埵與摩那埵羯磨竟應自恣應與出罪當與出罪與出罪羯磨竟應自恣爾時自恣日異住處有比丘犯波逸提或言犯波逸提或言犯波羅提提舍尼彼作如是言我等當云何即告諸比丘諸比丘白佛佛言若自恣日異住處有比丘犯波逸提是中比丘或

言犯波逸提或言犯波羅提提舍尼若知犯波逸提者即應將此人在一處令彼言犯波羅提提舍尼者眼見耳不聞處敎令懺悔已到彼言犯波羅提提舍尼比丘所語言彼犯罪比丘我教懺悔已應作如是方便已自恣爾時自恣日異住處有比丘犯偷蘭遮諸比丘或言犯偷蘭遮或言犯波羅夷言犯偷蘭遮者皆是多聞通阿含阿毗曇持律多知識比丘比丘尼優婆塞優婆夷若王若大臣若種種外道沙門梵志言犯波羅夷比丘亦是多聞通阿毗曇阿含持律亦復多知識比丘比丘尼乃至沙門梵志諸比丘作如是言若今日自恣衆僧必有諍事或能破僧或生僧塵垢汙染衆僧使僧別異我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言若[六]自恣日異住處有比丘犯偷蘭遮諸比丘或言犯偷蘭遮或言犯波羅夷言犯偷蘭遮者比丘是多聞通阿含阿毗曇持律多知識比丘比丘尼優婆塞優婆夷若王若大臣若種種外道沙門梵志言犯波羅夷者比丘亦是多聞通阿含

阿毗曇持律亦復多知識比丘比丘尼乃至沙門梵志諸比丘作如是言若今日自恣衆僧必當有諍事或能破僧或生僧塵垢汙染衆僧使僧異者若畏破僧不應即日自恣應小停自恣自恣時六羣比丘聞佛聽遮自恣即遮清淨比丘不令自恣諸比丘往白佛佛言不應遮清淨比丘自恣若遮猶如不遮若遮無根不作者是謂不遮自恣若遮有根有作者是謂遮自恣若遮無根有餘不作者是謂不遮自恣若遮有根有餘作者是謂遮自恣若遮無根無餘不作者是謂不遮自恣若遮有根無餘作者是謂遮自恣未說三語自恣若遮是謂不遮自恣說三語自恣竟若遮自恣是謂不遮自恣當三語自恣時若遮自恣是謂遮自恣一說再說亦如是[七]遮自恣人若身業不清淨口業不清淨意業不清淨無智不分明不知問不能答餘比丘應語此比丘止長老不須起此鬪諍事莫用此比丘語便應自恣若遮自恣人身業清淨口意業不清淨無智不分明不知問不能答餘比丘語

此比丘止長老不須起此鬪諍事莫用此比丘語便應自恣若遮自恣人身口業清淨意業不清淨無智不分明不知問不能答餘比丘語此比丘止長老不須起此鬪諍事莫用此比丘語便應自恣若遮自恣人身口意業清淨有智分明能問能答餘比丘語此比丘言汝以何事故遮此比丘自恣也爲以犯戒故遮破見故遮破威儀故遮也若答言以犯戒故遮應問犯何等戒若言犯波羅夷若僧殘偷蘭遮是謂犯戒若言不以破戒故遮以破見故遮應問云何破見也若言六十二見諸邪見是謂破見若言不以破見以破威儀故遮應問云何破威儀若言犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅惡說是謂破威儀復應更問以何事故遮他自恣耶爲以見故聞故疑故耶答言見故應問見何事云何見汝以何因故見耶彼比丘復以何因緣使汝見也汝在何處住彼復在何處住見何事爲犯波羅夷爲犯僧殘爲波逸提爲波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說耶若言不見以聞故應問

聞何事云何聞從誰聞爲從比丘聞比丘尼優婆塞優婆夷聞耶聞犯何事爲波羅夷爲僧殘乃至惡說耶若言不聞以疑故應問疑何事云何疑從誰聞而生疑爲比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞耶疑何事爲疑波羅夷僧殘乃至惡說耶若遮自恣人不能答有智人若以波羅夷遮應與僧殘罪然後僧應自恣若以僧殘罪遮應與波逸提罪然後僧應自恣若以波逸提罪遮應與餘罪然後僧應自恣若以餘事遮應如法治然後僧應自恣若遮自恣人能答有智人若以波羅夷遮應滅擯已然後僧自恣若以僧殘遮若應與波利婆沙若本日治若摩那埵若出罪與已應自恣若以波逸提遮懺悔已應自恣若以餘事遮應如法治然後自恣

爾時自恣日有住處病比丘遮病比丘自恣彼不知云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言若有住處自恣日病比丘遮病比丘自恣彼比丘語此比丘言佛如是語今日病不應遮須待此病瘥長老應如法說彼亦當如法說如是作已然後自恣爾時有住處自恣日病比丘遮無病比丘自恣彼比丘語此比丘言長老佛如是語須待病瘥應如法說彼亦當如法說如是作已然後自恣爾時有住處自恣日有無病比丘遮病比丘自恣彼比丘語此比丘言佛如是語須待病瘥長老應如法說彼亦當如法說如是作已然後自恣爾時有異住處衆多比丘結安居精勤行道得增上果證彼作如是念我曹若今日自恣者便當移往餘處恐不得如是樂我曹當云何即告諸比丘諸比丘白佛佛言若有住處衆多比丘結夏安居精勤行道得增上果證諸比丘作如是念我曹若今日自恣便當移往餘處恐不得如是樂彼比丘即應作白增益自恣如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣四月滿當自恣白如是應作如是白四月自恣

爾時有異住處衆多比丘共住自恣日諸比丘聞彼住處比丘鬪諍不和合欲來此自恣我曹當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言若有住處衆多比丘共住自恣日聞異住處比丘鬪諍不和合欲來此自恣彼比丘應若二若三減日自恣若十五日自恣減作十四日若十四日自恣減作十三日若聞今日來便應集僧疾疾自恣若聞已至界內便應出界外自恣若聞已入寺內應爲具洗浴器應具浴牀浴瓶具刮垢刀水器泥器澡豆藥草白上座然火請僧入浴室舊比丘應密從浴室一一出至界外自恣若客比丘與自恣應答言我曹已自恣竟若舊比丘自恣竟客比丘遮自恣不得遮客比丘自恣時舊比丘遮得遮若能如是方便得作者善若不能者彼比丘應作白增上自恣作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽今日僧不自恣至黑月十五日當自恣白如是應作如是白增上自恣若客比丘住至黑月十五日舊比丘應作白第二增上自恣如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣後白月十五日當自恣如是白應作如是白第二增上自恣若客比丘不去舊比丘應如律强和合自

恣爾時自恣日有住處自恣時不識罪不識
人自恣竟識罪識人彼作如是念我曹當云
何即告諸比丘諸比丘白佛佛言有住處自
恣時不識罪不識人自恣竟識罪識人若自
恣竟不應以前聽舉他罪爾時有住處自恣
時不識罪識人自恣竟識罪識人若自恣竟
不應以前聽舉他罪爾時有異住處自恣時
有識罪不識人自恣竟識罪識人若自恣竟
不應以前聽舉他罪爾時有異住處自恣日
有客比丘來十四日舊比丘十五日諸比丘
不知云何即告諸比丘諸比丘白佛佛言若
有住處自恣日有客比丘來多少客比丘十
四日舊比丘十五日客比丘少應從舊比丘
若不從應如法治若有住處自恣時有客比
丘來與舊住比丘等客比丘十四日自恣舊
比丘十五日客比丘等應從舊比丘若不從
應如法治若自恣時有住處客比丘來多客
比丘十四日自恣舊比丘十五日舊比丘少
應從客比丘求和合若彼與和合者善若不
與和合者舊比丘應出界外自恣若自恣日

有異住處客比丘來少客比丘十五日舊比
丘十四日客比丘少應從舊比丘求和合若
與和合者善若不與客比丘應出界外自恣
若自恣日有異住處客比丘來與舊比丘等
客比丘十五日舊比丘十四日客比丘來等
應從舊比丘求和合若與和合者善若不與
客比丘應出界外自恣若自恣日有異住處
客比丘來多客比丘十五日舊比丘十四日
舊比丘少應從客比丘求和合若從者善若
不從如法治客比丘十六日舊比丘十五日
亦如是爾時自恣日有住處舊比丘集欲自
恣自恣時客比丘來彼比丘如是念我曹當
云何即告諸比丘諸比丘白佛佛言若自恣
日有住處舊比丘集欲自恣自恣時客比丘
來少客比丘上座隨上座次自恣下座隨下
座次自恣若説自恣竟舉衆未起若多未起
若都已起若客比丘來少應白與清淨若不
與如法治爾時自恣日舊比丘欲自恣客比
丘來等舊比丘應更自恣若不自恣如法治
自恣竟若舉衆未起若多未起若都已起客

比丘來等舊比丘應更自恣若不者如法治
爾時自恣日有住處舊比丘欲自恣有客比
丘來多舊比丘應更自恣若不自恣應如法
治若自恣竟舉衆未起若多未起若都已起
客比丘來多舊比丘應更自恣若不者如法
治爾時有住處自恣日客比丘坐欲自恣舊
比丘來少舊比丘上座隨上座自恣處自恣
下座隨下座處自恣若自恣竟舉衆未起若
多未起若都已起舊比丘來少應説清淨自
恣若不説者如法治爾時有住處自恣日客
比丘坐欲自恣舊比丘來等客比丘應更自
恣若不如法治若自恣竟舉衆未起若多未
起若都已起舊比丘來等客比丘應更自恣
若不如法治爾時有住處自恣日客比丘坐
欲自恣舊比丘來多客比丘應更自恣若不
自恣如法治若自恣竟舉衆未起若多未起
若都已起舊比丘來多客比丘應更自恣若
不如法治舊比丘自恣舊比丘來亦如是客
比丘自恣客比丘來亦如是爾時有住處自
恣日客比丘來客比丘知舊比丘未來我等

若有五人若過五人可作羯磨自恣即作羯磨自恣作羯磨自恣時有舊比丘來客比丘自念我當云何即告諸比丘諸比丘白佛佛言若自恣日有住處客比丘來客比丘知有舊比丘未來我等若五人若過五人可作羯磨自恣彼即作羯磨自恣作羯磨自恣時舊比丘來少舊比丘上座隨上座次自恣若下座隨下座次自恣若自恣竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來少舊比丘應說清淨自恣若不如法治爾時有住處自恣日客比丘來客比丘知舊比丘未來我等若五人若過五人可作羯磨自恣即作羯磨自恣作羯磨自恣時舊比丘來等客比丘應更自恣若不如法治自恣竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來等客比丘應更自恣若不如法治爾時有住處自恣日客比丘來客比丘知有舊比丘未來我等若五人若過五人可共羯磨自恣即作羯磨自恣作羯磨自恣時有舊比丘來多客比丘應更自恣若不如法治若自恣竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來多客比丘應更自恣若不如法治爾時有住處自恣日舊比丘來舊比丘知有客比丘未來我等若五人若過五人可作羯磨自恣作羯磨自恣時有客比丘來少客比丘上座隨上座次自恣下座隨下座次自恣若自恣竟舉衆未起若多未起若都已起客比丘來少應說清淨自恣若不說如法治爾時有住處自恣日有舊比丘來舊比丘知有客比丘未來我等若五人若過五人可作羯磨自恣作羯磨自恣時客比丘來等舊比丘應更作自恣若不如法治若自恣竟若舉衆未起若多未起若都已起舊比丘應更自恣若不如法治爾時有住處自恣日舊比丘來舊比丘知有客比丘未來我等若五人若過五人可作羯磨自恣作羯磨自恣時客比丘來多舊比丘應更自恣若不如法治若自恣竟舉衆未起若多未起若都已起客比丘來多舊比丘應更自恣若不如法治客比丘自恣客比丘來亦如是舊比丘自恣舊比丘來亦如是或言應自恣或言不應自恣若不來者失去滅去欲作種種方便欲破壞他便作羯磨自恣彼若作羯磨彼比丘不成羯磨得偷蘭遮爾時自恣日若客比丘來見有舊比丘相敷繩牀木牀敷具氈褥枕具洗脚處見有相不求覓便作羯磨自恣作羯磨自恣時舊比丘來客比丘自念我當云何即告諸比丘諸比丘白佛佛言若自恣日有客比丘來見有舊比丘相敷繩牀木牀敷具氈褥枕具洗脚處見有相不求覓便作羯磨自恣若作羯磨自恣不成羯磨自恣有罪見相便求求而不得即應喚若不喚而作羯磨自恣不成羯磨自恣有罪見相便求求而不得求既不得便言失去滅去作種種方便欲使他破壞便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨得偷蘭遮見相便求求而不得不得便喚喚已作羯磨自恣彼比丘羯磨不成不犯罪見相便求求而得之和合羯磨自恣彼比丘成羯磨自恣不得罪見疑亦如是爾時有住處自恣日舊比丘來見客比丘相見衣鉢坐具針筒洗脚處而不求覓便作羯磨自恣彼比丘不成

羯磨自恣得罪見相便求求而不得即應喚若不喚而作羯磨自恣不成羯磨自恣有罪見相便求求而不得既求不得便言失去滅去種種方便欲使他破壞便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨得偷蘭遮見相便求求而不得不得便喚喚已作羯磨自恣彼比丘不成羯磨不犯罪見相便求求而得和合羯磨自恣彼比丘成羯磨自恣不得罪見疑亦如是爾時自恣日有住處客比丘來聞舊比丘聲經行聲謦欬聲誦經聲言論聲聞而不求便作羯磨自恣作羯磨自恣時舊比丘來彼不知云何即告諸比丘諸比丘白佛佛言若自恣日有住處客比丘來聞舊比丘聲經行聲謦欬聲誦經聲言論聲聞而不求便作羯磨自恣不成羯磨自恣得罪從聞而求乃至和合自恣亦如是聞疑亦如是爾時有住處自恣日有舊比丘來聞客比丘來聲經行聲謦欬聲誦經聲言論聲抖擻衣聲聞而不求便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨有罪從聞而求乃至和合自恣亦如是聞疑亦如是爾時有住處自恣日有客比丘來見舊比丘在戒場上見而不求諸比丘便作羯磨自恣諸比丘不知云何即白佛佛言有住處自恣日有客比丘來見舊比丘在戒場上見而不求諸比丘便作羯磨自恣彼比丘成羯磨有罪若見便求既求而不喚便作羯磨自恣彼比丘成羯磨自恣有罪若見而求求而喚作羯磨自恣彼比丘不破羯磨無罪見疑亦如是爾時有住處自恣日有舊比丘來見客比丘在戒場上見而不求諸比丘便作羯磨自恣彼比丘成羯磨自恣有罪若見便求既求不得而不喚便作羯磨自恣彼比丘成羯磨自恣有罪若見而求求而喚作羯磨自恣彼比丘成羯磨無罪見疑亦如是客比丘聞舊比丘亦如是聞疑亦如是舊比丘聞客比丘亦如是聞疑亦如是爾時有住處自恣日有客比丘來見有舊比丘在界內見而不求便作羯磨自恣作羯磨自恣時見有舊比丘來不知云何即告諸比丘諸比丘白佛佛言若有住處自恣日有客比丘來見有舊比丘在界內見而不求便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨有罪見而求求而不喚便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨有罪見便求求已喚和合作羯磨自恣彼比丘成羯磨無罪見疑亦如是爾時有住處自恣日有舊比丘來見客比丘在界內見而不求便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨自恣有罪若見便求求而不喚便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨自恣有罪若見而求求而喚和合作羯磨自恣彼比丘成羯磨自恣無罪見疑亦如是客比丘聞舊比丘亦如是聞疑亦如是舊比丘聞客比丘亦如是聞疑亦如是時六羣比丘作是念從有比丘有住處至無比丘有住處恐餘比丘爲我作羯磨若遮自恣諸比丘即白佛佛言不應作如是意從有比丘有住處至無比丘有住處恐餘比丘爲我作羯磨若遮自恣彼作如是念從有比丘有住處至無比丘無住處恐餘比丘爲我作羯磨若遮自恣佛言不應作如是念從有比丘有住處至無比丘無住處恐餘比丘爲我作羯磨若遮自恣彼作如是念

從有比丘有住處至無比丘有住處無住處若住比丘戒場上恐餘比丘爲我作羯磨若遮自恣佛言不應作如是意從有比丘有住處至無比丘有住處無住處若住比丘戒場上恐餘比丘爲我作羯磨若遮自恣若無僧共去無難事去者得突吉羅從有比丘無住處至無比丘有住處亦如是從有比丘無住處至無比丘無住處亦如是從有比丘無住處至無比丘有住處無住處亦如是從有比丘有住處無住處至無比丘有住處亦如是

從有比丘有住處無住處至無比丘無住處亦如是從有比丘有住處無住處至無比丘有住處無住處亦如是若爲親友知識亦如是爾時六羣比丘尼作如是意往寺內遮餘比丘莫爲六羣比丘作羯磨若遮自恣諸比丘白佛佛言比丘尼不應作如是意往寺內遮餘比丘言莫爲六羣比丘作羯磨若遮自恣不應在比丘尼前若作羯磨若遮自恣時諸比丘尼遣式叉摩那沙彌尼至寺內遮餘比丘莫爲六羣比丘作羯磨若遮自恣諸比丘白佛佛言比丘尼不應遣式叉摩那沙彌尼至寺內遮餘比丘莫爲六羣比丘作羯磨若遮自恣不應在式叉摩那沙彌尼前作羯磨若遮自恣彼諸比丘尼復作如是念遣白衣知識往寺內遮餘比丘莫爲六羣比丘作羯磨若遮自恣諸比丘白佛佛言比丘尼不應作如是念遣白衣知識往寺內遮餘比丘莫爲六羣比丘作羯磨若遮自恣不應在白衣前作羯磨若遮自恣爾時王波斯匿遣兵衛護衆僧諸比丘語衆兵人言小出外我曹

欲作羯磨自恣彼人言王遣我等衛護衆僧今不敢往餘處諸比丘白佛佛言應更語使避餘處去若去者善若不去自應去至不見不聞處作羯磨自恣不應在未受大戒人前作羯磨自恣時諸天龍夜叉來聽自恣有天眼比丘見見已生畏慎心佛不聽我曹在未受大戒人前自恣即白佛佛言除人未受大戒者餘聽在前羯磨自恣彼自恣竟說戒坐久疲極諸比丘白佛佛言不應自恣竟復說戒自恣即是說戒佛說如是

第三分皮革揵度法

爾時世尊在王舍城時瞻波城有大長者子字守籠那其父母唯有此一子甚愛念之生來習樂未曾蹋地而行足下生毛時摩竭國王聞瞻波城中大長者有子父母甚愛念之生來習樂未曾蹋地而行足下生毛遲欲見之即勅瞻波城主使諸長者各將其兒來至我所時瞻波城主即各將其兒詣摩竭王所到已頭面禮王足在一面住即白王言王欲見瞻波城中大長者子此子生來習樂父母

愛之未曾蹋地而行足下生毛願王聽以衣敷地王言聽以衣敷地時長者子守籠那即以衣敷地詣王所頭面作禮王見足下生毛心甚歡喜王即與現世利益已語言我已與汝現世利益世尊在王舍城耆闍崛山中汝可往見禮拜問訊當與汝後世利益時瞻波城主及諸長者聞王語已共詣耆闍崛山時有長老娑竭陀爲佛給使在異處磐石上坐時瞻波城主詣長老娑竭陀所問言今世尊在何處我等欲見如來娑竭陀言小待長者

須我白佛爾時長老娑竭陀即沒石上如大力士屈伸臂頃從彼來湧出佛前白言瞻波長者欲見世尊佛告言汝往屋蔭中敷座我當往坐時娑竭陀即受敕敷座已還到佛所頭面禮足在一面住白世尊言我已敷座竟今正是時爾時世尊從屋中出坐已告娑竭陀言語瞻波長者來時長老娑竭陀沒於佛前如力士屈伸臂頃湧出於石上時諸長者見歎未曾有世尊弟子神足猶爾況復如來娑竭陀言長者宜知是時瞻波城主來詣佛所頭面作禮却坐一面世尊爾時即為諸長者子及瞻波城主種種方便說法勸化令大歡喜布施持戒生天之法即於座上得法眼淨見法得法得果證不復迴還白世尊言大德從今已去歸依佛法僧聽為優婆塞從今已去不殺生乃至不飲酒爾時長者子守籠那在會中坐作是念言我聞佛所說若我在家與妻子俱不得修清淨行我今寧可從佛求除鬚髮捨家為道意欲令衆罷散爾時瞻波城主聞佛種種方便說法心大歡喜即從座起作禮遶佛而去長者子守籠那還詣佛所頭面作禮已却住一面即白世尊言如我聞佛所說若我在家與妻子俱不得修清淨行今欲從世尊求除鬚髮捨家為道佛語守籠那汝父母聽汝不答言世尊父母未聽佛言若父母不聽如來不聽出家答言我今當作方便令父母聽佛言今正是時時守籠那還瞻波城至父母所白言如我聞佛所說若我在家與妻子俱不得修清淨行今欲於佛所求除鬚髮捨家為道願父母聽父母報言出家之法甚難為沙門亦不易不如在家樂於愛欲自恣作福不須出家守籠那聞父母如是語猶故不息乃至第二第三亦如是守籠那如是三白父母猶故不聽時守籠那即從座起而坐地作如是言從今已去止不洗浴香不塗身不飲不食若或當死若或得出家一日不食乃至五日時守籠那諸親里知識聞守籠那欲從佛求除鬚髮欲出家為道父母不聽一日不食乃至五日時守籠那諸親里知識往守籠那所語言可起守籠那洗浴身體以香塗身飲食自恣作福德出家不易沙門亦難且止不須出家守籠那聞諸親里知識如是語猶故不止第二第三亦如是親友亦如是爾時守籠那伴等詣守籠那父母所作如是言可聽守籠那捨家為道若樂出家有常相見若不樂出家便當還此守籠那若死當復云何父母即言隨意出家時守籠那聞父母聽許心自念言我今羸瘦如是不堪一食可小自將養時守籠那少多有力往父母所白言我今出家去父母言今正是時時守籠那即往王舍城耆闍崛山中到世尊所頭面作禮在一面住白佛言父母已聽我出家為道願佛度我得受大戒佛即聽出家受大戒爾時守籠那父母於兩城中間七處安驛為守籠那送熟食及時令到時守籠那以此食與上座已自入城乞食其父母聞守籠那以所送食與諸比丘已自乞食從今已去止不復與送食爾時守籠那往溫水河邊尸陀林中住勤行精進經行之處血流汙地如屠殺處時守籠那在靜處思惟心自念

言我今勤行精進如佛弟子中無有勝於我者我今何故不得無漏解脫也如我家中大有財寶可自娛樂自恣作福今寧可捨戒還家不復爲道爾時世尊知其心念譬如力士屈伸臂頃從耆闍崛山至尸陀林中往經行處見血汙地如屠殺處世尊知而故問餘比丘此誰經行處血汙地如屠殺處諸比丘白佛是守籠那比丘勤行精進是其血汙地佛言喚來比丘受教往守籠那所語言世尊喚汝守籠那聞佛喚即往佛所禮佛足已却坐

一面佛知而故問言汝於屏處作如是念我勤行精進如佛弟子中無勝我者我今何故不得無漏解脫我家中大有財寶可自娛樂自恣作福今寧可捨戒還家不復爲道也實爾世尊世尊言我今問汝隨意答我汝在家時能彈琴不如是世尊在家實能彈琴守籠那云何彈琴弦若急音聲好不不也世尊守籠那云何琴弦若緩音聲好不不也世尊云何守籠那琴弦不緩不急音聲好不如是世尊如是守籠那若大勤精進掉動若少精進懈怠應等精進等於諸根爾時守籠那聞佛略說教戒已獨在靜處勤行精進心不放逸初夜後夜警意修行助道之法所爲出家得果不久無上淨行現世得證我生已盡梵行已立所作已辦不復受身知守籠那比丘得阿羅漢道時守籠那比丘得阿羅漢道已往佛所頭面禮足在一面住白佛言若有比丘得阿羅漢盡諸漏樂於六處樂於出離樂不瞋恚樂於寂靜樂盡愛欲樂盡受蔭樂於無癡若有比丘得羅漢漏盡樂此六處世尊頗

有不依於信得出離不不應作如是意不依於信得羅漢道盡有漏盡欲無欲盡恚無恚盡癡無癡樂於出離世尊頗有不依持戒故得樂無恚不不應作如是意不依戒得羅漢道盡有漏盡愛無愛盡恚無恚盡癡無癡樂於無恚世尊頗有不斷諸利養樂寂靜不不應作如是意不斷利養得羅漢道盡恚無恚盡癡無癡樂於寂靜彼盡欲無欲盡恚無恚盡癡無癡愛盡受蔭盡樂於無癡如是比丘心解脫有漏眼見多色慧解脫心解脫二俱不染汙識不與色雜住第四禪耳鼻舌身意亦如是世尊猶如大石山全爲一段不缺無孔不漏若東方有大疾風雨來此山不移不可傾動南西北方亦復如是如是世尊若比丘得阿羅漢道心得解脫盡於有漏眼見多色慧解脫心解脫二俱不染汙識不與色雜住第四禪耳鼻舌身意亦如是說是語已重說偈言

樂出離者　樂寂比丘　樂不瞋恚　及盡愛者
樂盡受蔭　心不愚癡　審知不起　從是解脫
以正解脫　便爲息滅　已得無觀　更無有作
譬如大山　風不能壞　如是色聲　香味觸法
於善惡法　智者不動　心住解脫　見於滅盡

如是守籠那說此偈已佛印可之從坐起前禮佛足而去去未久佛告諸比丘言應作如是自記得道但說其義不正言得不如餘愚癡比丘歡喜自記後無所得空自疲苦爾時守籠那於異時往佛所頭面禮足已却住一面佛告守籠那汝生來習樂不慣涉苦聽汝於寺內著一重革屣即白佛言我捨五象王

出家爲道或致人難言守籠那捨五象王出家爲道貪一重革屣若世尊聽諸比丘畜者我亦當畜佛時默然可之即以是因緣集比丘僧爲諸比丘隨順說法無數方便稱讚行頭陀少欲知足樂出離者告諸比丘聽爲護身護衣護卧具故聽在寺內著一重革屣時諸比丘著一重革屣不久便穿壞聽以樹皮若皮補之當以縷縫若斷壞應以若筋若毛若皮縷縫彼時須錐比丘白佛佛言聽畜錐

四分律藏卷第三十八

音釋

躡（尼輒切蹈也）掉動（掉徒弔切搖也）縷縫（縷力主切綫也縫音逢紩也）錐（朱惟切鑽也）

四分律藏卷第三十九　籍九

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分皮革揵度法之餘

爾時大迦旃延在阿槃提國在拘留歡喜山曲中住與億耳優婆塞使人俱時億耳心自念言如我聞佛所說若我在家與妻子俱不得修清淨行寧可除鬚髮捨家爲道即往大迦旃延所作如是言如我聞佛所說若我在家者與妻子俱不得修清淨行願大德度我出家受大戒迦旃延言出家事難沙門不易汝但在家護持佛戒常以時節修行佛教爾時億耳如是再三白迦旃延時大迦旃延見億耳慇勤至三便聽出家受戒難得三年乃受大戒何以故以不滿十僧故億耳受戒未久便得阿羅漢道自記得道亦如上說爾時億耳聞佛功德相好端正諸根寂靜得上調伏猶如象王又如澄淵閑之歡喜便欲見佛詣迦旃延所白言我聞佛功德如是今欲往見如來無所著等正覺迦旃延言佛功德如汝所說迦旃延言汝持我名詣佛頭面禮足問訊起居少病安樂不持五事往白佛阿濕婆阿槃提國少比丘受大戒難三年中乃得受戒何以故以不滿十僧故從今已去願世尊少開方便聽阿濕婆阿槃提國得受大戒阿濕婆阿槃提國多諸刺棘瓦石一重革屣不得經久願世尊聽著重革屣阿濕婆阿槃提國世人好浴願世尊聽比丘數數洗浴如餘方多好卧具伊梨延陀耄羅耄耄羅氍氀如是阿濕婆阿槃提國以皮爲卧具羖羊皮白羊皮鹿皮願世尊聽得畜皮卧具或有比丘往異方聞彼住處得衣便不肯受何以故恐犯尼薩耆願世尊聽開少方便時億耳比丘聞大迦旃延語默然受持即從坐起頭面禮足遶已而去億耳聞世尊在王舍城耆闍崛山住時億耳持三衣鉢具到佛所頭面禮足已却坐一面佛即慰勞言住止安樂不不以飲食爲苦耶白佛言住止安樂不以飲食爲苦佛勅阿難與客比丘敷座爾時阿難自知常法世尊欲與客比丘共宿便使阿難敷座時阿難聞佛語已還佛屋內對佛座敷座

數座已還頭面禮足却住一面白世尊言已爲客比丘敷座竟宜知是時爾時世尊即起還屋就座而坐億耳亦入佛屋對佛而坐爾時世尊靜坐須臾告億耳言汝可說法億耳聞佛教已在佛前說十六義句不增不減不壞經法音聲清好章句次第了了可解爾時世尊作是念善哉比丘十六義句不增不減不壞經法音聲清淨章句次第了了可解佛問億耳本何所作答言久見欲過難得受戒乃經三年何以故以不滿十僧故億耳念言

今正是時和尚迦旃延所遣五事即白佛言和尚迦旃延稽首世尊足下問訊世尊起居康强少病安樂白此五事如前所說佛時默然聽許時世尊明日清旦以此事集比丘僧爲諸比丘隨順說法無數方便稱讚頭陀威儀齊整少欲知足樂處空閑告諸比丘言聽阿濕婆阿槃提國持律五人得受大戒若有餘方亦聽餘方者東方有山名白木調國國邑外便聽南方有塔名靖善塔外便聽西方有國山名一師梨仙人種山方外便聽北方

有國名柱方外便聽如是諸方外聽持律五人得受戒聽阿濕婆阿槃提國著重革屣聽阿濕婆阿槃提國數數洗浴聽敷羖羊皮白羊皮鹿皮卧具聽諸比丘得衣入手數滿十日若過應捨捨已懺悔爾時比丘得皮補革屣去佛不遠便擿壞恐犯重革屣事爾時世尊知而故問比丘汝何故擿壞革屣耶答言恐犯重革屣事佛言革屣若穿壞聽重時諸比丘得未治皮佛言聽柔治若自柔若使人柔柔皮竟截作一重革屣須刀佛言聽畜刀

須裁板佛言聽畜板須筋若毛若皮縷等佛言聽畜須剗佛言聽畜若刀鈍聽磨聽畜磨石時諸比丘刀錐筋毛皮縷剗迸散在地無安處佛言聽作囊盛若織竹作籠若樹皮籠聽以毛囊裹外十種衣中聽趣用一衣作囊時諸比丘用皮作佛言不聽以皮作時諸比丘著新衣革屣上坐汙衣佛言不應著新衣革屣上坐比丘亦不應皮上坐除阿濕婆阿槃提國時諸比丘持革屣在前便睡狗銜去佛言不應持革屣在前而睡應以草覆若兩

底相合置尼師壇下爾時比丘持革屣置邊而睡轉反墮革屣上有畏愼心恐犯眠皮上佛言不犯時比丘持革屣置鉢中行餘比丘見甚惡之佛言不應以革屣置鉢中應清淨持鉢時比丘一手捉革屣鉢餘比丘見惡之佛言不聽一手捉革屣鉢應一手捉鉢一手捉革屣時諸比丘度泥水不得褰衣衣墮泥水中佛言聽指鉤革屣鉢置掌中一手褰衣時諸比丘拘薩羅國人間遊行到無比丘住處村宿陶師舍時泥作邊有皮比丘在上眠

清旦見畏犯皮上眠佛言不犯時六羣比丘畜大皮師子皮虎皮豹皮獺皮野狸皮迦羅皮野狐皮諸比丘白佛佛言一切大皮不得畜時六羣比丘坐高大牀上若獨坐繩牀木牀象牙牀敷馬皮敷象皮錦褥雜色卧具氎毾若狸毛用衬褥諸比丘白佛佛言不應高大牀上坐乃至狸毛作貯褥時諸比丘到白衣舍爲比丘敷好高大牀請比丘坐諸比丘言佛不聽我等坐高大牀諸白衣言我等更何處得牀諸比丘白佛佛言聽除寶牀餘者

在白衣舍應坐時諸比丘至白衣舍爲比丘
敷皮牀獨坐牀諸比丘畏慎不敢坐念言佛
不聽我等皮上坐除阿濕婆阿槃提國諸白
衣言我等更何處得牀諸比丘白佛佛言聽
在白衣舍得坐時諸比丘至白衣舍爲敷長
繩牀木牀諸比丘畏慎不敢坐佛不聽我等
與上座同牀坐諸白衣言我等更何處得人
人別牀諸比丘白佛佛言聽白衣舍得坐時
諸比丘至白衣舍白衣爲敷皮囊比丘有畏
慎心念言佛不聽我等坐皮上諸白衣言我
等更何處得別坐處諸比丘白佛佛言聽在
白衣舍得坐爾時跋難陀釋子有放牛人爲
作檀越清旦著衣至檀越舍敷座而坐時放
牛兒來坐聽法跋難陀釋子善爲說法種種
方便勸進檀越令大歡喜即問言大德何所
須欲跋難陀言可止無所須便爲得供養已
復言願說所須跋難陀言止不須語若我說
俱不與我答言大德但說當與去前不遠見
一雜色犢子跋難陀言我須此皮答言小待
須我殺之彼即殺之剥皮與跋難陀跋難陀

得皮已從坐起持去時牛母大吼喚逐跋難
陀至祇洹門諸比丘見問之此牛何故吼喚
逐汝後答言此是其子皮我持來故爾耳諸
比丘白佛佛言不應乞生皮若乞如法治時
諸比丘畏慎不敢帶浮囊渡水佛言聽時諸
比丘捉牛尾渡水渡已方見是牸牛畏慎佛
言無犯自今已去不應捉牸牛尾渡水時諸
比丘不敢坐皮牀上渡水佛言聽時諸比丘
畏慎不敢乘皮船渡水佛言聽在皮船上若
坐若卧隨意時諸比丘皮作刀囊不以物褁
刀生壞佛言聽若以氎若以劫貝若以大皮
褁刀時諸比丘畜兩重革屣佛言不得畜兩
重革屣時諸比丘畜迦那富羅革屣佛言不
應畜迦那富羅革屣爾時比丘與白衣拘薩
羅國道路共行爲木剌剌脚血大出甚患之
不能行時白衣見即以所著革屣與比丘時
比丘畏慎不敢取恐犯迦那富羅革屣佛言
有如是因緣聽受時六羣比丘畜旋角革屣
佛言不應畜旋角革屣諸比丘畜鹿角革屣
佛言不得畜鹿角革屣諸比丘畜阿羅槃革

屣佛言不應畜也六羣比丘以雜色皮作革
屣帶佛言不應畜六羣比丘持絹布作革屣
帶佛言不應畜六羣比丘畜富羅跋陀羅革
屣佛言不應畜六羣比丘著眞誓槃革屣佛
言不應畜六羣比丘著編邊革屣佛言不應
畜六羣比丘著多帶革屣佛言不應畜六羣
比丘著膝形革屣佛言不應畜六羣比丘著
大皮革屣師子皮虎皮豹皮狚皮野狸皮雜
色皮野狐皮佛言一切不得畜六羣比丘用
大皮緣革屣或用作帶或用絳佛言不得用
緣及帶縫時六羣比丘著青色革屣佛言不
應畜六羣比丘以青緣革屣或用作帶縫佛
言不應以青緣革屣及作帶縫六羣比丘著
黃革屣佛言不應畜六羣比丘著黃緣革屣
若作帶若縫佛言不應用黃緣革屣及帶縫
六羣比丘著赤革屣佛言不應著赤革屣緣
帶縫亦如是六羣比丘著白革屣佛言不應
著白革屣緣帶緣縫亦如是六羣比丘著似
孔雀毛革屣佛言不應畜六羣比丘著錦色
革屣佛言不應畜彼比丘得成錦色革屣佛

言不應畜若壞色者聽畜六羣比丘著毳貯
革屣佛言不應畜六羣比丘著劫貝貯革屣
佛言不應畜六羣比丘以幣帛貯革屣佛言
不應畜六羣比丘以芒草婆娑草舍羅草漢
陀羅草貯革屣佛言不應畜六羣比丘癡人
是我所遮便更作餘事自今已去一切貯革
屣不應畜時諸比丘天雨泥汙脚汙坐具汙
身臥具佛言聽護身護坐具故在僧伽藍內
著蒲革屣洗足既著蒲革屣洗足已水入革
屣內汙脚汙坐具汙身汙臥具佛言聽以樹
皮若皮縫著底爾時舍衛國六羣比丘著欽
婆羅屐佛言不應畜如是四種草屐不得著
爾時佛在王舍城六羣比丘剝多羅樹皮作
屐樹便枯乾諸居士見皆共譏嫌沙門釋子
無有慚愧斷絕生命自言我知正法如是觀
之何有正法云何乃取多羅樹皮作屐使樹
枯乾比丘白佛佛言不應畜爾時世尊在拘
睒彌國時六羣比丘著木屐猶如馬行聲亂
諸坐禪者諸比丘白佛佛言不應畜木屐時
諸比丘畏慎不敢上大小便屐上不敢著洗

足屐佛言除可著行者餘者應上爾時世尊
在婆竭提國時毗舍離跋闍子比丘著金屐
銀屐佛言不應畜即復著瑠璃屐佛言不應
畜復著寶屐佛言不應畜復著寶瑱屐佛言
不應畜佛言如是癡人是我所遮輒更作餘
事自今已去一切屐不得著爾時世尊在毗
舍離國六羣比丘著革屣共佛經行佛告諸
比丘外諸巧師受學弟子亦有恭敬於師此
六羣比丘癡人著革屣與佛共經行佛言自
今已去一切革屐不得畜時六羣比丘於和
尚和尚等阿闍黎阿闍黎等前已在好經行
處和尚等在惡經行處已在高處和尚等在
下處已在前和尚等在後與和尚等並語與
並經行叉抄衣衣纏頸裹頭通肩被衣著革
屣諸比丘白佛佛言不應和尚和尚等若阿
闍黎阿闍黎等在惡經行處已在好處乃至
著革屣一切不得爾時六羣比丘於和尚和
尚等阿闍黎阿闍黎等前通肩被衣著革屣
若有所取與不露右肩不脫革屣諸比丘白
佛佛言不應爾佛言自今已去聽在和尚和

尚等阿闍黎阿闍黎等前偏露右肩脫革屣
有所取與時諸比丘在白衣舍於和尚和尚
等阿闍黎阿闍黎等前有所取與偏露右肩
脫革屣時形露諸比丘白佛佛言聽白衣舍
在和尚和尚等阿闍黎阿闍黎等前不露右
肩不脫革屣隨意有所取與爾時比丘共餘
比丘在道路行一比丘從餘比丘索水諸比
丘作是念佛不聽著革屣有所取與彼比丘
即脫革屣取水於是失革屣諸比丘白佛佛
言聽若在道行著革屣隨意有所取與爾時
有比丘暮從比丘索水彼作是念佛不聽著
革屣有所取與時彼住處去水遠畏毒蟲時
彼比丘脫革屣往取水毒蟲齧脚痛苦不樂
諸比丘白佛佛言若日入後聽去水遠若畏
毒蟲得著革屣隨所取與時六羣比丘見和
尚和尚等阿闍黎阿闍黎等不起迎諸比丘
白佛佛言應起若一坐食若作餘食法不食
若病聽作如是語大德忍我有如是因緣故
不起和尚者從受得戒和尚等者多已十歲
阿闍黎者有五種阿闍黎有出家阿闍黎受

戒阿闍黎敎授阿闍黎受經阿闍黎依止阿
闍黎出家阿闍黎者所依得出家者是受戒
阿闍黎者受戒時作羯磨者是敎授阿闍黎
者敎授威儀者是受經阿闍黎者所從受經
處讀修妬路若說義乃至一四句偈依止阿
闍黎者乃至依止作一宿阿闍黎等者多巳
五歲除依止阿闍黎若比丘所住房應掃洒
掃洒巳若故有塵聽用泥漿汙洒泥漿汙洒
巳若故有塵聽作地敷若伊梨延陀毳羅毳
毼羅氍毹若十種衣隨所得敷之時諸比丘
不洗足上地敷佛言聽在戶邊安拭足物若
故不淨應戶外安水器洗足比丘洗足巳足
未乾便上地敷地敷爛壞佛言足未乾不得
上地敷若有急事應以足拭膝若拭腨若以
手拭若捉弊物拭足時諸比丘爲和尚和尚
等阿闍黎阿闍黎等有所取與數數洗足疲
勞諸比丘白佛佛言自今巳去若爲和尚和
尚等阿闍黎阿闍黎等有所取與聽用銅槃
若案若机飲食所須之物盡持置其上一時
授與時有比丘足下惡腫於天雨中餘比丘

扶往廁上卧泥中極患苦諸比丘白佛佛言
聽爲護身護衣護卧具故僧伽藍內聽著一
重革屣時諸比丘在道行爲和尚和尚等阿
闍黎阿闍黎等有所取與偏露右肩脫革屣
疲極諸比丘白佛佛言聽若在道行爲和尚
和尚等阿闍黎阿闍黎等有所取與即於頭
上若肩上取與爾時佛在舍衛國時六羣比
丘著革屣入聚落時諸居士見皆共譏嫌沙
門釋子自言我知正法云何著革屣入聚落
如今觀之有何正法如似國王大臣諸比丘
白佛佛言不應著革屣入聚落時諸病比丘
有畏愼心不敢著革屣入聚落諸比丘白佛
佛言聽病比丘著革屣入聚落時六羣比丘
託病著革屣入聚落餘比丘見語言佛不言
不聽著革屣入聚落耶彼言我病即問言何
所患苦答言長老佛不作如是說若人言須
臾間不樂是謂病人耶我等託病諸比丘白
佛佛言不應託病著革屣入聚落爾時長老
畢陵伽婆蹉脚跟破須鞾跟革屣諸比丘白
佛佛言聽著鞾跟革屣爾時長老畢陵伽婆

蹉在道行眼闇脚指蹴地壞足諸比丘白佛
佛言聽著鞾足指革屣爾時畢陵伽婆蹉多
知識在道行大得大麥小麥斑豆粳米諸比
丘疑不敢受白佛佛言聽受諸比丘受巳不
知置何處白佛佛言聽若囊若幞盛爾時長
老畢陵伽婆蹉在道行得酥油蜜石蜜不敢
受諸比丘白佛佛言聽受受巳不知著何處
白佛佛言聽若以鍵鎡小鍵次鉢受鍵鎡者
入小鉢小鉢者入次鉢次鉢者入大鉢諸比
丘不知畜鍵鎡小鉢次鉢當淨施不白佛佛
言聽不作淨施畜時長老畢陵伽婆蹉老羸
不堪步涉白佛佛言聽作步挽車若與若乘
除女人牸牛馬爾時畢陵伽婆蹉在道行得
革不敢受白佛佛言聽受復得皮革不敢受
白佛佛言聽受劫皮十種衣中隨以一一衣
裹之復得織皮革不敢受白佛佛言聽受劫
皮繩髮繩以餘繩織應畜諸比丘須革韉白
佛佛言聽作諸比丘須革繩白佛佛言聽畜
若繩數斷聽用皮作若擔革肩痛聽安枕褥
若患脚寄痛聽作橙安枕褥時不知何人應

擡白佛佛言聽比丘若僧伽藍民若優婆塞若沙彌若得車亦如是若皮韋應却皮十種衣中隨以一一衣裹之應畜若得織皮車除皮繩髮繩餘得畜不知何人應牽白佛佛言聽若比丘若僧伽藍民若優婆塞若沙彌牽

爾時長老畢陵伽婆蹉得守僧伽藍人佛言應畜爾時六羣比丘作皮牀皮獨坐牀諸比丘白佛佛言不應畜復作皮褥皮枕皮卧具皮地敷敷地生蟲屋內臭穢諸比丘白佛佛言不應畜時有婆羅門出家爲道持伊師皮作拭足物置戶內佛言聽畜時諸比丘汲水鑵繩數斷佛言聽以皮作索若鑵破聽以皮作若繩斷以皮作繩若戶繩數斷佛言聽以皮作若開戶若閉戶患手痛聽以大皮裹之若戶樞不轉聽著皮若上樞壞聽以皮連若嚮亦如是若繩牀木牀脚壞聽以皮連時有諸比丘脚痛佛言以大皮裹脚令得患瘥便却若比丘覆屋繩斷佛言聽以皮作若戶居繩數斷聽以筋若毛作之時六羣比丘畜皮鉢囊革屣囊針線囊諸比丘白佛佛言不應畜爾時有木師出家比丘畜皮囊盛作器白佛佛言不應畜木師出家比丘一切作器不應畜爾時衆僧得木作器白佛佛言聽畜不知用何物盛佛言聽十種衣隨以一一衣作囊盛爾時比丘酥油瓶露佛言聽以濕皮覆若蟲齧穿應以泥泥之爾時比丘得華形皮油器畏慎不敢畜佛言聽畜爾時比丘得角作油器畏慎不敢畜佛言聽畜若下漏上漏若邊漏聽以皮纏覆爾時世尊在王舍城有比丘木刺刺脚破須輭革屣聽畜時世尊與阿難俱行去尸陀林冢間不遠見有貴價重革屣世尊知而故問阿難汝何不取此革屣阿難言恐犯畜重革屣佛言聽此糞掃物得畜爾時比丘在道行去冢不遠見有木貫死人皮厚便剝取還房作一重革屣房內臭穢餘比丘問房內何以臭即以事答諸比丘諸比丘白佛佛言不應畜人皮若畜偷蘭遮及餘不淨可惡皮不應畜若畜突吉羅爾時有比丘從寒雪國來脚凍壞詣佛所頭面禮足已却坐一面佛知而故問比丘汝何以故脚破白佛言寒雪處來故凍壞佛問比丘彼國法何所著比丘言著富羅藿鞮佛言聽著若須韈聽作韈聽從非親里居士居士婦乞作不得作餘用若餘用如法治時六羣比丘皮作腰帶佛言不應畜皮作褌帶佛言不應畜比丘畜皮器佛言不應畜比丘畜皮帽佛言不應畜比丘作皮緊殊炭佛言不應畜比丘不拂拭革屣汙脚汙卧具佛言不應不拂拭革屣時比丘洗足已未乾便著革屣革屣濕爛壞佛言不應爾時比丘不數浣拭脚物諸比丘見汙穢不喜佛言應浣彼浣已不挍不曬蟲生佛言應浣挍曬燥

第三分衣揵度法之一

爾時世尊在波羅奈國鹿野苑中時五比丘往世尊所頭面禮足却住一面五人白佛我等當持何等衣佛言聽持糞掃衣及十種衣拘舍衣劫貝衣欽跋羅衣芻摩衣叉摩衣舍㝹衣麻衣翅夷羅衣拘攝羅衣𧝇羅鉢尼衣如是十種衣應染作袈裟色持爾時比丘得冢間衣佛言聽畜爾時比丘得顧衣佛言聽

畜爾時比丘在道行去冢不遠見貴價糞掃
衣畏愼不敢取佛言聽取爾時世尊在舍衛
國時有大姓子出家於市中巷陌糞掃中拾
弊故衣作僧伽梨畜時波斯匿王夫人見慈
念心生取大價衣破之以不淨塗棄之於外
爲比丘故比丘畏愼不敢取比丘白佛佛言
若爲比丘者憓取爾時有比丘大姓出家於
市中巷陌廁上糞掃中拾弊故衣作僧伽梨
畜時舍衛長者見心生慈愍以多好衣棄置
巷陌若廁上爲比丘故使人守護不令人取
時有諸比丘直視而行入村時守護衣人語
言大德何不左右顧視也時比丘見畏愼不
敢取諸比丘白佛佛言若爲比丘聽取爾時
比丘塹中得死人衣畏愼白佛佛問言汝用
何心取答言以糞掃衣取不以盜心取佛言
百九
不犯自今已去不應取坑塹中死人衣爾時
十三
有居士浣衣已𩜴置壁上時衲衣諸比丘見
謂是糞掃衣便取時居士見語言莫取是我
衣比丘言我謂是糞掃衣故取耳便放之而
去彼比丘畏愼白佛佛言汝以何心取答言

糞掃衣取不以盜心取佛言無犯自今已去
不應取在垣上若籬上塹中糞掃衣時有比
丘於大官斷事處前有死人衣比丘取此人
衣時大官敕旃陀羅取死人棄之旃陀羅言
何不使取衣者棄之大官問言何人取衣答
言是沙門釋子取諸比丘白佛佛言不應在
斷事處取死人衣
爾時比丘在道行去冢不遠見未壞死人有
衣即取而去死人即起語言大德莫持我衣
去比丘言汝死人何處有衣故持去不止死
人逐比丘至祇洹門外脚跌倒地餘比丘見
問此比丘彼何所說比丘答言此死人我取
其衣來諸比丘白佛佛言不應取未壞死人
衣爾時有牧牛人以衣置頭上而眠時糞掃
衣比丘見謂是死人彼作如是念世尊不聽
比丘取未壞死人衣即取死人臂骨打此牧
牛人頭破彼即起語言大德何故見打答言
我向謂汝死牧牛人言汝不別我死生耶即
打比丘次死諸比丘白佛佛言死人未壞不
應打令壞時六羣比丘畜非衣作鉢囊革屣

囊針筒畜錦文卧氈褥枕氍毹狚皮諸比丘
白佛佛言不應以非衣作鉢囊及針筒不應
畜錦文卧具氈褥枕氍毹狚皮爾時比丘冢
間得錦文卧具氈褥枕諸比丘畏愼不敢取
白佛佛言聽取用時有比丘冢間得伊梨延
百九
陀毼羅毼毼羅氍毹有畏愼不敢取白佛佛
十六
言聽取却皮却革著餘者用作地敷畜時有
比丘於冢間得皮繩床木床獨坐床白佛佛
言聽取却皮十種衣中隨以何衣作聽畜爾
時比丘在冢間得繩床木床獨坐床有畏愼
不敢取白佛佛言聽取除二種繩皮繩髮繩
餘者應畜時比丘在冢間得輦得蓋得步挽
車畏愼不敢取白佛佛言聽取畜時比丘在
冢間得瓶澡灌得杖扇畏愼不敢取白佛佛
言聽取畜時有比丘在冢間得钁鉤刀鐮畏
愼不敢取白佛佛言聽取畜時有比丘在冢
間得錢自持來比丘白佛佛言不應取彼比
丘須銅白佛佛言打破壞相然後得自持去
時有比丘得牛嚼衣白佛佛言聽取用時有
比丘得鼠嚙衣白佛佛言聽取用有比丘得

燒衣白佛佛言聽取糞掃衣有十種牛嚼衣鼠嚙衣火燒衣月水衣産婦衣神廟中衣若鳥銜風吹離處者得取冢間衣求願衣受王職衣往還衣是謂十種糞掃衣

爾時拘薩羅國波斯匿王與摩竭提王阿闍世中間共鬪多人死時比丘欲往取死人衣白佛佛言聽往彼若有人先語取若無人輒取爾時阿闍世王與毗舍離棃奢中間共鬪多人死時比丘欲往取彼死人衣白佛佛言應往語然後取若無人輒自取爾時衆多居士於冢間脫衣聚置一處埋死人時糞掃衣比丘見謂是糞掃衣取之而去時諸居士見語言此是我衣莫持去比丘言我謂是糞掃衣即放地而去比丘畏慎白佛佛言以何心取答言以糞掃衣取不以盜心佛言不犯不應取大聚衣爾時衆多居士於冢間燒死人時糞掃衣比丘見烟已喚餘比丘共往冢間取糞掃衣去彼言可爾即共往至彼默然一處住時居士見即與比丘一貴價衣第二比丘言持來當共汝分彼言共阿誰分彼自與我二人共諍諸比丘白佛佛言應還問居士此衣與誰若居士言隨所與者是彼衣彼若言不知若言俱與應作二分

爾時有比丘往冢間取糞掃衣遥見有糞掃衣一比丘即占言此是我衣第二比丘即走往取二人共諍各言是我衣諸比丘白佛佛言糞掃衣無主屬先取者時有二比丘俱往冢間取糞掃衣遥見有衣便占言是我衣二人俱走往取衣共諍各言是我衣比丘白佛佛言糞掃衣無主隨共取分作二分爾時有衆多居士載死人置冢間糞掃衣比丘見即語餘比丘言我曹今往取糞掃衣可多得彼比丘言汝等自去我不往比丘即疾往大得糞掃衣持來至僧伽藍中浄浣治彼比丘見語此比丘言汝作何事而不共我往取衣我往取衣大得來此比丘言持來共汝分答言汝不共我取云何共分二人共諍比丘白佛佛言屬彼往取者爾時有衆多糞掃衣比丘共期要往冢間取糞掃衣有二比丘得貴價衣餘比丘言持來共汝分彼答言我得此衣何故共汝分多人共諍比丘白佛佛言隨先要所得多少應共分爾時佛在舍衛國時諸居士祖父母父母死以旛蓋衣物裹祖父母父母塔糞掃衣比丘見剥取之諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子無有慙愧盜取人物自言我知正法如今觀之何有正法我等爲祖父母父母起塔以旛蓋裹塔供養彼云何而自剥取如似故爲沙門釋子裹塔供養我等實爲祖父母父母以旛蓋裹覆塔供養諸比丘白佛佛言不得取如是物若風吹漂置餘處若鳥銜去著餘處比丘見畏慎不敢取比丘白佛佛言若風吹水漂鳥銜著餘處聽取爾時比丘見有莊嚴供養塔衣即取取已畏慎比丘白佛佛言汝以何心取答言以糞掃衣取不以盜心佛言無犯不應取莊嚴供養塔衣

爾時世尊在王舍城時毗舍離有婬女字菴婆羅婆利形貌端正有欲共宿者與五十兩金晝亦與五十兩金時毗舍離以此婬女故四方人集於毗舍離時國法以爲觀望極好

時王舍城諸大臣聞毗舍離有婬女字菴婆羅婆利形貌端正有欲共夜宿者與五十兩金晝亦爾時毗舍離以婬女故四方人集於毗舍離觀望極好時大臣往瓶沙王所白言大王當知毗舍離國有婬女字菴婆羅婆利形貌端正有欲共宿者與五十兩金晝亦如是以婬女故四方人集於毗舍離觀望極好王勅諸臣汝等何不於此亦安婬女時王舍城有童女字婆羅跋提端正無比勝於菴婆羅婆利時大臣即安置此婬女若有欲共宿者與百兩金晝亦如是時王舍城以婬女故四方人集於王舍城觀望極好時瓶沙王子字無畏與此婬女共宿遂便有身時婬女勅守門人言若有求見我者當語言我病後日月滿生一男兒顏貌端正時婬女即以白衣裹兒勅婢持棄著巷中婢即受勅抱往棄之時王子無畏清旦乘車往欲見王遣人除屏道路時王子遥見道中有白物即住車問傍人言此白物是何等答言此是小兒問言死活答言故活王子勅人抱取時王子無畏無

兒即抱還舍與乳母養之以活故即爲立字名耆婆童子王子所取故名童子後漸長大王子甚愛爾時王子喚耆婆童子來語言汝欲久在王家無有才伎不得空食王祿汝可學伎術答言當學耆婆自念我今當學何術現世得大財富而少事作是念已我今寧可學醫方可現世大得財富而少事念言誰當教我學醫道時彼聞得叉尸羅國有醫姓阿提棃字賓迦羅極善醫道彼能教我爾時耆婆童子即往彼國詣賓迦羅所白言我欲從師受學醫道當教我彼答言可爾時耆婆童子從學醫術經七年已自念言我今習學醫術何當有已即往師所白言我今習學醫術何當有已時師即與一籠器及掘草之具汝可於得叉尸羅國面一由旬求覓諸草有非是藥者持來時耆婆童子即如師勅於得叉尸羅國面一由旬求覓非是藥者周竟不得非是藥者所見草木一切物善能分別知所用處無非藥者彼即空還往師所白如是言師今當知我於得叉尸羅國求非藥草面一

由旬周竟不見非是藥者所見草木盡能分別所入用處師答耆婆言汝今可去醫道已成我於閻浮提中最爲第一我若死後次復有汝時耆婆自念我今先當治誰此國既小又在邊方我今寧可還本國始開醫道於是即還歸婆伽陀城婆伽陀城中有大長者其婦十二年中常患頭痛衆醫治之而不能瘥時耆婆聞之即往其家語守門人言白汝長者有醫在門外時守門人即入白門外有醫長者婦問言醫形貌何似答言是年少彼自念言老宿諸醫治之不瘥況復年少即勅守門人語言我今不須醫守門人即出語言我已爲汝白長者婦長者婦言今不須醫耆婆復言汝可白汝長者婦但聽我治若瘥者隨意與我物時守門人復白之醫作如是言但聽我治若瘥隨意與我物長者婦聞已自念言若如是無所損勅守門人喚入時耆婆入詣長者婦所問言何所患苦答言患如是如是復問病從何起答言從如是起復問病來久近答言病來爾許時彼問已語言我

能治汝彼即取好藥以酥煎之灌長者婦鼻病者口中酥唾俱出時病人即取器承之酥便收取唾別棄之時耆婆童子見已心懷愁惱如是少酥不淨猶尚慳惜況能報我病者見已問耆婆言汝愁惱耶答言實爾問言何故愁惱答言我自念言此少酥不淨猶尚慳惜況能報我以是故愁耳長者婦答言爲家不易棄之何益可用然燈是故收取汝但治病何憂如是彼即治之後病得瘥時長者婦與四十萬兩金并奴婢車馬時耆婆得此物已還王舍城詣無畏王子門語守門人言汝往白王言耆婆在外守門人即入白王王勑守門人喚入耆婆入已前頭面禮已在一面住以前因緣具白無畏王子言以今所得物盡用上王王子言且止不須便爲供養已汝自用之此是耆婆童子最初治病

四分律藏卷第三十九

音釋

耄莫報切 擿他歷切挑也 剡以冉切削也 褰去乾切摳衣也 獺他達切 狸理之切 狚當割切獸名 衧展呂切與貯同 牸音字牸牛 鞔謨官切履也 幞房玉切帊也 鍵鎔梵語此云鐵鈢也今此乎爲鎖子鈌音度鋊音沓鎖音訓 鞮都奚切 韈望發切足衣也 捩練結切紾也 嚫初覲切

四分律藏卷第四十　　藉十

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分衣揵度法之二

爾時瓶沙王患大便道中血出諸侍女見皆共笑言王今所患如我女人時王瓶沙聞已慙愧即喚無畏王子言我今有如是病汝可爲我覓醫即答王言有耆婆童子善於醫道能治王病王言喚來無畏王子喚耆婆來問言汝能治王病不答言能治若能治汝可往治之時耆婆童子往瓶沙王所前禮王足却住一面問王言何所患苦王答言病如是如是復問病從何起王答言從如是如是起復問患來久近王言患來爾許時如此問已答言能治時即取鐵槽盛滿煖水語瓶沙王言入此水中王即入水語王坐水中王即坐語王卧水中王即卧時耆婆以水灑王而呪之王即睡疾疾却水即取利刀破王所苦處淨洗瘡已持好藥塗藥塗竟病除瘡愈其處毛生與無瘡處不別即復還滿槽水以水灑王而呪之王即覺王言可治我病答言我已治

竟王言善治不答言善治王即以手捫摸看亦不知瘡處王即問言汝云何治病乃使無有瘡處耆婆報言我治病寧可令有瘡處耶時王即集諸侍女作如是言耆婆醫大利益我有念我者當大與財寶時諸侍女即取種種瓔珞臂脚釧及覆形密寶形外寶錢及金摩尼眞珠毗瑠璃貝玉珹瑎積爲大聚時王喚耆婆來語言汝治我病瘥以此物報恩耆婆言大王且止便爲供養已我爲無畏王子故治王病王言汝不得治餘人病唯治我病佛及比丘僧宮內人此是耆婆童子第二治病也

爾時王舍城有長者常患頭痛無有醫能治者時有一醫語長者言却後七年當死或有言六年或言五年乃至一年當死者或有醫言七月後當死或言六月乃至一月當死或有言過七日後當死者時長者自往耆婆童子所語言爲我治病當雇汝百千兩金答言不能復重語言與汝二百三百四百千兩金答言不能復言當與汝作奴家業一切亦皆屬汝耆婆言我不以財寶少故不能治汝以王瓶沙先勑我言汝唯治我病佛及比丘僧宮中人不得治餘人是故不能以今可往白王時彼長者即往白王言我今有病願王聽耆婆治我病時王即喚耆婆語言王舍城中有長者病汝能治不答言能治汝若能者可往治爾時耆婆即往長者家語言何所患苦答言所患如是如是復問言從何而起答言從如是起問言得來久近答言病來爾許時問已語言我能治汝爾時耆婆即與鹹食令渴飲酒令醉繫其身在牀集其親里取利刀破頭開頂骨示其親里蟲滿頭中此是病也耆婆語諸人言如先醫言七年後當死彼作是意七年已後腦盡當死彼醫如是爲不善見或言六五四三二年一年當死者彼作是意腦盡當死彼亦不善見或言七月乃至一月當死者彼亦不善見有言七日當死者彼作是意言腦盡當死彼爲善見若今不治過七日腦盡當死時耆婆淨除頭中病已以酥蜜置滿頭中已還合髑髏縫之以好藥塗即時病除肉滿還復毛生與無瘡處不異耆婆語言汝憶先要不答言憶我先有此要當爲汝作奴家業一切悉當屬汝耆婆言且止長者便爲供養已還用初語時彼長者即與四十萬兩金耆婆以百千兩上王百千兩與父二百千兩自入此是耆婆第三治病

爾時拘睒彌國有長者子輪上嬉戲腸結腹內食飲不消亦不得出彼國無能治者彼聞摩竭國有大醫善能治病即遣使白王拘睒彌長者子病耆婆能治願王遣來時瓶沙王喚耆婆問言拘睒彌長者子病汝能治不答言能若能汝可往治之時耆婆童子乘車詣拘睒彌耆婆始至長者子亦死妓樂送出耆婆聞聲即問言此是何等妓樂鼓聲傍人答言是汝所爲來長者子已死是彼妓樂音聲耆婆童子善能分別一切音聲即言語使迴還此非死人語已即便迴還時耆婆童子即下車取利刀破腹披腸結處示其父母諸親語言此是輪上嬉戲使腸結如是食飲不消非是死也即爲解腸還復本處縫皮肉合以

好藥塗之瘡即愈毛還生與無瘡處不異時長者子即報耆婆四十萬兩金婦亦與四十萬兩金長者父母亦爾各與四十萬兩金是耆婆童子第四治病

爾時尉禪國王波羅殊提王十二年中常患頭痛無有醫能治者彼聞缾沙王有好醫善能治病即遣使白王我今有病耆婆能治願遣來為我治之時王即喚耆婆問言汝能治波羅殊提病不答言能汝可往治之王語言彼王從蝎中來汝好自護莫自斷命答言爾時耆婆童子往尉禪國至波羅殊提所禮足已在一面住即問王言何所患苦答言如是如是病問言病從何起答言從如是如是起問言病來久近答言病來爾許時次第問已語言我能治王言若以酥若雜酥為藥我不能服若與我雜酥藥我當殺汝是病餘藥不治唯酥則除耆婆童子即設方便語王言我等醫法治病朝晡晨夜隨意出入王語耆婆聽隨意出入復白王言若須貴藥當得急乘騎願王聽給疾者是時王即給日行五十由旬駝即與王鹹食令食於屏處煎酥為藥作水色水味已持與王母語言王若眠覺渴須水時可持此與飲之持水與王母已即乘五十由旬駝而去時王眠覺渴須水母即持此水藥與之藥欲消時覺有酥氣王言耆婆與我酥飲是我怨家何能治我急往覓來即往耆婆住處覓之不得問守門人言耆婆所在答言乘五十由旬駝而去王益怖懼以酥飲我是我怨家何能治我時王有一健步名曰烏日行六十由旬即喚來王語言汝能追耆婆童子不答言能汝可往喚來王言彼耆婆大知伎術莫食其食或與汝非藥答言爾受王敕耆婆童子去至中道不復畏懼便住作食時健步烏得及耆婆語耆婆言王波羅殊提喚汝即言當去耆婆與烏食不肯食時耆婆自食一阿摩勒果留半飲一器水復留半爪下安非藥況著水果中語烏言我已食半果飲半水餘有半果半水汝可食之烏即念言彼自食半果飲半水留半與我此中必當無有非藥即食半果飲半水已便患嚏不復能去復取藥著烏前語言汝某時某時服此藥當瘥耆婆童子即便乘行五十由旬駝復前去後王與烏所患俱瘥波羅殊提王遣使喚耆婆語言汝已治我病差可來汝在彼國所得少多我當加倍與汝耆婆言且止王便為供養已我為缾沙王故治王病時波羅殊提送一貴價衣價直半國語耆婆言汝不肯來今與汝此衣以用相報此是耆婆第五治病

爾時世尊患水語阿難言我患水欲得除去時阿難聞世尊言往王舍城至耆婆所語言如來患水欲得除之爾時耆婆與阿難俱往佛所頭面禮足却住一面白佛言如來患水耶佛言如是耆婆我欲除之白佛言欲須幾下答言須三十下時耆婆與阿難俱往王舍城取三把優鉢華還詣其家取一把華以藥勳之并復呪說如來嗅此可得十下復取第二把華以藥勳之并呪說嗅之復可得十下復取第三把華以藥勳之并復呪說嗅之可得九下復飲一掌煖水足得一下風即隨順

以三把華置阿難手中時阿難持華出王舍
城詣世尊所持一把華授與世尊如來嗅之
可得十下復授第二把更得十下第三把復
得九下爾時耆婆忘語阿難與佛煖水爾時
世尊知耆婆心所念即喚阿難取煖水來爾
時阿難聞世尊教即取煖水與佛佛即飲一
掌煖水患即消除風亦隨順

爾時王瓶沙聞佛有患與八萬四千人俱前
後導從詣世尊所問訊世尊頭面禮足却坐
一面時優填王聞世尊患亦將七萬人俱波
羅殊提王與六萬人俱梵施王與五萬人俱
波斯匿王與四萬人俱末利夫人黎師達多
富羅那四大天王及諸營從釋提桓因與忉
利諸天俱炎天子與炎天俱兜率天子與兜
率諸天俱化樂天與化樂諸天俱他化自在
第十七
天與他化自在天俱梵天與梵天俱摩醯首
羅天子與摩醯首羅諸天俱往世尊所頭面
禮足却住一面時舍利弗聞世尊病與五百
比丘俱往世尊所頭面禮足却住一面爾時
摩訶波闍波提比丘尼聞世尊病與五百比
丘尼俱阿難賓坻與五百優婆塞俱毗舍佉
母與五百優婆夷俱詣世尊所頭面禮足問
訊世尊時提婆達多聞世尊病詣世尊所頭
面禮足却住一面爾時提婆達多見世尊前
四部衆會作如是念我今寧可服藥如佛令
四部衆來問訊我即往耆婆所語言我欲服
佛所服藥汝可與我藥耆婆言世尊所服此
藥名那羅延此藥非是餘人所服除轉輪王
成就菩薩如來乃能服之提婆達多語言若
不與我我當害汝爾時耆婆畏奪命故即便
與之提婆達多以服此藥故即得重病身心
俱苦獨有一已更無餘人亦無親厚作如是
念如我今日無有救者唯有如來

爾時世尊知提婆達心念從耆闍崛山身出
施樂光明以照提婆達多使一切苦痛即得
休息爾時提婆達多病差未久往王舍城巷
陌唱令太子悉達多捨轉輪王出家爲道今
行醫藥自活何以知之適治我病差故知時
諸比丘聞有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者嫌責提婆達多如來慈愍而更無反復
爾時比丘往世尊所頭面禮足已白佛言未
曾有世尊慈愍提婆達多而更無反復佛告
諸比丘言非適今日慈愍提婆達多而無反
復何以故乃過去世時有王名一切施作閻
浮提王時閻浮提國土平博人民熾盛豐樂
第十八
無比時閻浮提有八萬四千城有五千億聚
落有六萬邊城爾時有病人詣一切施王所
白王言我今無有救唯有王耳

爾時王集閻浮提諸醫示此病人王問諸醫
如此病人當須何藥諸醫看病已白王言如
此病人非常人所能與藥唯有成就菩薩能
與藥耳王問爲須何藥醫言此病人若得慈
心菩薩生肉生血食之二十九日乃得差一
切施王心念言生死長遠輪轉無際受諸苦
惱或墮地獄餓鬼畜生截脚截手截耳截鼻
洮眼斫頭竟何所益即以國付囑諸臣入內
靜處思四無量行爾時一切施王即取利刀
劖髀裏肉血使人送與病者如是經二十九
日後王問使人病人云何答王言已差王言
將來看之時即爲病人洗浴與新衣著將詣

王所王問言汝病云何答言已差王言汝隨意去時彼人出門右脚蹴地血出餘人見之問言男子汝脚何故血出耶即言彼非法王弊惡王非法婬著王貪著樂邪見王於彼門中脚蹴門閫使我脚壞血出如是彼諸人言未曾有無反復人一切施王二十九日以身血肉治令得差而於王所無有反復佛告諸比丘爾時一切施王我身是時病人者今提婆達多是我前世時慈心愍之而無反復今亦如是無有反復爾時世尊爲提婆達多故說此偈言

一切諸山海　我不以爲重　其無反復者
我以此爲重　無有反復報　癩病惡病苦
或受白癩病　無反復如是

是故諸比丘應念報恩應存反復當如是學

爾時耆婆童子瞻視世尊病者吐下湯藥及野鳥肉得差是爲耆婆童子第六治病

時耆婆童子於異時持一領貴價衣往世尊所頭面禮足却住一面白世尊言我若治國王若治大臣或得一國土或得一聚落唯世尊當與我願佛言我已過於願不與人願耆婆復言願與我清淨願佛言求何等清淨願答言我此貴價衣從王波羅殊提間得價直半國願世尊哀愍故爲我受白佛已去願聽諸比丘欲著檀越施衣欲著糞掃衣者隨意著爾時世尊默然可之時耆婆童子得世尊可已即持金澡瓶水洗佛手持此大貴價衣上佛佛慈愍故爲受之耆婆童子頭面禮足却坐一面佛爲種種說法令得歡喜前禮佛已還去時世尊以此因緣集比丘僧爲諸比丘隨順說法以無數方便讚歎頭陀攝持威儀少欲知足有智慧樂於出離者告諸比丘此衣貴價衣中第一如牛出乳乳中出酪酪中出生酥生酥中出熟酥熟酥出醍醐醍醐最精第一此衣如是衆多衣中最爲第一自今已去聽諸比丘隨意著檀越施衣糞掃衣爾時瓶沙王聞佛聽諸比丘畜檀越施衣即持所著貴價欽婆羅衣送與比丘諸比丘不受言佛未聽我曹畜大價衣諸比丘白佛佛言自今已去聽畜貴價欽婆羅衣後復遣人送王所著貴價氍氀諸比丘不敢受佛未聽我曹畜貴價氍氀諸比丘白佛佛言自今已去聽畜爾時六羣比丘畜廣大長毛氍氀諸比丘以此事白佛佛言不應畜佛言自今已去聽諸比丘畜氍氀廣三肘長五肘毛長三指者應淨施畜

爾時耆婆童子聞佛聽諸比丘畜檀越施衣即遣人送王所著短毛氍氀與諸比丘諸比丘不敢受佛未聽我畜短毛氍氀諸比丘往白佛佛言自今已去聽畜爾時王舍城諸優婆塞聞佛聽諸比丘畜檀越施衣即遣人大送種種好衣與諸比丘諸比丘不知當云何往白佛佛言聽分不知云何分佛言當數人多少若十人爲十分若乃至百人爲百分分衣時好惡相參時彼分衣者輒自取分佛言不應自取分應使異人分使異人取分彼自取分佛言不應自取當擲籌分彼比丘自擲籌佛言不應自分擲籌聽不見者擲籌時有王所著大貴價衣不可分佛言聽截破分自今已去聽以刀截衣爾時比丘得未浣衣佛

言聽自浣若使人浣時須浣器佛言聽畜浣
器若無浣板聽畜板若須剪刀聽畜
爾時世尊出王舍城南方人間遊行中道見
有田善能作事畦畔齊整見已告阿難汝見
此田不答言已見世尊佛問阿難汝能爲諸
比丘作如是衣法不答言能佛語阿難汝往
敎諸比丘時阿難從彼還王舍城敎諸比丘
作如是割截衣此是長條此是短條此是葉
此第一縫此第二縫此是中縫此條葉兩向
時王舍城多著割截衣爾時世尊南方人間
遊行已還王舍城見諸比丘多著割截衣告
言阿難聰明大智慧我爲略說而能廣解義
過去諸如來無所著佛弟子著如是衣如我
今日未來世如來無所著佛弟子著如是衣
如我今日刀截成沙門衣不爲怨賊所劫從
今日已去聽諸比丘作割截安陀羅會鬱多
羅僧僧伽棃時諸比丘作割截安陀羅會襯
體著葉邊速破塵垢入葉內自今已去聽作
不割截安陀羅會諸比丘著割截鬱多羅僧
僧伽棃葉邊速破塵垢入內露濕佛言自今

已去聽著割截鬱多羅僧僧伽棃聽葉作鳥
足縫若編葉邊若作馬齒縫諸比丘不知當
作幾條衣佛言應五條不應六條應七條不
應八條應九條不應十條乃至十九條不應
二十條若能過是條數不應畜
爾時比丘反攝第十著涅槃僧入白衣舍十二解脫露
形諸比丘白佛佛言不應爾聽作帶著時六
羣比丘畜上色帶佛言不應畜諸比丘以錦
作佛言不應錦作諸比丘畜白帶佛言不應
以白作佛言聽畜袈裟色帶爾時六羣比丘
作廣長腰帶諸比丘白佛佛言不應作聽作
廣三指遶腰三周若得已作者應作二疊三
疊四疊若三四疊亂聽縫合若短者聽作繩
續若帶細軟數結速斷應安紐若玦諸比丘
用寶作佛言不應用寶若用骨若用牙若角
若鐵若銅若白鑞若鈆錫若線若木若胡膠
作不知云何安玦佛言以帛線若穿孔著時
諸比丘帶斷壞聽補治復不知云何補治佛
言若重線更縫若邊壞聽線編若帶頭鬚壞
聽更以縫續若縫爾時比丘不繫僧祇支入

聚落行使衣墮形露佛言不應不繫衣入聚
落聽安帶若縫爾時舍利弗入白衣舍患風
吹割截衣墮肩諸比丘白佛佛言聽角頭安
鉤紐
爾時世尊在王舍城與千二百五十比丘俱
人間遊行爾時第十比丘多持衣或頭十三戴或肩擔
或帶著腰中時有比丘字伽梵婆提詣恒水
邊佛欲渡處即以神力斷水時佛渡水已見
諸比丘多持衣或頭戴或肩擔或帶著腰中
見已念言此諸比丘多持衣如是我寧可爲
諸比丘制衣多少令有齊限若過不應畜爾
時世尊從婆闍國人間遊行詣毗舍離爾時
菴婆羅婆提闍佛與千二百五十比丘俱人
間遊行來詣毗舍離即乘車往世尊所遙見
世尊相好端嚴恭敬歡喜即時下車往詣佛
所頭面禮足却住一面爾時世尊爲說法勸
化令得歡喜聞佛說法已踊躍歡喜白佛言
唯願世尊受我明日請食并比丘僧在我園
一宿時世尊默然許可彼知佛許已頭面禮
足遶佛而去

爾時世尊住毗舍離在菴婆羅園中諸梨奢聞佛與千二百五十弟子人間遊行來詣毗舍離著種種衣服瓔珞乘種種車往迎世尊諸梨奢或有著紺色瓔珞衣服乘紺色車馬紺色侍從紺色刀鉾旛蓋紺色珠毛拂青黃赤白黑車馬侍從嚴飾亦復如是如是有五百梨奢詣世尊所時菴婆羅婆提迎佛還道過諸梨奢亦不避道車蓋相突時梨奢中有耆老者語菴婆羅婆提言汝何故不避道共相逼斥車蓋相突耶婆提答言所以爾者我請佛及僧在我園宿心在於佛無有餘意也梨奢語言我與汝百千兩金聽佛受我請供養答言我已請佛及僧止宿我園云何當捨梨奢復言我與汝二百千兩金乃至十六百千聽世尊受我供養飲食答言不能梨奢復言以半國財物與汝聽佛受我請供養飲食答言設與我全毗舍離國者我亦不捨何以故我以請佛及僧在園供養爾時五百梨奢振手瞋恨菴婆羅婆提言損棄我等即乘車詣菴婆羅園

爾時世尊在彼園中與無數衆圍遶說法遙見五百諸梨奢來告諸比丘其有比丘不見忉利諸天出遊時當觀此諸梨奢忉利諸天欲出遊時與此無異佛告諸比丘順汝心念攝持威儀此是我敎云何比丘順汝心念若比丘觀內身身意止精勤攝持念不散亂調伏貪嫉世間憂惱觀外身身意止精勤攝持念不散亂調伏貪嫉世間憂惱觀內外身身觀受意法亦如是如是比丘得正心念云何攝持威儀比丘若出若入屈伸俯仰執持衣鉢若飲若食若服藥大小便利若眠若覺若來若去若坐若住若睡若覺若語若默常爾一心是謂比丘攝持威儀爾時毗舍離五百梨奢至車所住處便下車詣世尊所頭面禮足却坐一面五百梨奢在佛邊無復威神唯佛世尊在大衆中光明威德最勝無比猶若秋天無有雲翳日行虛空威曜無比如是世尊在五百梨奢中神德名稱顏貌無比爾時衆中有婆羅門字賓耆羊㝹此婆羅門從座起偏露右肩右膝著地白佛言我欲有所說佛言聽汝所說此婆羅門即於佛前說偈讚佛

摩竭王得善利　鴦伽王持珠鎧
其有佛出此國　聲震動如雪山
如蓮華香潔　開張香氣勝　今觀佛光曜
如日之初出　如月行虛空　無有諸雲翳
如是佛世尊　光顯於世間　觀佛之智慧
如闇然大火　施衆以明眼　決了諸疑惑

爾時諸梨奢語婆羅門言汝可重說此偈時婆羅門即再三說此偈時諸梨奢以其善讚偈故即與五百領衣時婆羅門得此衣已即用上佛言願佛哀愍故而爲受之爾時世尊告諸梨奢世間有五種寶難得何等五一者佛世尊出於世間此寶難得佛出世間聞佛說法爲人說者此寶難得佛出世間爲人說法聞法信解者此寶難得佛出世間聞佛說法如法而行此寶難得得信樂者此寶難得是爲五寶世間難得

爾時五百梨奢聞佛種種方便說法開化極大歡喜白佛言願明旦受我請與比丘僧俱佛言我已受菴婆羅婆提請時五百梨奢振

手而言菴婆羅婆提捐棄我等即從座起前禮佛足遶已而去爾時菴婆羅婆提還家辦具種種多美飲食明日往白時到世尊清旦著衣持鉢與比丘僧千二百五十人俱往菴婆羅婆提家就座而坐時婆提飯佛及比丘僧種種多美飲食飲食足已置鉢於地持金澡瓶水洗佛手前白佛言毗舍離國有諸園觀此最第一今奉世尊在中住止唯願哀愍見爲受之佛告言汝可奉佛及四方僧何以故若佛園園物若房舍房舍物若鉢若衣若坐具針筒如佛塔廟一切世間諸天龍神梵天沙門婆羅門諸天及人無有能用者婆提言今以上佛及四方僧願爲受之時佛哀愍故爲呪願受之

若爲作寺廟　種植諸果樹　橋船以度人
曠野施水果　兼復施屋舍　如是之人輩
日夜福增長　如法能持戒　彼人向善道

時婆提更取小牀於一面坐時世尊爲說種種法令大歡喜即於座上諸垢消除得法眼淨見法得法已成果證白佛言自今已去歸依佛法僧作優婆私從今已去不殺生乃至不飲酒時婆提聞佛種種方便說法極大歡喜從坐起禮佛足而去爾時世尊在淨處思惟心自念言諸比丘在道路行多擔衣有頭上戴或有肩上擔或有帶著腰中見已作如是念寧可爲諸比丘制衣多少過不得畜時世尊初夜在露地坐著一衣至中夜覺身寒即著第二衣至後夜覺身寒著第三衣時世尊作如是念當來世善男子不忍寒者聽畜三衣足我聽諸比丘畜三衣不得過夜過已世尊以此事集比丘僧告言我在靜處思惟諸比丘在道行大擔衣或頭上戴肩上擔帶著腰中見已作如是念我寧可制衣多少過者不得畜我於初夜在路地坐著一衣至中夜覺寒著第二衣至後夜覺寒著第三衣我作如是念當來善男子不忍寒者畜三衣足我寧可制諸比丘畜三衣若過不得畜自今已去聽諸比丘畜三衣不得過畜爾時異住處四方僧得貴價僧伽棃作卧具諸比丘不知云何白佛佛言應持貿易餘物隨處用不知使誰貿易白佛佛言聽比丘貿易若使守僧伽藍人若沙彌優婆塞易若施主自易隨處用時世尊在跋提國有比丘得芻摩衣白佛佛言聽畜有比丘得羅睺哆衣白佛佛言聽畜有比丘得阿哆睺多衣白佛佛言聽畜時六羣比丘畜上色染衣佛言不應畜時六羣比丘畜上色錦衣佛言不應畜錦衣白衣不應畜應染作袈裟色畜時六羣比丘著不截鬚衣佛言不應畜有六羣比丘錦作衣鬚佛言不應畜六羣比丘畜頗那陀施衣佛言不應畜如是癡人隨我所制更作餘衣時世尊在波羅奈國有檀越送食諸佛常法若不往食在後案行房舍案行房舍時見有比丘舒僧伽棃在地欲安葉見已往比丘所語言汝何故舒衣在地比丘言欲使裏相著外有安葉現佛言善哉善哉比丘如汝所作時諸比丘食還世尊以此因緣集比丘僧告言汝諸比丘食後我案行房舍見有比丘舒僧伽棃在地欲安葉見已往比丘所語言汝何故舒衣在地比丘言欲使裏相著外有葉現我

即讚歎善哉善哉如汝所作自今已去聽諸比丘作新衣一重安陀會一重鬱多羅僧二重僧伽梨若故衣聽二重安陀會二重鬱多羅僧四重僧伽梨若糞掃衣隨意多少重數爾時世尊在曠野國時衆僧得善顯現衣佛言聽畜得錦衣佛言不聽畜諸比丘得蚊幬佛言聽畜爾時世尊在跋耆國人間遊行往失守摩羅山至恐畏林鹿野苑中住時有菩提王子作新殿堂未有沙門婆羅門一切人坐者爾時王子聞佛從跋耆國人間遊行往失守摩羅山恐畏林鹿野苑中住即遣人喚薩闍婆羅門子語言汝持我名往佛所頭面禮足問訊世尊起居輕利少病少惱住止安樂如是白佛願佛及僧受我請食我造新殿堂未有沙門婆羅門一切人民坐者願佛先

十九

坐然後菩提王子坐得福無量時薩闍婆羅門子禮王子足已往世尊所敬問訊已却坐一面白世尊言菩提王子稽首世尊足下問訊起居輕利少病少惱住止安樂如是白佛願佛及僧受我請食我造新殿堂未有沙門婆羅門一切人民坐者願佛先坐然後王子坐得福無量時世尊默然許可時薩闍婆羅門子聞佛許可已從坐起遶佛而去還菩提王子所白如是言沙門瞿曇我已白竟默然許可今正是時時王子即設種種美食夜過已明日掃灑殿堂布好新衣從階至殿時至遣人白佛時到世尊著衣持鉢與千二百五十比丘僧俱詣菩提王子家時王子至外門裏迎佛遙見佛來前頭面禮足已隨侍佛後如順教弟子世尊入王子堂前默然而立王子言願佛在衣上行上殿令我得福安樂王子第二第三如是白世尊世尊默然時世尊顧視阿難阿難知佛不欲蹈新衣上行爲利益後衆生故阿難語王子言可攝此衣如來不欲在上行爲利益後衆生故時王子疾疾却衣已白佛言願佛上殿令我得福時佛即上殿就座而坐時王子飯佛及僧種種多美飲食食已捨鉢取一小床在一面坐時世尊種種方便爲王子說法已從座而去還本住處以此因緣集比丘僧告言若大價衣布地不應在上行若行如法治爾時比丘房舍多塵土佛言聽灑掃灑掃已故復有塵佛言聽以泥漿汙灑若故有塵伊梨延陀耄羅耄耄羅毛毼氍毾十種衣中若一一衣作地敷爾時世尊在舍衛國王波斯匿有異母信樂

二十

佛法以王所著大價錦衣施四方僧已便命過時比丘用作地敷有諸不信樂大臣至僧伽藍中觀看見比丘以王所著大價錦衣作地敷見已皆共譏嫌言沙門釋子不知猒足多貪畜遺餘自言我知正法如是觀之何有正法以王所著大價衣用作地敷檀越雖施受者當知足諸比丘白佛佛言不應以王所著大價衣作地敷自今已去聽用作臥褥坐褥作枕作覆上衣爾時比丘裹頭至佛所白言大德此是頭陀端嚴法願佛聽佛言比丘不得裹頭是白衣法若裹頭如法治時諸比丘頭冷痛白佛佛言聽以毳若結貝作帽裹頭爾時比丘誕陀盧多染著衣往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不得如是著衣除僧伽藍內此是白衣法若如是著衣如

法治爾時比丘著一衣往佛所白佛言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著一衣除大小便處此是白衣法若著如法治爾時比丘著串頭衣往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此衣是白衣法若著如法治爾時比丘著襖往世尊所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是白衣法若著如法治爾時比丘著皮衣往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是白衣法若著如法治爾時比丘著褶往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是白衣法若著如法治爾時比丘著袴往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是白衣法若著如法治爾時比丘著行縢往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是白衣法若著如法治爾時比丘著蒲草行縢往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是白衣法若著如法治佛語比丘汝癡人避我所制更作餘事如是一切白衣之法不得著時諸比丘假作編髮螺髻來詣佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應爾此是外道法若作如是如法治爾時有比丘持木鉢往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應持如是鉢此是外道法若畜如法治爾時比丘持鉢樓（三奇杖倒拄地持鉢置中上安横串衆物有荷而行故名鉢樓）往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言此是外道法不應持若畜如法治爾時比丘著繡手衣往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是外道法若畜如法治爾時比丘著草衣往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是外道法若著如法治如是衣若草衣裟婆草衣樹皮衣樹葉衣珠瓔珞衣如是一切衣不得畜若畜如法治爾時比丘著外道皮衣往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著若著如法治爾時比丘著鵄毛衣往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是外道法若畜如法治爾時比丘著人髮欽婆羅衣往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是外道法若著偷蘭遮爾時比丘著馬尾犛牛尾欽婆羅衣往佛所白佛言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是外道法若著如法治爾時比丘露身往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應爾此是外道法若露身偷蘭遮佛言如是癡人避我所制復更作餘事如是一切外道法不應作

爾時有比丘住處現前僧大得可分衣物諸比丘不知云何往白佛佛言聽分復不知云何分佛言應數人多少若十人若二十人乃至百人爲百分若有好惡聽相參分彼便自取分佛言不應自取分應擲籌分彼便自擲籌佛言不應自擲籌應使不見者擲籌時分物時有客比丘來佛言應與分作分竟有客比丘來應與分未擲籌時來應與分擲籌時來應與分擲籌竟來不應與分歡喜受分已有客比丘來不與分若有餘更分竟來不應與分若已與沙彌使人分已來不應與分比丘分衣時有客比丘數數來分衣疲極應差一人令分白二羯磨如是與衆中差有堪能

羯磨者若上座若次座若誦律不誦律能羯磨者作如是白大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽與某甲比丘彼當與僧如是白大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分僧今與某甲比丘彼比丘當與僧誰諸長老忍此住處若衣若非衣現前僧應分僧與某甲比丘彼某甲比丘當與僧者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘彼某甲當與僧竟僧忍默然故是事如是持

爾時比丘得婆輸伽衣白佛佛言聽畜諸比丘患寒白佛佛言聽著複貯衣爾時有異住處一比丘住時現前僧大得僧可分衣諸比丘不知云何白佛佛言若比丘在異住處有一比丘住大得現前僧可分衣若有客比丘來若四人若過四人應持衣與一比丘令白二羯磨分若有三人應彼此共三語受共分若二人共三語受共分若一人應心念口言此是我分

爾時有住處有比丘有比丘想欲別部分衣諸比丘不知成分不成分白佛佛言不成分得突吉羅爾時有住處有比丘疑別部分衣諸比丘不知成分不成分白佛佛言不成分得突吉羅爾時有住處有比丘作無比丘想別部分衣比丘不知成分不成分白佛佛言不成分不犯二十爾時有住處無比丘有比丘想廿四分衣諸比丘不知成分不成分白佛佛言成分得突吉羅爾時有住處無比丘有疑分衣不知成分不成分白佛佛言成分得突吉羅爾時住處無比丘無比丘想分衣諸比丘不知成分不成分白佛佛言成分衣無犯

爾時有住處有比丘有比丘想別部受衣諸比丘不知成受衣不白佛佛言不成受衣得突吉羅爾時有住處有比丘疑別部受衣諸比丘白佛佛言不成受得突吉羅爾時有住處有比丘無比丘想別部受衣諸比丘不知成受不白佛佛言不成受不犯爾時住處無比丘有比丘想受衣諸比丘不知成受不白佛佛言成受得突吉羅爾時住處無比丘疑受衣諸比丘不知成受衣不白佛佛言成受得突吉羅爾時住處無比丘無比丘想受衣諸比丘不知成受不白佛佛言成受無犯廿五

四分律藏卷第四十 第十

音釋

釧尺絹切錄釧也　嚏都計切　坻直尼切　髀步米切股也　畦戶圭切畦畛田間陌也　欇之涉切楯楫也　紐女久切結也　玦古穴切環玦也　鉾音牟矛同　懤直由切悵也　褶音習衣也袂　袴苦故切脛衣也　行縢徒登切行縢脚經也　複音福重也

四分律藏卷第四十一　甚一
姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯
第三分衣揵度法之三

爾時舍衛國有多知識比丘死有多僧伽藍多有屬僧伽藍園田果樹有多別房多屬別房物有多銅瓶銅瓫斧鑿燈臺多諸重物多有繩牀木牀卧褥坐褥枕多畜伊梨延陀毼羅毼毼羅氍氀多有守僧伽藍人多有車轝多有澡罐錫杖扇多有鐵作器木作器陶作器皮作器剃髮刀竹作器多衣鉢尼師壇針筒諸比丘不知云何白佛佛言多知識無知識一切屬僧諸比丘分僧園田果樹佛言不應分屬四方僧彼分別房及屬別房物佛言不應分屬四方僧彼分銅鉼銅盆斧鑿及諸種種重物白佛佛言不應分屬四方僧彼分繩牀木牀坐褥卧褥枕佛言不應分屬四方僧彼分伊梨延陀毼羅毼毼羅氍氀佛言不應分屬四方僧自今已去聽諸比丘氍氀廣三肘長五肘毛長三指現前僧應分彼分車轝守僧伽藍人佛言不應分屬四方僧彼分水瓶澡罐錫杖扇佛言不應分屬四方僧彼分鐵作器木作器陶作器皮作器竹作器佛言不應分屬四方僧自今已去聽分剃刀衣鉢坐具針筒彼分俱夜羅器現前僧應分爾時有異住處二部僧多得可分衣物時比丘僧多比丘尼僧少諸比丘不知云何白佛佛言應分作二分時無比丘尼純式叉摩那應分作二分時無比丘尼無式叉摩那純沙彌尼佛言應分作二分若無沙彌尼僧應分時有住處二部僧多得物比丘少比丘尼多白佛佛言應分作二分無比丘有沙彌應分作二分無沙彌比丘尼應分時有比丘在拘薩羅國人間遊行到無比丘住處村到已命過諸比丘不知誰應分此衣鉢白佛佛言彼處若有信樂優婆塞若守園人彼應掌録若有五衆出家人前來者應與若無來者應送與近處僧伽藍爾時世尊在舍衛國住處多比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種外道沙門婆羅門時世尊告諸比丘我欲三月靜坐思惟無使外人入惟除一供養人時諸比丘自立制限世尊如是語三月靜坐思惟不聽外人入惟除一供養人若有入者教令波逸提懺爾時長老和先跋檀陀子與波羅國六十比丘俱盡是阿蘭若乞食著糞掃衣作餘食法不食一坐食一摶食塜間坐露地坐樹下坐常坐隨坐持三衣詣舍衛國祇桓精舍問諸比丘如來在何處房住我欲往見諸比丘言如來如是言我三月靜坐思惟無使外人入惟除一供養人若有入者作波逸提懺和先問言世尊有如是語耶比丘答言諸比丘自立制言若有入者波逸提懺和先言我不用諸長老制何以故佛有如是言佛不制不應制若已制不應違隨所制法應學我等悉是阿蘭若乃至持三衣得隨意問訊世尊爾時長老和先與彼六十比丘俱往詣佛所頭面禮足却住一面時世尊慰問言和先汝安樂不飲食不乏耶住止安靜不和先汝從何處來汝不聞餘比丘語耶答言住止安樂不以飲食為苦亦聞餘比丘語大德我與波羅國六十比丘俱盡是阿蘭若乃至持三

衣在拘薩羅國人間遊行至舍衛國問祇桓諸比丘世尊在何處房住我等欲見諸比丘如是語世尊三月靜坐思惟無使外人入惟除一供養人若有入者教波逸提懺我即問波逸提懺世尊有如是語耶諸比丘言無我等自立制耳我即語言我不用汝曹制何以故佛有如是語佛不制者不應制若已制我不應違隨所制法應學我曹皆是阿蘭若乃至持三衣得隨意問訊世尊佛言善哉善哉和先汝等盡是阿練若持三衣得隨意問訊若復有如是者亦得隨意問訊世尊爾時諸比丘聞世尊聽阿蘭若得隨意問訊世尊或有作阿蘭若者或有不受請者常乞食或有捨擅越施衣持糞掃衣或有捨長衣持三衣時諸比丘捨衣成大積聚諸比丘不知云何白佛佛言應布施衆僧若施佛若施塔若與一人諸比丘聞言與一人即持與白衣比丘白佛佛言不應與白衣若外道時諸比丘畏愼不敢與比丘尼非衣鉢囊革屣囊針筒禪帶腰帶帽拭脚巾捻熱巾裹革屣巾佛言聽

與比丘尼非衣諸比丘作如是念行波利婆沙摩那埵比丘應與分不佛言應與諸比丘作如是念諸被訶責羯磨若擯出羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨作舉羯磨被如是諸羯磨人當與分不佛言與置地與若使人與時諸比丘得外道衣不染便著白佛佛言不應便著應染已著時諸比丘使白衣作使白衣索衣分白佛佛言聽計功多少與食與價諸比丘自念守僧伽藍人沙彌應等與衣分不白佛佛言若僧和合聽應與沙彌等分若不和合應與半若半不聽應三分與一若不與不應分若守僧伽藍人四分與一若不與不應分若分應如法治諸比丘畏愼疑不敢持衣與父母白佛佛言應與爾時佛在舍衛國迦維羅釋子新作堂舍未有沙門婆羅門及諸人在上坐者時毗瑠璃太子最初坐上諸釋種皆共瞋嫌我新作堂舍佛未得坐下賤婢子先坐中時有不信樂婆羅門侍從語言舍夷諸釋子罵汝作下賤婢子汝乃能忍耶答言我今無力不得自在若我父亡我

作王時當語我後王波斯匿失王位瑠璃太子即自作王不信樂大臣白言先諸釋種子罵王王能忍耶今可往罰王即集四種兵出舍衛城至舍夷國時世尊慈愍故即先往瑠璃王所行道邊在惡樹下坐時瑠璃王至見佛在惡樹下坐即下車頭面禮足却住一面白世尊言多有大好樹無恚樹等而不坐何故在此惡樹下坐佛言大王在親里陰下樂彼作如是念世尊慈愍舍夷國故耳即迴軍還舍衛國不信樂大臣婆羅門第二第三如是語諸釋種先罵王作下賤婢子今可往罰時王即復集四種兵往舍衛國去迦維羅衛國不遠作少營自障住時迦維羅衛釋種等皆能遠射無枉發者或有射一由旬中的或有射七十里中的或有射六十里五十里四三十里中的者時有射瑠璃王營有中蓋頂蓋抖蓋子或有中車轅或有中馬勒馬鞚馬韁或有中指印或有中耳珠髻珠破珠而已終不傷害時瑠璃王大恐怖問諸釋子去此遠近傍臣答言去此七十里王聞已倍更恐

悕言我將不爲諸釋子所害及我軍衆耶時不信樂大臣白王言彼諸釋子皆持五戒爲優婆塞死死終不斷衆生命王但前進勿以爲悕即往圍迦維羅衛城諸比丘以此因緣白佛佛言彼若不與開門終不能得時城內人自不和或言當與城者或言莫與即行籌時天魔波旬在與城衆中七反取籌即令與瑠璃王城籌多即爲開門與之軍人即入反閉城門街巷鑿坑悉齊人腰埋諸釋種男女大小相參而無有間令大象蹈上時摩訶男釋子是瑠璃外祖父語諸釋種言汝曹莫但看瑠璃王放大象蹈殺人當觀昔日業報因緣諸釋種昔日所造定業報今當受之時瑠璃王聞語摩訶男釋子言欲得何願摩訶男言諸釋種已死我今苦惱何用願爲若欲與我願者聽我入池水隨入水時節中間聽諸釋種出莫殺瑠璃王念言水中不得久與汝願摩訶男即入池水以髮繫樹根遂於水下命過瑠璃王即問諸大臣言釋摩訶男釋子入水何乃久耶傍人看之答言已死王言出之即出示王時瑠璃王見即生慈心言摩訶男乃爲親里故不惜身命即勑人放諸釋種彼即受教放之諸釋種被破剥脫露形來至僧伽藍中諸比丘畏慎不敢與衣佛不聽我曹與白衣衣諸比丘白佛佛言借衣勿令露形來見我即便借衣時舍利弗與佛在拘薩羅國遊行在一處坐息忘僧伽棃置地而去時佛憶念語阿難言取此衣作親友意取阿難言云何作親友意取佛言隨所取令彼歡喜云何隨所取令彼歡喜答言有七法是親友利益慈愍故何等七難與能與難作能作難忍能忍密事相語不相發露遭苦不捨貧賤不輕如是阿難有此七法名爲親友利益慈愍令彼歡喜即說偈言

難與能與難作能作難忍能忍是親善友密事相語互相覆藏遭苦不捨貧賤不輕如此七法人能行者名爲親友應附近之佛言如此親友應取彼比丘非親友作親友意取佛言不應非親友作親友意取彼比丘作親友意取波利迦羅衣佛言不應作親友意取此衣若不足不應取

爾時佛在波婆城有一摩羅字樓延是阿難白衣時親友時阿難著衣持鉢往其家就座而坐樓延出行不在阿難問其婦言樓延在不答言不在阿難言取衣籠來即取置阿難前時阿難即取大價衣持還至僧伽藍中爲諸上坐作拭面巾拭身巾時樓延摩羅行還其婦以此事語夫其夫即來到僧伽藍中至阿難所問言汝至我家耶答言至汝有所取耶答言有所取問言何故取麤不取好者阿難言我正須如是衣諸比丘作如是念白衣親友應取如是衣不白佛佛言應取何者是親友應取如阿難於樓延摩羅應取諸比丘言若主不在應取不佛言聽親友者若在若不在應取

爾時佛在舍衛國不就請食諸佛常法若不就請在後案行諸房案行諸房時見有異處有比丘病無有瞻視供養人臥大小便中見已詣比丘所知而故問比丘汝何故臥大小便中有瞻視供養人不答言無世尊復問何

故無答言我無病時不看他病是故今病無人瞻視供養者佛言汝不瞻視不供養病人無利無所得汝曹比丘不相看視誰當應看病者時世尊即扶病比丘起拭身不淨拭已洗之洗已復爲洗衣曬乾有故壞臥草棄之掃除住處以泥漿塗灑極令清淨更敷新草并敷一衣還安臥病比丘已復以一衣覆上捨去爾時世尊食已以此因緣集比丘僧以向者不就請在後行房所見病比丘自料理事具告諸比丘已汝曹比丘自今已去應看病比丘不應不看應作瞻病人不應不作瞻病人若有欲供養我者當供養病人聽彼比丘和尚若同和尚阿闍梨若同阿闍梨若弟子應瞻視若都無有人看衆僧應與瞻病人若不肯者應次第差若次第差不肯如法治若無比丘比丘尼隨所可作應作不應觸比丘若無比丘比丘尼式叉摩那隨所可作應作不應觸比丘若無式叉摩那沙彌應作若無沙彌沙彌尼隨所可作應作不應觸比丘若無沙彌尼優婆塞應作若無優婆塞優婆夷隨所可作應作不應觸比丘病人有五事難看所不應食而欲食不肯服藥看病人有至心而不如實語應行不行應住不住身有苦痛不能堪忍身少有堪能而不作仰他作病者有如是五事難看病人有五法易看不食不應食者喜服藥如實語瞻病者應行便行不應行不行應住便住身有苦痛能忍身少有能作便作病人有如是五事易看病人復有五法難看四事如上第五事不能靜坐止息內心有此五事難看病人有五事易看四事如上第五能靜坐止息內心病人有如是五事易看爾時有比丘在拘薩羅國道路行至一小住處見有病比丘無有瞻視者臥大小便中彼作如是念世尊有教應看病人不應不看應作瞻病人不應不作瞻病人應供養病人不應不供養病人其有供養病人是爲供養我彼即便瞻病人病者死爾時比丘持亡者衣鉢往舍衛國祇桓精舍中往詣佛所頭面禮足以此因緣具白佛佛言善哉善哉比丘汝乃能瞻視病比丘正應供養病比丘作瞻病比丘人供養病比丘是爲供養我彼持亡比丘衣鉢坐具針筒來此住處現前僧應分爾時世尊告諸比丘持亡比丘衣鉢坐具針筒與瞻病者應作白二羯磨如是與時瞻病人應至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足白如是大德僧聽某甲比丘彼住處命過衣鉢坐具針筒盛衣貯器此住處現前僧應分如是第二第三說僧中差能作羯磨者若上座若次座若誦律者若不誦律堪能作羯磨者作如是白大德僧聽某甲比丘命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此住處現前僧應分若僧時到僧忍聽與某甲看病比丘白如是大德僧聽某甲比丘命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此住處現前僧應分僧今與某甲看病比丘誰諸長老忍與某甲看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器者默然誰不忍者說僧已忍與某甲看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器竟僧忍默然故是事如是持若僧中羯磨差一人分亡者衣物羯磨與此無異唯益一句言今僧與某甲比丘衣某甲比丘當還與僧白如是

爾時舍衛國有多知識比丘死彼有多三衣諸比丘不知以何者衣與瞻病人諸比丘白佛佛言聽彼亡者常所持者與佛聽與瞻病者衣已時有比丘小小瞻病或一扶起或一扶卧或一與楊枝水便取彼衣鉢佛言不應如是小小瞻病便取彼衣鉢有五法看病人不應取病人衣物何等五一者不知病者可食不可食可食而不與不可食而與二者惡賤病人大小便唾吐三者無有慈愍心爲衣食故四者不能爲病人經理湯藥乃至差若死五者不能爲病人說法令病者歡喜已身於善法損減有如是五法不應取病人衣物復有五法能看病人何等五一者知病人可食不可食可食能與二者不惡賤病人大小便唾吐三者有慈愍心不爲衣食四者能經理湯藥乃至差若死五者能爲病人說法令病者歡喜已身於善法增益有如是五法應取病人衣物若病人臨欲終時有如是言我此衆物與佛與法若與僧若與塔若與人若我終後與若不死還我佛言不應如是與應

現前僧分彼病比丘作如是念我當受不好三衣恐瞻病者取去佛言不應如是念我受不好三衣恐瞻病者取去應受好者時病人捉衣鉢送著餘處恐瞻病人取後病差無所著諸比丘白佛佛言不應作如是意送衣餘處恐瞻病者得爾時舍衛國有多知識比丘命過彼比丘多三衣諸比丘不知持何等衣與瞻病比丘比丘白佛佛言應看此瞻病人云何若能極上瞻病應與上三衣若中與中三衣若下與下三衣爾時舍衛國有負債比丘命過諸比丘不知誰當償白佛佛言聽持長衣償若無物賣三衣與有餘與瞻病人聽瞻病人問病比丘何者是三衣何者是長衣汝負誰誰負汝汝應與誰若不問如法治時有病比丘身患瘡汙衣卧具佛言聽畜覆身衣或有衣毛結縷著瘡或時患痛佛言聽取大價好衣覆身著内外著涅槃僧若至白衣舍應語言我患瘡若白衣言無苦但坐應褰涅槃僧坐爾時比丘患下脫痔病以麤木作籌草患痛佛言聽以毳若劫具若鳥毛故衣

物拭之用竟舉置不浣諸比丘見便惡賤白佛佛言不應用竟舉置不浣應浣彼浣已不絞去水爛壞蟲生佛言應絞去水曬令乾時有病比丘身患瘡汙衣卧具白佛佛言聽作覆瘡衣若自無衣聽僧中取衣作作已彼比丘不敢移此住處覆瘡衣著餘處白佛佛言聽移比丘後瘡差不持還本處白佛佛言若差應浣染治還本處若不還本處如法治爾時六羣比丘作帳諸白衣見皆共譏嫌沙門釋子無有止足不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法猶如國王大臣諸比丘白佛佛言不應作帳時有比丘在露處大小便露形諸比丘白佛佛言聽以草若樹葉若樹枝伊棃延陀耄羅耄耄羅若氍毹作覆障爾時六羣比丘作軒時諸白衣見皆共譏嫌言沙門釋子無有止足不知慙愧自言我知正法如是何有正法猶如國王大臣諸比丘白佛佛言不應作軒時諸比丘道行患熱白佛佛言聽以若草若葉十種衣中若一一衣作覆障爾時衆僧得複衣佛言聽畜時比丘不

知持三衣佛言應受持若疑應捨已更受若有三衣不受持突吉羅佛如是語應受持三衣彼受小小衣當三衣若拭身巾若拭面巾卧氈白佛佛言不應持如是小小衣當三衣佛言聽以長四肘廣二肘衣作安陀會廣三肘長五肘作鬱多羅僧僧伽棃亦如是時諸比丘衣壞佛言聽補治彼不知云何補治佛言聽著納重縫緶邊隨孔大小方圓補時諸比丘不著割截衣入聚落白衣見已皆譏嫌沙門釋子無有止足不知慚愧自言我知正法如是何有正法不著割截衣入聚落猶如外道諸比丘白佛佛言不應不著割截衣入聚落有五事因緣留僧伽棃若疑恐怖若雨若疑雨若作僧伽棃未成若浣若染若壞色若堅舉有如是五事因緣留僧伽棃爾時比丘反著僧伽棃入聚落餘比丘見不喜白佛佛言不應反著衣入聚落比丘畏慎不敢聚落外反著衣風塵日暴蟲鳥汙穢諸比丘白佛佛言聚落外聽反著衣爾時比丘得縵衣廣長足即裁割作衣少欲作帖葉衣白佛佛

言聽作爾時比丘得縵衣廣長足欲作五納衣白佛佛言聽作時諸比丘衣犯捨白佛佛言聽捨若於僧中若衆多人若一人應捨然後淨施不應不捨應捨然後還不應不捨而遣彼比丘不捨便受用作三衣作波利迦羅衣故壞故燒用作非衣若數數著若不捨不應受用作三衣波利迦羅衣故壞故燒用作非衣若數數著諸比丘作如是念波利迦羅不現在前得尼薩耆不佛言不犯彼不捨衣便著衣白佛佛言不應不捨便著彼比丘疑不敢以捨墮衣與人用作被衣白佛佛言聽與人聽作被衣時比丘畏慎燒衣奪衣漂衣不敢著白佛佛言聽著時比丘不捨衣便與他貿易白佛佛言不應不捨衣應捨然後貿易諸比丘如是念衆僧衣過十日犯捨墮不白佛佛言不犯時比丘淨施衣不還主犯突吉羅若遮不與者亦突吉羅時諸比丘不染衣不壞色便寄白衣舍白衣取著白佛佛言不應不染及壞色便寄白衣舍應染壞色作沙門衣然後寄白衣舍爾時比丘得上狹下

廣衣受用作僧祇支白佛佛言聽作爾時異住處現前僧大得可分衣物六羣比丘出界外共分諸比丘白佛佛言不應出界外分時有長老比丘多知識人間遊行大得現前僧應分衣物難分彼畏慎佛不聽出界外分衣諸比丘以此事白佛佛言應如是唱令言來向某甲某甲處分衣若可分衣應分彼不知何時分應作相若量時量影若作煙若吹貝若打鼓若打揵椎若白時至若自來若遣人來應與分彼諸比丘轉易卧具佛言不應移易或有房多卧具或有房少卧具佛言自今已去聽舊住人若摩摩帝若經營人若次得房者應問然後轉易彼比丘移卧具已去時不還復本處餘比丘復用佛言應復卧具著本處而去若不者當如法治時房舍崩壞諸比丘畏慎不敢移轉卧具佛有如是言不應移轉卧具諸比丘白佛佛言若房舍崩壞應移轉卧具彼移轉卧具著餘房中餘房不敢卧便爛壞白佛佛言應用卧時佛聽用卧已諸比丘便不洗脚不拭脚用作襯身衣諸比

丘白佛佛言不應不洗脚不拭脚用作襯體
衣佛旣不聽作襯體衣諸比丘畏愼不敢手
脚近諸比丘白佛佛言從腋至膝不應襯體
時諸白衣施比丘襯體衣比丘畏愼不敢受
白佛佛言應隨檀越施衣應受彼壞房舍已
治不還復卧具諸比丘白佛佛言若房舍已
治應還復卧具若不復者應如法治彼諸比
丘從此住處移定卧具至彼處白佛佛言不
應移此住處定卧具至彼處有國土人民反
亂恐怖住處亦壞彼畏愼不敢移卧具言佛
不聽移此住處定卧具至彼處諸比丘白佛
佛言若有如是事聽移彼移卧具時畏襯體
不敢藏覆言世尊不聽作襯體衣諸比丘白
佛佛言隨所方便藏覆應移若餘人驅起不
應起亦不應驅彼起若有餘比丘能愛護者
應與若復國土還復人民還安房舍治竟不
還復卧具諸比丘白佛佛言若爾不還復卧
具當如法治
爾時舍利弗得上色碎段衣裁欲作五納衣
白佛佛言聽作爾時有住處現前僧大得可

分衣物六羣比丘各相推倚不肯藏舉遂失
去諸比丘白佛佛言聽及有見者應收舉時
客比丘來移衣物著餘房不堅牢白佛佛言
聽別房結作庫藏屋白二羯磨唱房名若溫
室若重屋若經行屋是中差堪能作羯磨者
若上座若次座若誦律若不誦律能作羯磨
者作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧
結某甲房作庫藏屋白如是大德僧聽僧結
某甲房作庫藏屋誰諸長老忍僧結某甲房
作庫藏屋者默然誰不忍者說僧已忍結某
甲房作庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持
時彼庫藏屋無人守不堅牢聽差守物人白
二羯磨如是差衆中當差堪能作羯磨者若
上座若次座若誦律若不誦律能作羯磨者
如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某
甲比丘作守物人白如是大德僧聽僧差某
甲比丘作守物人誰諸長老忍僧差某甲比
丘作守物人者默然誰不忍者說僧已忍差
某甲比丘作守物人竟僧忍默然故是事如
是持若比丘不肯作守物人應福饒與粥若

故不肯一切所受衣食分應與二分若故復
不肯當如法治爾時毗舍佉無夷羅母大作
浴衣遣人送至精舍中諸比丘不知當云何
白佛佛言隨上座次分若不足應識次更得
應續次與彼時得大貴價衣續次與佛言不
應以貴價衣續次與應從上座與若得不等
者應僧中取可分衣物足令等分之爾時僧
得鴦伽那羅衣比丘白佛佛言聽畜時比丘
著僧覆身衣至溫室食堂中羹飯汙泥汙煙
熏塵坌白佛佛言不應著僧覆身衣至溫室
食堂中時諸比丘冬月患寒白佛佛言聽著
當愛護勿令汙泥時比丘即著至廁上大小
便汙泥臭穢白佛佛言不應著至廁上時比
丘送衣還房大小便急諸比丘白佛佛言廁
邊若有衣架若龍牙杙若有屋若樹若草若
有石聽持衣著上若天雨漬應著無雨處若
雨傍來漬當應著好捉不令觸廁戶上廁正
安脚好蹲令不汙衣彼比丘著衣至經行處
草著蟲著塵坌雨漬壞僧衣比丘白佛佛言
不應著僧衣至經行處爾時有上座病比丘

羸老遠道來有患苦聽著敷臥氈置上受護而臥上爾時有比丘在異住處結夏安居已復於餘住處住彼不知當於何住處取安居物諸比丘白佛佛言聽住日多處應取若二處俱等聽各取半彼比丘分夏安居食白佛佛言不應分隨施應食爾時世尊受毗蘭若婆羅門請竟告阿難言汝往語毗蘭若婆羅門佛受汝三月請夏安居竟今欲人間遊行爾時阿難受世尊教即往毗蘭若所語言世尊如是語受汝夏三月安居請已竟今欲人間遊行時毗蘭若聞阿難語已方自憶我請沙門瞿曇及比丘僧九十日中竟不供養時毗蘭若即往世尊所恭敬問訊已卻坐一面時世尊以無數方便為說法令得歡喜毗蘭若聞佛說法極大歡喜即白佛言惟願世尊及比丘僧更受我[甚一]九十日請佛答言[十八]已受汝九十日請已今欲人間遊行復白佛言願受我明日食世尊默然受請時毗蘭若聞佛受請已即從坐起歡喜遶佛而去即於其夜辦具種種飲食明日清旦往白時到

爾時世尊與五百比丘僧俱著衣持鉢往詣其家就座而坐時毗蘭若以種種多美飲食供養佛及比丘僧食已捨鉢以三衣布施世尊比丘僧人與兩端氎為夏衣比丘不受言佛未聽我曹受夏衣白佛佛言聽受爾時六羣比丘跋難陀聞佛聽受夏衣於春夏冬一切時求索夏衣夏安居未竟亦乞衣亦受衣時跋難陀釋子在一住處安居聞有異住處大得夏安居衣即往彼住處問言汝曹分夏衣未耶答言未分語言持來與汝分復往餘處問言汝分夏衣未答言未分語言持來與汝分時跋難陀在多處分衣得多衣分持來入祇桓餘比丘見問言世尊制聽畜三衣此多衣是誰衣也彼言我於多住處分衣故大得此多衣中[甚二]有少欲知足行頭陀[十九]樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘跋難陀言世尊聽比丘受夏衣汝云何便於春夏冬一切時求索夏衣也夏安居未竟亦乞衣亦受衣此處安居受衣分復於餘處受衣分諸比丘往世尊所以此因緣具白世尊世尊爾時集比丘僧無數方便呵責跋難陀言汝所為非非沙門法非清淨行非隨順行所不應為跋難陀我聽比丘畜夏衣汝云何於春夏冬一切時求索夏衣安居未竟亦乞衣亦受衣於此處安居受衣分復於異處受衣耶以無數方便呵責六羣比丘跋難陀已告諸比丘自今已去不應於一切時春夏冬求索夏衣安居未竟亦乞衣亦受衣亦不應此處安居受衣分已復於餘處受衣分若受者應如法治爾時有比丘未分夏衣便去後比丘分夏衣彼比丘行還問言夏衣分未答言已分問言取我衣分不答言不取時彼比丘瞋責餘比丘言未分衣我出行後分夏衣我在此安居而不取我衣分諸比丘如是念是成分衣法不往白佛佛言成分衣應相待亦應囑授後人受夏衣分時有比丘未分衣便去漫囑授後人受我衣分後諸比丘分衣問誰為某甲比丘取衣分時無有為取衣分者彼比丘還問分衣未答言已分問取我分不答言不取彼比丘瞋責餘比丘言未分衣我出行囑授後人為

我取衣我在此安居而分衣不爲我取分耶諸比丘如是念爲成分衣不往白佛佛言成分應待還亦應的囑授一人時有比丘未分衣出行囑授一比丘爲我取夏衣時諸比丘分衣問言誰取某甲比丘衣分受囑授者忘不取諸比丘即分衣彼比丘還問言分夏衣未答言已分問言取我分不答言不取彼比丘瞋責餘比丘言未分衣我出行後囑授一比丘取我衣分我在此安居而不爲我取分諸比丘不知成分衣不往白佛佛言成分是忘者過時比丘留夏安居食白佛佛言不應留應隨施者爾時舍利弗目連般涅槃多有可分衣物現前僧應分彼比丘留過安居諸比丘白佛佛言不應留此衣現前僧應分彼時有一檀越爲欲施塔施僧僧伽藍房舍爲施浴池若爲初生兒若爲初剃髮若長髮若入新舍若爲亡人作會現前僧大得可分衣物諸比丘留至夏安居比丘往白佛佛言不應留此是非時衣現前僧應分爾時有一比丘住處大得夏安居衣物彼作如是念我當

云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若有一比丘安居大得僧夏安居衣物彼比丘應作心念言此是我物若受若不受更有餘比丘來不應得分爾時諸比丘大得可分衣物僧破爲二部諸比丘白佛佛言應分爲二分若未得可分衣物僧破爲二部佛言應問檀越當與誰若彼言與某甲某甲上座即應隨彼語上座所在處與若彼言不知若言俱與應分作二分爾時諸比丘已得衣未得衣僧破爲二部已得衣者應分作二分未得衣者應問檀越當與誰彼若言與某甲某甲上座即應隨彼語上座所在處與若彼言不知若言俱與應分爲二分爾時諸比丘得可分衣物有比丘從此部往彼部彼不應與衣分若未得衣物有比丘從此部往彼部不應與衣分若得衣物未得衣牧有比丘從此部往彼部不應與衣分爾時有比丘從此部往彼部未至便死諸比丘不知其衣鉢當與誰白佛佛言隨其所欲往處應與爾時有比丘從此部往彼部亦便死諸比丘不知其衣鉢當與誰白

佛佛言隨彼所往部應與爾時有比丘被舉已命過諸比丘不知其衣鉢當與誰白佛佛言隨所共同羯磨舉僧應與爾時住處僧破爲二部有檀越請此二部僧便一處飯食并布施衣布施縷諸比丘不知誰應得衣誰應得縷白佛佛言應問檀越衣與誰縷與誰若言與某甲某甲上座應隨彼語所在處上座與若言不知若言俱與應分作二分爾時衆僧得夏安居衣僧破爲二部白佛佛言應數人多少分若未得安居衣僧破爲二部白佛佛言應數人分若得夏衣若未得夏衣僧破爲二部應數人分時有比丘得夏衣往餘部白佛佛言應與若未得夏衣往餘部佛言應與若未得夏衣若已得夏衣往餘部佛言應與爾時有一居士集比丘住處諸處僧供養飲食以衣布施諸比丘不知云何白佛佛言有八種施衣若與比丘僧若與比丘尼僧若與二部僧若與四方僧若與界內僧若與同羯磨僧若稱名字與若與一人佛言若與比丘僧比丘僧應分若與乃至一人應屬一人

爾時諸比丘冬月患寒白佛佛言聽著帽露地坐患背痛佛言聽作襌帶爾時比丘身患瘡弃汗臭佛言聽作拭身巾若面汗聽作拭面巾若患眼淚聽作𢱢淨巾爾時畢陵伽婆蹉得大貴價𣯶衣彼欲作夏衣畜白佛佛言聽淨施持淨施有二種一眞實淨施二展轉淨施眞實淨施者言大德一心念我有此長衣未作淨施今爲淨故捨與大德爲眞實淨故展轉淨施者言大德一心念此是我長衣未作淨今爲淨故施與大德爲展轉淨故彼受淨者即應如是言大德一心念汝有長衣未作淨爲淨故與我我今受之受已當語言汝施與誰彼應言施與某甲受淨者應如是言大德一心念汝此長衣未作淨爲淨故與我我今受之受已汝與某甲是衣某甲已有汝爲某甲善護持著隨因緣作眞實淨施者應問主然後得著展轉淨施者若問若不問隨意著爾時比丘遣使借與某甲比丘衣作彼親友意取衣應取不佛言不應作親友意取若至道路應作親友意取不佛言不應取若至彼應作親友意取不佛言不應取若作遣衣主親友意取衣應取不佛言應取若至道路應取不佛言應取若至彼應取不佛言應取所遣借與衣比丘命過即作彼命過比丘衣受應受不佛言不應受若至道路應受不佛言不應受若至彼應受不佛言不應受若遣人借與比丘衣衣主命過彼比丘應即作命過比丘衣受不佛言應受若至道路應受不佛言應受若至彼應受不佛言應受爾時有比丘遣衣與某甲比丘彼使作遣衣主親友意取衣應取不佛言不應取若至道路應取不佛言不應取若至彼應取不佛言不應取彼比丘若作所遣與衣比丘親友意取衣應取不佛言應取若至道路應取不佛言應取若至彼應取不佛言應取彼所遣衣主比丘命過彼比丘即作命過衣受應受不佛言不應受若至道路應受不佛言不應受若至彼應受不佛言不應受若所遣與衣比丘命過彼比丘即作彼命過衣受應受不佛言應受若至道路應受不佛言應受若至彼應受不佛言應受爾時有居士有持衣來至僧伽藍中言與某甲比丘此衣與大德彼比丘言我不須即持衣置比丘前而去彼比丘有畏愼不知云何諸比丘白佛佛言聽爲施主故掌錄若須時聽受持（衣揵度具足竟）

四分律藏卷第四十一

音釋

耄（莫報切）　氍毹（氍其俱切毹力朱切）　捻（諾協切手捏也）　轅（于元切車前曲木句衡）　鞚（苦貢切馬勒也）　韁（居良切馬紲也）　剝（北角切梲也）　簏（盧谷切篦也）　曬（所戒切日乾也）　繓（子括切結也）　褰（去乾切摳衣也）　痔（池尔切後病也）　籌（直由切厠籌也）　欝多羅僧（梵語也此云上著衣）　綫（私箭切與線同）　襯（初覲切近身衣也）　腋（羊益切左右肘脅間曰腋）　鴦（於良切）　杙（與職切橛也）　漬（疾智切浸也）　蹲（徂尊切踞也）　氈（諸延切毛席也）

四分律藏卷第四十二　甚二

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分藥揵度法

爾時佛在波羅㮈國時五比丘往世尊所頭面禮足却住一面白佛言大德當食何食佛言聽乞食食五種食爾時比丘乞食得飯佛言聽食得種種飯粳米飯大麥飯糜米飯粟米飯俱跋達羅飯佛言聽食如是種種飯得麨佛言聽食種種麨得乾飯佛言聽食種種乾飯得魚佛言聽食種種魚得肉佛言聽食種種肉得羹佛言聽食種種羹得脩餔佛言聽食得乳佛言聽食種種乳得酪佛言聽食種種酪得酪漿佛言聽飲種種酪漿得吉羅羅佛言聽食得蔓菟佛言聽食種種蔓菟得菜佛言聽食種種菜得佉闍尼食佛言聽食種種佉闍尼食佉闍尼者根食莖食葉食華食果食油食胡麻食石蜜食烝食爾時世尊在波羅㮈國時五比丘即從座起前禮佛足却住一面白佛言當服何藥佛言聽服腐爛藥病比丘有因緣盡形壽應服爾時世尊在繩牀中時有病比丘醫教服呵棃勒佛言聽病比丘有因緣盡形壽服呵棃勒爾時佛在舍衛國時有比丘患風醫教服酢麥汁佛言聽服不知云何作佛言聽淨人淨洗器漬麥乃至爛漉取汁飲若麥汁臭應覆若汁滓俱出聽作漉器不知云何作漉器佛言聽若銅若木若竹作漉器如漉水筒作若三角若大若小若麥中燥令淨人更益水時病比丘在多人前飲麥漿餘比丘見皆共惡穢之佛言不應在多人前應在屏處飲時一切僧皆須佛言應一切僧共飲時有諸比丘各各別用器飲衆器皆臭佛言不應各別用器飲應共傳用一器飲時有比丘飲已不洗器與餘比丘佛言不應爾應洗器已與餘比丘爾時佛在舍衛國有比丘吐下比丘煑粥頃日時已過佛言聽已完全麥若完全稻穀煑令熟勿使破漉汁飲爾時有病比丘醫教服鞞醢勒佛言聽服醫教服阿棃勒佛言聽服若比丘有病因緣盡形壽服爾時有病比丘醫教服蕤羅佛言聽比丘有病因緣盡形壽服爾時病比丘醫教服菓藥佛言聽服若非是常食者比丘有病因緣盡形壽應服爾時有病比丘須大五種根藥佛言聽服須小五種根藥佛言聽服比丘有病因緣盡形壽服爾時病比丘醫教服質多羅藥佛言病比丘有因緣盡形壽聽服爾時有病比丘醫教服蜀沙藥佛言病比丘有因緣盡形壽聽服是中蜀沙者根莖葉華菓蜀沙爾時有病比丘醫教服娑棃娑婆藥佛言病比丘聽服娑棃娑婆者根莖華葉菓若堅勒者也式渠亦如是帝毙底（叶二音）亦如是爾時病比丘醫教服蓽茇椒佛言比丘有病因緣聽盡形壽服爾時病比丘須種種細末藥洗佛言聽用種種細末藥是中細末藥者胡桐樹末馬耳樹末舍摩羅樹末洗若自作若更互作須杵臼佛言聽畜須簸箕簁掃篲佛言聽畜時諸比丘畏慎不取以零香著末藥中佛言聽著時末藥無器盛佛言聽作瓶若患坌塵聽作蓋若欲令堅牢當著牀下若串壁上象牙杙上爾時病比丘以麤末藥洗身患痛佛言聽細末若細泥若

葉若華若菓取令病者得樂是中病者若體
有瘡若癬若瘑若疥癩乃至身臭爾時比丘
病須鹽爲藥佛言聽服是中鹽者明鹽黑鹽
丸鹽樓魔鹽支頭鞞鹽鹵鹽灰鹽新陀婆鹽
施盧鞞鹽海鹽若比丘有病因緣盡形壽聽
服爾時病比丘須灰藥佛言聽用灰藥是中
灰藥者薩闍灰賓那灰波羅摩灰比丘有病
因緣盡形壽聽用爾時病比丘須闍婆藥佛
言聽用是中闍婆者馨牛馨莪婆提尸婆梨
陀步梯夜婆提薩闍羅婆比丘有病因緣盡
形壽應服爾時比丘病須眼藥佛言聽用是
中眼藥者陀婆闍那耆羅闍那比丘有病因
緣盡形壽應用爾時比丘眼有白翳生須人
血白佛佛言聽用爾時比丘患眼白翳須人
骨佛言聽用爾時比丘患眼白翳須細輭髮
聽燒末著眼中爾時畢陵伽婆蹉患眼痛得
瑠璃篦佛言聽爲治眼病故畜用爾時舍利
弗患風醫教食藕根爾時大目揵連往舍利
弗所問訊已一面坐語舍利弗言所患爲差
不答言未差復問舍利弗何所須答言須藕

根目連言東方有阿耨大池水清澄無有塵
穢飲之無患去此不遠更有池廣五十由旬
其水清澄無有塵穢有藕根如車軸若取折
之其汁如乳食之如蜜去池不遠有金山崖
高五十由旬是中有七大龍象王兄弟共住
其最小者供給一閻浮提王其次大者供給
二天下王其次轉大者供給四天下轉輪聖
王伊羅婆尼龍象王供給天帝釋彼諸龍象
王來下入池淨澡浴飲水以鼻拔取藕根淨
洗泥穢而食之得好膚色氣力充足彼池藕
根可得食之時舍利弗默然可之時目連見
舍利弗默然即於舍衛國沒不現如人屈伸
臂頃至彼池邊化作大龍象王於彼七象王
中形色最勝時彼七龍象王見皆畏怖毛竪
恐彼來奪我池爾時大目連見彼七龍象王
心懷恐怖即還復故身彼即問目連言比丘
何所須欲耶答言我須藕根語言汝須藕根
何不早見語使我恐怖毛竪彼即入池澡浴
飲水以鼻拔取藕根洗去泥授與目連時目
連得藕根已便此池忽然不現還舍衛國到

祇洹中授與舍利弗語言此是藕根舍利弗
食已病即得除差有殘藕根授與看病人看
病人先已受請不肯食之諸比丘白佛佛言
聽看病人受請不受請食病人殘食諸比丘
先受食已至彼聚落有檀越復請食食已來
還至僧伽藍中持向者食與諸比丘諸比丘
先已受請不敢受無人食者便棄之時有衆
烏鳥諍食喚呼爾時世尊知而故問阿難諸
烏鳥何故喚呼阿難以此事具白世尊世尊
言自今已去聽作餘食法食彼應持食至彼
比丘前語言大德我已受請若已食看是知
是作餘食法彼應取少分之語言我已食止
汝可食之應作如是餘食法食
爾時有長老上座多知識村間乞食來聚在
一處食食已持殘食來至僧伽藍中與諸比
丘諸比丘先已受請不肯食之無人食者便
棄之時有衆烏鳥諍食呼喚世尊知而故問
阿難諸烏鳥何故呼喚阿難以此事具白世
尊世尊言自今已去聽自持食來作餘食法
得食應如是作持食至彼比丘所語言大德

我已受請若已食看是知是作餘食法彼應取少食食已語言我止汝可食應作如是餘食法食爾時毗舍佉無夷羅母大得新果彼作如是念我今寧可作食請佛及僧以果布施即便遣人往僧伽藍中白言願諸大德受我明日請食即於其夜辦種種美食明日往白時至爾時世尊著衣持鉢與千二百五十比丘俱就毗舍佉無夷羅母請就座而坐時毗舍佉母以種種多美飲食飯佛及僧食已捨鉢更取一卑牀却坐一面時世尊種種方便開化說法令得歡喜爾時世尊為說法已從座而去時毗舍佉無夷羅母行食忘不與果彼作如是念我為新果故請佛及僧設飯令正行食忘不與果時即遣人送果至僧伽藍中與諸比丘諸比丘已食竟不肯受之往白佛佛言若從彼來應作餘食法食之如上法爾時世尊在王舍城時有顛狂病比丘至殺牛處食生肉飲血病即差還復本心畏慎諸比丘白佛佛言不犯若有餘比丘有如是病食生肉飲血病得差者聽食

爾時世尊在波羅㮈國時世穀貴乞食難得時諸比丘乞食不得往至象廐乞時彼有鬼神信敬沙門者即令象死於彼得象肉食之世尊慈念告諸比丘此是王之兵衆若王聞者必不歡喜自今已去不應食象肉時諸比丘在波羅㮈國乞食不得往馬廐乞時有信敬沙門鬼神即令馬死於彼得馬肉食之世尊慈愍告諸比丘此是王之兵衆若王聞者必不歡喜自今已去不應食馬肉爾時比丘往波羅㮈國乞食不得至能水底行人所乞時有信敬沙門鬼神令諸龍死於彼得龍肉食之爾時善現龍王從已池出往世尊所頭面禮足却住一面白佛言世尊有龍能燒一國土若滅一國土諸比丘食此龍肉善哉世尊勿令比丘食龍肉時世尊聞善現龍王語默然受之時善現龍王見佛聽許頭面禮佛已還往本處

爾時世尊以此因緣集比丘僧告言現有龍大神力有威德能燒一國土若滅一國土諸比丘食此肉自今已去不應食龍肉時有比丘在波羅㮈國乞食不得往旃陀羅家於彼得狗肉食之諸比丘乞食諸狗憎逐吠之諸比丘作是念我等或能食狗肉故使衆狗憎逐吠我耳諸比丘白佛佛言自今已去不得食狗肉若食得突吉羅時世尊在波羅㮈國時有比丘服吐下藥有優婆私字蘇卑至僧伽藍中行看房舍至病比丘所問言何所患苦耶答言服吐下藥復問比丘何所須欲答言須肉答言我當送肉即還波羅㮈遣人持錢買肉語言男子持此錢買肉來時波羅㮈不屠殺彼人遍行求肉不得還至優婆私所白言大家知不今此不殺遍行求肉不得優婆私作如是念我許與吐下比丘肉恐此比丘不得肉或能命過若是生死比丘命過者於出家法中退若是學人不得前進若是羅漢則使世間失於福田即入後屋持利刀自割腔裏肉與婢令煑煑已持往僧伽藍中與吐下比丘婢即如勅持與比丘比丘食已病即除差彼優婆私割肉時舉身患痛極為苦惱時優婆私夫主先出行還不見蘇卑即問

蘇卑優婆私何處在耶答言病在內即問何所患即具答因緣彼夫主言亦曾有蘇卑於沙門所有如是信樂無所愛惜乃至身肉蘇卑優婆私作是念我今患苦極重或能以此斷命我今寧可辦具種種飲食請佛及僧可作最後見佛及僧因緣時即遣人往僧伽藍中白言大德明日受我請食時世尊默然受之即於其夜辦具種種美好飲食明日往白時到時世尊著衣持鉢與諸比丘僧俱往蘇卑優婆私家就座而坐已知而故問優婆私蘇卑何所在答言病在內佛言喚優婆私蘇卑來彼即入內語言佛喚汝作如是念世尊喚我即便速起身痛即止瘡復如故不異時優婆私蘇卑往佛所頭面禮足却住一面佛告言不應作是不應作是蘇卑優婆私當作如是施如是學不自苦痛亦不惱彼時蘇卑優婆私手自斟酌美好飲食食已捨鉢取小牀在一處坐時世尊為優婆私種種方便說法令得歡喜世尊為說法已從坐而去還至僧伽藍中往吐下比丘所問言汝蘇卑優婆私送肉與汝不答言與我肉問言汝食不答言食復問美不答言美如是美肉難得佛言汝癡人食人肉自今已去不得食人肉若食偷蘭遮及餘可惡肉不應食若食突吉羅

爾時世尊在波羅柰國有居士耶輸伽父往詣佛所頭面禮足却坐一面爾時世尊無數方便為說法開化令得歡喜耶輸伽父聞佛說法開化心大歡喜已從坐起白佛言願受我請時耶輸伽侍從世尊後時世尊默然受請耶輸伽不受請佛未聽我曹受別請佛言有二種請聽受若請僧若別請爾時有異居士作是念作何福德令僧常得供養我施不斷絕即白佛佛言聽為僧常作食彼作如是言我不能常為衆僧作食作何福德令僧常得供養我施不斷絕白佛佛言聽比丘往其舍常與食彼作是言我不能常為道人作食作何福德令僧常得供養我施不斷絕白佛佛言聽僧差往食若送食至僧中若八日食若布薩日若月初日食時有居士作是念云何作福供養衆僧便成施藥白佛佛言聽布施衆僧藥錢時有居士新作房舍無道人住念言云何供養衆僧令諸比丘在此房住白佛佛言聽在房中作粥若復不住復聽在房作種種餅及果若故不住當與作飯食若不食聽與房錢若故不住聽與繩牀木牀坐褥臥褥枕地敷若故不住應與襯體衣與㲲與被若故不住與鉢與三衣若故不住應與作戶扉戶鉤與杖與革屣與蓋與扇與水瓶與洗瓶與盛水器與浴空瓶及牀與刮汗物與香熏與丸香與房衣若故不住沙門一切所須者應與

爾時世尊在繩牀中時諸比丘乞食時見有人穀牛乳令犢子飲已復穀犢子口中涎沫出與乳相似後遂疑不復飲乳白佛佛言聽飲穀乳法應爾爾時世尊在舍衛國時諸比丘秋月得病顏色憔悴形體枯燥癬白時世尊在靜室作如是念諸比丘秋月得病顏色憔悴形體癬白枯燥我今當聽諸比丘食何等味當食當藥不令麁現即念言有五種藥是世常用者酥油蜜生酥石蜜我今寧可令

諸比丘食之當食當藥不令羸現如飯麨法
作是念已晡時從靜處起以此事集比丘僧
以向者在靜處所思念事具告諸比丘自今
已去聽諸比丘有病因緣聽服五種藥酥油
生酪蜜石蜜諸病比丘得種種肥美食至中
不能食況復五種藥至中能食爾時藥雖多
病人不能及時服諸比丘患遂增形體枯燥
顏色憔悴爾時世尊知而故問阿難諸比丘
何故形體顏色如是時阿難具以上因緣白
世尊佛言自今已去若比丘有病因緣若時

若非時聽服五種藥時諸病比丘得肥美食
不能食盡與看病人看病人受請不食即棄
之諸烏鳥諍食大喚呼佛知而故問阿難烏
鳥何故爾阿難具以因緣事白佛佛言聽看
病比丘若受請若不受請得食病人殘食無
犯爾時舍利弗患風醫教服五種脂熊脂魚
脂驢脂豬脂失守摩羅脂白佛佛言聽服時
受時漉時煮如油法服非時受非時漉非時
煮不應服若服如法治
爾時世尊在舍衛國人間遊行與千二百五

十比丘俱時世穀貴人民飢餓乞食難得有
五百乞人常隨佛後爾時世尊行未遠往至
道邊樹下敷尼師壇坐時有居士名私阿毗
羅調象師乘五百乘車載石蜜從道而過於
道中見佛足跡千輻輪相光明了了即尋跡
而去遙見世尊在樹下坐顏貌端正諸根寂
靜得上調伏猶如龍象王最勝無比譬如澄
淵無有濁穢見世尊已信敬心生前頭面禮
足却坐一面時世尊為私呵居士種種方便
說法開化令得歡喜時私呵居士聞佛說法

極大歡喜即施諸比丘人別一器黑石蜜諸
比丘不受世尊未聽我曹受黑石蜜白佛佛
言聽受黑石蜜佛語私呵一器分黑石蜜與
諸比丘即受佛教以一器分黑石蜜與諸比
丘有餘黑石蜜佛言應第二第三隨意重與
故復有殘佛語私呵與乞兒與乞兒已故復
有殘佛語私呵更隨意第二第三飽與乞兒
故復有殘佛語私呵以殘黑石蜜著淨地若
無蟲水中何以故未有見諸天世人諸魔梵
王沙門婆羅門食此黑石蜜能消者除如來

無所著等正覺時私呵即如教持餘黑石蜜
著無蟲水中水即煙出作聲猶如燒大熱鐵
著水中其聲振裂餘黑石蜜著水中亦復如
是水沸作聲爾時私呵見此已恐怖毛竪往
至佛所頭面禮足却坐一面以此因緣具白
世尊世尊爾時知私呵心懷恐怖毛竪種種
方便說法開化令得歡喜即於座上遠塵離
垢得法眼淨見法得法得增上果白世尊言
大德我歸依佛法僧為優婆塞自今已去不
殺生乃至不飲酒私呵聞佛說法極大歡喜

頭面禮佛而去時比丘乞食時見白衣作黑
石蜜著麨尼諸比丘疑不敢過中食白佛佛
言聽食作法應爾時諸比丘乞食得軟黑石
蜜白佛佛言聽食得黑石蜜漿佛言聽飲得
磨飡緻佛言聽食得白石蜜佛言聽食得烏
婆陀頗尼佛言聽食得水和甘蔗汁佛言聽
飲得甘蔗汁佛言聽飲若不醉人聽非時飲
若醉人不應飲若飲如法治得甘蔗佛言聽
時食
爾時世尊在摩竭提人間遊行至王舍城畢

陵伽婆蹉多知識多徒衆多得酥油生酥蜜黒石蜜持與徒衆遂多積聚藏舉衆器皆滿大盆小盆大鉢小鉢㪷大釜絡囊漉囊持串著壁上龍牙杙上㘅上或懸著屋間下漏上濕房舍臭穢時衆多居士來至僧伽藍中行看房舍見畢陵伽婆蹉徒衆如是多積聚飲食衆藥在房共宿臭穢不淨皆共譏嫌沙門釋子多貪無猒自稱我知正法如是何有正法觀是沙門多積飲食衆藥如似瓶沙王廚庫諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀知慚愧樂學戒者嫌責畢陵伽婆蹉言云何多積飲食衆藥在房共宿臭穢不淨時諸比丘往白佛佛爾時世尊以此因緣集比丘僧呵責畢陵伽婆蹉徒衆汝等所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何多積飲食衆藥在房共宿臭穢不淨以無數方便訶責已告諸比丘自今已去若病比丘須酥油蜜生酥黒石蜜乃至七日應服若過服如法治

爾時世尊從王舍城人間遊行(此一條事如上展轉食戒無異故不出也)

爾時比丘患風須藥醫教漬麥汁佛言聽服須油漬麥汁須頗尼漬麥汁佛言聽服若時藥和時藥非時藥和時藥七日藥和時藥盡形壽藥和時藥應受作時藥非時藥和非時藥七日藥和非時藥盡形壽藥和非時藥應受作非時藥七日藥和七日藥盡形壽藥和七日藥應受作七日藥盡形壽藥和盡形壽藥應受作盡形壽藥

爾時比丘患瘡須唾塗以銚底熨比丘白佛佛言聽用時有比丘患胞醫教用人脂佛言聽用時有比丘患吐須細軟髮佛言聽燒已末之水和漉受飲之時有比丘自往塚間取人髮人脂持去時諸居士見皆憎惡惡賤諸比丘白佛佛言聽靜無人時取爾時有比丘患身熱醫教用栴檀爲差病故比丘白佛佛言聽用若沉水若栴檀畢陵祇伽羅毱婆羅佛言聽用塗身時諸比丘患蛇入屋未離欲比丘恐怖佛言聽驚若以筒盛若以繩繫棄之而彼不解繩便置地虵遂死佛言不應不解應解時諸比丘患鼠入屋未離欲比丘皆驚畏佛言應驚令出若作鼠檻盛出棄之竟不出置檻內即死佛言應出之不應不出爾時諸比丘患蝎蜈蚣蚰蜒入屋未離欲比丘驚畏佛言若以弊物若泥團若掃箒盛裹棄之而不解放便死佛言不應不解放應解放

爾時佛在王舍城諸比丘破浴室薪空木中蛇出螫比丘殺時世尊慈念告諸比丘彼比丘不生慈心於彼八龍王蛇以是故爲蛇所殺何等八毗樓勒叉龍王次名伽寗次名瞿曇寘次名施婆彌多羅次名多奢伊羅婆尼次名伽毗羅濕波羅次名提頭賴吒龍王比丘若慈心於彼八龍王蛇者不爲螫殺若此比丘慈心於一切衆生者亦不爲彼蛇所螫殺佛聽作自護慈念呪毗樓勒叉慈伽寗慈瞿曇寘慈施婆彌多羅慈多奢伊羅婆尼慈伽毗羅濕波羅慈提頭賴吒慈慈念諸龍王揵闥婆羅剎婆今我作慈心除滅諸毒惡從是得平復斷毒滅毒除毒南無婆伽婆佛言聽刀破出血以藥塗之亦聽畜鈹刀

爾時有比丘病毒醫教服腐爛藥若是已腐爛藥墮地者應以器盛水和之漉受然後服若未墮地者以器盛之水和漉服之不須受爾時有病毒比丘醫教服田中泥佛言聽以器盛水和之漉然後受飲爾時世尊在王舍城時耆婆童子刀治比丘大小便處兩腋下病時世尊慈念告諸比丘此耆婆童子刀治比丘大小便處兩腋下病不應以刀治何以故刀利破肉深入故自今已去聽以筋若毛繩急繫之若抓取使斷皮然後著藥佛言聽作灰藥手持不堅牢佛言聽作盛灰藥器時器若易破聽角作爾時世尊患風醫教和三種藥喚阿難取三種和藥來時阿難受佛教自煑三種和藥已授與佛時世尊知而故問阿難誰煑此藥答言我自煑佛告阿難不應自煑而服若自煑如法治爾時世尊在王舍城與千二百五十比丘僧俱人間遊行時世穀貴人民飢餓乞食難得時有六百乘車載滿飲食隨逐世尊世尊爾時從婆闍國人間遊行至毗舍離時諸淨人辦具淨食高聲大語或蓋藏器物時世尊知而故問阿難諸比丘何以作此大聲猶如捕魚人聲耶阿難白佛言諸淨人辦具淨食高聲大語或蓋藏器物故有如是大聲佛告阿難不應界內共食宿煑食若食如法治爾時諸比丘持食飲著露地不牢藏牧牛羊人若賊持去諸比丘白佛佛言應在邊房靜處結作淨厨屋

爾時世尊在毗舍離時有私呵將軍是尼揵弟子時斷事堂有五百諸黎奢共坐食無數方便讚歎佛法僧爾時私呵將軍在座中聞無數方便讚歎佛法僧心生信樂欲往見佛彼作如是念我今寧可白師尼揵往瞿曇所時私呵即往白尼揵言我欲往瞿曇沙門所尼揵語言汝說有作法瞿曇說無作法以化弟子止不須往爾時私呵將軍本有見佛心即退諸黎奢如是第二第三讚歎佛法僧時私呵將軍聞第二第三讚歎時作如是念我今寧可不辭尼揵師往見瞿曇師能使我作何等時私呵即往佛所頭面禮足却坐一面時世尊為無數方便說法開化令得歡喜私呵聞佛方便說法心大歡喜白佛言我聞瞿曇說無作法以化諸弟子若有人言大德說無作法以化諸沙門為是實語法語不耶佛語私呵或有因緣方便言我說無作法以化諸弟子者是實語法語或有因緣方便言我說有作法以化諸弟子者是實語法語或有因緣方便言我說斷滅法以化弟子是實語法語或有因緣方便言我說穢惡法以化弟子是實語法語或有因緣方便言我說調伏法以化弟子是實語法語或有因緣方便言我說滅闇法以化弟子是實語法語或有因緣方便言我說我生已盡不受後身以化弟子是實語法語或有因緣方便言我到無畏處說無畏法以化弟子是實語法語佛語私呵何以故言我說無作法乃至到無畏處以化諸弟子是實語法語我說不作者身行惡口言惡心念惡三種惡不善法不應作我說作法者三種善法應作言我說斷滅法者斷滅貪欲瞋恚愚癡我說穢惡法者穢惡身口意業不善法我說調伏法者調伏貪欲瞋恚

愚癡我說滅闇者滅諸惡不善闇法我說我生已盡者我受生已盡不受胞胎亦復化人斷於生死我說到無畏處者自無所畏復安慰衆生以是故私呵有因緣故言我說無作法乃至到無畏處以化諸弟子是實語法語

私呵白世尊言我歸依佛法僧自今已去不殺生乃至不飲酒佛語私呵好自量宜然後受戒汝為國之大臣人所知識當益衆人莫輕舉動後有悔也私呵答言我於外道沙門婆羅門作弟子時持旛唱令國中言私呵為尼揵作弟子我今聞世尊重勑我言好自量宜然後受戒汝為國之大臣人所知識當益衆人莫輕舉動益增信樂復白佛言大德我今第二盡形壽歸於佛法僧不殺生乃至不飲酒自今已去於我門中不聽尼揵外道來入佛諸弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷於我門中無所罣礙佛語私呵先尼揵外道於汝家中晝夜受供養如取泉水今何得便斷復白佛言我從外人聞沙門瞿曇自稱言布施應與我不應與餘人與我大得果報與餘人不得果報應與我弟子不應與餘弟子與我弟子大得果報與餘弟子不得果報佛語私呵我無是語若人有慈心以米甘汁若蕩滌汁棄著不淨水蟲中使彼蟲得此食氣我說彼猶有福況復與人我說布施持戒人得大果報勝於破戒私呵白佛言如世尊所說如世尊所說我曹自知之爾時世尊無數方便為說法開化令得歡喜即於座上遠塵離垢得法眼淨見法得法得果證白佛言我今第三盡形壽歸依佛法僧不殺生乃至不飲酒唯願世尊受我明日請食時世尊默然受之時私呵見佛許已即起禮佛足而去於其夜辦具種種美食明日往白時到世尊著衣持鉢與千二百五十比丘俱往其家敷尼師壇就座而坐爾時尼揵子等往詣梨奢住處舉手大哭稱怨言此私呵將軍自殺大牛與沙門瞿曇及諸比丘設飯食為已殺知而故食之爾時有人即往私呵所語言當知有諸尼揵子往離奢住處舉手大哭稱怨言私呵將軍自殺牛為沙門瞿曇及比丘僧設飯食私呵言是常日夜為佛比丘僧作怨家我終不為命故斷衆生命爾時私呵將軍以多美飲食飯佛及比丘僧已攝鉢更取一卑牀在一面坐佛為方便說法開化令得歡喜為說法已從坐起而去還僧伽藍中以此因緣集比丘僧告言自今已去若故為殺者不應食是中故為殺者若故見故聞故疑有如此三事因緣不淨肉我說不應食若見為我故殺若從可信人邊聞為我故殺若見家中有頭有皮毛若見有脚血又復此人能作十惡業常是殺者能為我故殺如是三種因緣不清淨肉不應食有三種淨肉應食若不故見不故聞不故疑應食若不見為我故殺不聞為我故殺若不見家中有頭脚皮毛血又彼人非是殺者乃至持十善彼終不為我故斷衆生命如是三種淨肉應食若作大祀處肉不應食何以故彼作如是意辦具來者當與是故不應食若食如法治

爾時世尊從毗舍離人間遊行與千二百五十比丘僧俱至蘇彌從蘇彌至跋提城住時

跋提城有大居士字琝荼是不蘭迦葉弟子大富多諸珍寶多有象馬車乘奴婢僕使飯食倉庫溢滿有大威力隨意所欲周給人物彼居士入倉時如車軸孔自然穀出不休乃至居士出去其婦復有如是福力以八斗米作食供四部兵及四方來乞者皆使飽足食故不盡乃至起去其兒亦有如是福力囊盛千兩金與四部兵及四方來乞者隨意令足金故不盡乃至起去其兒婦亦有如是福力以一裹香塗四部兵及四方來乞者隨意令足香故不盡乃至起去其奴有如是福力以一犁耕七壟出其婢有如是福力以八斗穀與四部兵不盡乃至起去其家裏各各諍言是我福力爾時琝荼居士聞佛從蘇彌人間遊行至跋提城彼作如是念我今寧可辭師不蘭迦葉至沙門瞿曇所念已往師所白言大師我聞佛從蘇彌人間遊行至跋提城我今欲往見沙門瞿曇不蘭迦葉語言居士汝有大神力隨意自在不應往見沙門瞿曇沙門瞿曇應來見汝又法應爾出家人應來問訊白衣彼作如是念未曾有沙門爲沙門作剃我何須辭不蘭迦葉不辭而去能使我作何等也即便往見瞿曇琝荼居士往世尊所頭面作禮却住一面世尊爲種種方便說法開化令得歡喜爾時琝荼聞佛說法心大歡喜白佛言我是跋提城居士是不蘭迦葉弟子具以已家業福力之事白世尊言我家中各各諍言是我福力惟願世尊爲說是誰福力佛語琝荼居士汝往過去世時於波羅柰國作居士大富多諸財寶庫藏溢滿前世時婦兒兒婦及奴婢即令者是居士爾時時世穀貴人民飢饉乞求難得時居士家中共食時有辟支佛字多呵樓支來入乞食居士言汝曹但食持我分與此仙人婦作如是言居士但食持我分與此仙人其兒復作如是言父母但食持我分與此仙人兒婦及奴婢亦作如是言大家但食持我分與此仙人於是各分食分施辟支佛居士知不以是因緣果報令日等共有如是福力爾時世尊無數方便爲說法開化令得歡喜即於座上遠塵離垢得法眼淨見法得法得成果證白佛言聽我自令已去盡形壽歸依佛法僧爲優婆塞不殺生乃至不飲酒惟願世尊受我跋提城中七日請時世尊默然受之時居士以世尊及比丘僧默然受請已即於跋提城中衆味自具七日供養佛及比丘僧時世尊七日受請已欲往曠野時琝荼居士以千二百五十牸牛遣人以象載種種飲食之具於道路供養佛及比丘僧世尊爾時七日受供養已即往曠野諸比丘在道行見有人穀牛令犢子飲已復穀犢子口中涎出似乳諸比丘後遂不飲乳白佛佛言聽飲穀乳法應爾有五種牛汁乳酪生酥熟酥醍醐行過曠野已故有餘飲食彼使人作如是念居士大富多有財寶故爲比丘故送此飲食我令寧可都以此飲食與諸比丘時即持飲食與諸比丘諸比丘不受言佛未聽我曹受道路粮諸比丘白佛佛言自令已去聽作檀越食受令淨人掌舉不應自受若有所須隨意索取

爾時世尊從阿年多羅國人間遊行至阿摩

那城在翅菟編髮婆羅門園中住爾時編髮婆羅門聞沙門釋種出家從阿牟多羅國至阿摩那城在我園中住彼作如是念沙門瞿曇有大名稱言是如來無所著應供正遍知明行足爲善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊善哉我今當見如是無著人爾時編髮婆羅門往至世尊所恭敬問訊已却坐一面佛爲無數方便說法開化令得歡喜時婆羅門聞佛說法極大歡喜白佛言願佛及比丘僧受我明日請食佛言今比丘僧多汝信外道婆羅門言我雖信外道衆僧雖多但受我明日請食世尊如是再三語之婆羅門亦如是再三白世尊世尊爾時默然受請婆羅門見佛受已從坐起而去還家語親眷言我明日請佛及比丘僧供養所應施設願當助我其諸親屬聞之皆喜或有破薪者或有作飯者或有取水者時婆羅門自莊嚴堂舍敷牀座佛及比丘僧當在此坐特阿摩那城中有施盧婆羅門與五百婆羅門共住翅菟婆羅門常恭敬宗仰之時施盧婆羅門與

五百婆羅門俱往其家翅菟婆羅門常法見其來起出迎之請入屋坐其日見來亦不出迎亦不請坐但見自莊嚴堂舍敷好牀座施盧問言爲欲娶婦爲欲嫁女爲欲請王爲欲大祠耶彼即答言我亦不娶婦乃至請王我欲作大祀請佛及比丘僧千二百五十人沙門瞿曇有大名稱如來無所著應供正遍知明行足爲善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊施盧問翅菟言實是佛耶答言實是佛再三問言實是佛耶答言實是問言佛在何處住我今欲見時翅菟舉右手示言乃在彼靜林中住施盧作如是念我不應空往當持何物往見沙門瞿曇也即自念言今有八種漿是古昔無欲仙人所飲梨漿閻浮漿酸棗漿甘蔗漿蕤菓漿舍樓伽漿婆樓師漿蒲萄漿爾時施盧婆羅門持此八種漿往詣佛所恭敬問訊却坐一面時世尊爲方便說法開化令得歡喜施盧聞法極大歡喜即以八種漿施比丘僧比丘不敢受言佛未聽我曹受八種漿比丘白佛佛言聽飲八種漿

若不醉人應非時飲若醉人不應飲若飲如法治亦不應以今日受漿留至明日若留當如法治爾時世尊從此住處至摩羅人間遊行向波婆城時波婆城諸摩羅聞世尊與千二百五十比丘俱從摩羅人間遊行向波婆城自共作制世尊當來皆應共迎若不迎者罰金百兩時有摩羅子字盧夷無有信樂於佛法僧是阿難白衣時親友時阿難遙見盧夷語言甚善盧夷汝能自出迎佛彼答言大德我不以是出迎波婆城中皆共作制若不出迎佛者罰金百兩以是因緣故來非信敬故來時阿難聞之不樂即往世尊所白言此波婆城中有摩羅子字盧夷是我白衣時親友善哉世尊願爲佐助令彼得信樂佛語阿難此有何難若復有如是者猶不爲難爾時世尊即以慈心感盧夷摩羅令詣世尊猶如有人引導而往如是盧夷往至佛所頭面禮足已却住一面爾時世尊無數方便爲其說法開化令得歡喜即時得遠塵離垢得法眼淨見法得法得果證白佛言大德我自今已

去歸依佛法僧爲優婆塞不殺生乃至不飲酒惟願世尊常受我衣服飲食醫藥臥具佛告盧夷汝今學人以有明智遠塵離垢得法眼淨便言常受我衣服飲食醫藥臥具復更有餘學人已有明智遠塵離垢得法眼淨亦當復言常受我衣服飲食醫藥臥具爾時世尊波婆城城中不偏受一人請時城內家家各斂飲食聚在一處飯佛及僧時盧夷往作食處看唯無餅彼即於夜辦具種種餅明日與諸比丘諸比丘不受言佛未聽我曹前食受餅諸比丘白佛佛言聽受時世尊從波婆城至阿頭時阿頭住處有二比丘是常剃髮人父子出家時一比丘聞佛從波婆至阿頭彼作如是念我曹當辦具何等供養世尊其父語兒言我今當求剃髮處汝可往作錢處求作若有所得當辦具粥供養世尊時父即往爲人剃髮兒即往作錢貨作有所得物盡爲辦粥持往供養世尊世尊知而故問阿難何處得此粥阿難即以此事具白佛佛言出家人不應爲白衣剃髮除欲出家者若剃髮人出家不應畜剃刀若畜當如法治時衆僧得剃髮刀白佛佛言聽畜爾時世尊從阿頭至迦摩羅諸比丘得如是根藥阿濕彌那濕比那濕提婆檀豆檀盧乾濕私羅濕諸比丘不受言佛未聽我曹受如是根藥白佛佛言聽受是中迦摩羅國諸比丘得如是盡形壽藥沙蔓那摩訶沙蔓那杏子人兜兜濕察敵黎蓼諸比丘不受言佛未聽我等受如是盡形壽藥比丘白佛佛言聽受爾時世尊從迦摩羅至迦絺羅衛國畢陵伽婆蹉在彼國住患脚劈破醫教塗脚白佛佛言聽塗不知以何藥塗白佛佛言聽以酥油若脂塗手捉酥油臭佛言聽用塗藥鉀時手塗脚手膩佛言聽脚脚相塗塗脚藥著淺器中不堅牢佛言聽作瓶若患坌塵佛言聽作蓋時油瓶擧處不堅牢佛言聽著牀下若懸著壁上龍牙杙上時諸比丘患頭痛醫教頂上著油白佛佛言聽著彼畏慎不敢用香油著佛言聽著油法應爾時比丘患風醫教作除風藥是中除風藥者黍稻穀黍洒糟若大麥若諸治風草若麩糠若煮小便白佛佛言聽時畢陵伽婆蹉須銚煮佛言聽畜衆僧得大銚佛言聽畜畢陵伽婆蹉得三種釜銅釜鐵釜土釜佛言聽畜衆僧亦爾聽畜後得瓶銅瓶鐵瓶瓦瓶佛言聽畜衆僧亦爾聽畜畢陵伽婆蹉得煎餅鏊佛言聽畜衆僧亦爾聽畜畢陵伽婆蹉得銅甌得鐏佛言聽畜衆僧亦爾聽畜

四分律藏卷第四十二

音釋

粳 古行切稻之不黏者曰秔 糜 靡爲切正作糜粽也 麨 尺小切乾糗也 滓 壯士切澱也 鞞 班糜切 ⿺麥廷 如佳切 靭 而振切堅柔難斷也 蓽茇 蓽北吉切茇北末切 簸 補過切揚米器也 簸箕 簁 霜夷切與篩同 箒 之九切篲也 瘑 古禾切疽瘡也 麑 五稽切 篦 邊迷切 藕 語口切芙蕖根也 廐 居祐切馬舍也 象刮 古滑切剔刮也 𤛓 古候切取牛乳也 犢 徒谷切牛子也 歛 力鹽切與奩同盛香器也 銚 徒弔切燒器 熨 紆勿切火展癹也 鈹 普皮切刀也 筋 舉欣切骨結也 抓 側交切搔掐也 ⿰王㝵 戒巾切 帝菟 上音底下音吐又奴侯切 錍 篇迷切 麩糠 麩芳無切麥皮也糠苦岡切米皮也 鏊 五到切 甌 烏侯切小碗也 鐏 祖昆切酒器也

四分律藏卷第四十三　甚三

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分藥揵度法之餘

爾時有吐下比丘使舍衛城中人煑粥時有因緣城門晚開未及得粥便死諸比丘白佛佛言聽在僧伽藍內結淨地白二羯磨應如是結應唱若房處若溫室若經行處衆中差堪能作羯磨者若上座若次座若誦律若不誦律堪能作羯磨者如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今某處結作淨地白如是大德僧聽僧今結某處作淨地誰諸長老忍僧結某處作淨地者默然若不忍者說僧已忍結某處作淨地竟僧忍默然故是事如是持有四種淨地一者檀越若經營人作僧伽藍時分處如是言某處爲僧作淨地第二者若爲僧作僧伽藍未施僧第三者若半有籬障若多無籬障若都無籬障若垣牆若塹亦如是第四者僧作白二羯磨結諸比丘作是念比丘房應結作淨地不白佛佛言應作除去比丘比丘比丘尼若式叉摩那沙彌沙彌尼房亦如是若鬼神廟屋亦如是得作淨地時諸比丘不知何處是淨地白佛佛言應結若疑先有淨地應解然後結爾時比丘治故僧伽藍不知爲得作淨地不佛言得作爾時不淨地有樹生枝葉陰覆淨地時諸比丘欲安淨物著上不知爲淨不淨佛言根在不淨地即不淨時有樹根在淨地枝葉陰覆不淨地諸比丘欲安淨物著上不知爲淨不佛言根在淨地得淨時有樹根在不淨地枝葉覆淨地果墮在淨地諸比丘不知爲淨不佛言若無人觸自墮者淨風吹雨打墮若有獼猴諸鳥觸墮不知爲淨不淨佛言若不作意欲使墮者淨樹根在淨地果墮不淨地比丘不知爲淨不淨佛言淨時諸比丘在不淨地種胡瓜甘蔗菜枝葉蔭覆淨地比丘不知淨不淨佛言不淨時有在淨地種胡瓜甘蔗菜枝葉蔭覆不淨地不知淨不淨佛言淨時六羣比丘不淨果便食諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慚愧無有猒足自稱言我知正法如是何有正法食果不作淨諸比丘白佛佛言不應不淨果便食應淨已食之應作五種淨法食火淨刀淨瘡淨鳥啄破淨不中種淨此五種淨應食是中刀淨瘡淨鳥淨應去子食火淨不中種淨都食復有五種淨若皮剝若肉皮若腐若破若瘀燥爾時衆僧得果園佛言聽受復不知誰當料理佛言若守僧伽藍民若沙彌若優婆塞彼守視人欲得分佛言應計食作價與直爾時比丘食不破果大便已子生諸比丘畏慎言我食生種白佛佛言不犯即是淨時諸比丘種菜自散種子後疑言我自種不敢食白佛佛言種子已變盡聽食時比丘移菜餘處殖疑言自殖不敢食白佛佛言以種生故聽食若自種胡瓜甘蔗蒲萄梨柰呵梨勒鞞醯勒阿摩勒椒薑蓽茇及移殖應食爾時有小沙彌捉淨食過水不自勝舉佛言聽大比丘扶沙彌令過時有少沙彌持淨食不能上岸佛言聽大比丘扶令上時有沙彌小不能舉淨食懸著壁上若龍牙杙上又不能下白佛佛言聽下安牀若机凳上令得上下時諸比丘有酥瓶油瓶不覆白佛佛

言聽使淨人覆若無淨人應自手捉蓋懸置
其上不應手觸時六羣比丘噉不淨菜諸居
士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慙愧無有
猒足斷衆生命自言我知正法如是何有正
法不淨菜便食之諸比丘白佛佛言不應噉
不淨菜應淨時彼便自作淨佛言不應自作
淨應令淨人作淨時比丘自手捉食已使人
作淨佛言不應自手捉食已使人作淨應置
地使人作淨彼作淨已不受便食佛言不應
作淨已不受便食應作淨已洗手受食彼洗
連根菜已更作淨佛言不應洗已更作淨此
洗即是淨時有比丘先相嫌便觸他淨食作
如是意令比丘得不淨食彼比丘不知淨不
淨白佛佛言於觸者是不淨不觸者淨觸者
犯突吉羅時有比丘嫌彼比丘於彼小沙彌
邊觸彼淨食作如是意令彼和尚阿闍梨得
不淨食彼比丘不知淨不淨白佛佛言觸者
不淨不觸者淨觸者得突吉羅時淨人作如
是意強多與比丘食彼食不盡有餘我曹當
食彼比丘應口遮言莫著若不止彼應小離

食器草彼比丘不知淨不淨白佛佛言淨時
諸居士持食飲具往僧伽藍與諸比丘掌舉
後諸居士來若自食若持歸若與比丘食比
丘畏慎不敢食作如是意我曹先手自掌舉
諸比丘白佛佛言此是擅越所有聽為擅越
故洗手受食時病比丘須粥佛言聽煮若無
人若自煮若更互煮不知云何煮佛言聽使
淨人淨洗器著水著米煮令沸洗手受然後
自煮令熟時不知熟不熟佛言應以杓揚看
若流下循杓則熟若熟應瀉著餘器中彼瀉
粥者復具器疲極佛言不應瀉粥若并具器
應更一人具器若熱燒手應捉捻熱巾若草
若蟲墮粥中應却彼燒手佛言應以杓去之
彼欲分佛言聽分復不知何器分佛言若以
鍵鎔若小鉢若次鉢若杓作分鉢若不正應
作鉢支若塵坌應作蓋彼不洗鉢器舉餘比
丘見惡之佛言應淨洗然後舉既洗不以灰
澡豆洗不淨佛言應用灰澡豆洗洗已不乾
便舉器便蟲生佛言不應不乾舉應令乾燥
然後舉彼器有陷孔處食入中數摘洗穿壞

佛言隨可洗處洗餘無犯諸比丘作如是念
得界內共粥宿界內煮自煮不佛言不應界
內共宿界內煮自煮諸比丘作如是念重煮
粥得界內共宿界內煮自煮不佛言不應界
內共宿界內煮聽自煮諸比丘如是念盡形
壽藥得界內共宿界內煮自煮不佛言聽盡
形壽藥界內共宿界內煮自煮時有比丘欲
受酥錯受油不知成受不佛言不成受時有
比丘欲受油錯受酥不知成受不佛言不成
受欲受此錯受彼不知成受不佛言不成受
有比丘忘不受食便持在道行渡水已憶念
我當云何即白佛佛言若如是忘不受食便
持在道行者若見有淨人應置食著地淨洗
手更受食爾時世尊在波羅柰國時世穀貴
人民飢餓乞食難得諸比丘持食著露處不
蓋藏放牛羊人若賊持去諸比丘作如是念
國土飢餓世尊應聽界內共食宿白佛佛言
若穀貴時聽界內共食宿時諸比丘露處煮
食不蓋藏牧牛羊人若賊見持去比丘作如
是念穀貴時界內應聽煮食白佛佛言穀貴

時聽界內煑時諸比丘使淨人煑食或分取食或都食盡諸比丘作如是念穀貴時應聽自煑食白佛佛言穀貴時聽自煑食時諸比丘道路行見地有果比丘求淨人頃他人已取去白佛佛言聽以草若葉覆果上而人故取去白佛佛言聽取若見淨人應置地洗手受食諸比丘作如是念穀貴時世尊應聽我曹自取食佛言穀貴時聽自取食時諸比丘早起受食已置食入村彼受請還餘比丘邊作餘食法彼或分食或食盡比丘作如是念穀貴時世尊應聽我等早起受食已不作餘食法食白佛佛言聽穀貴時不作餘食法食時有多知識長老比丘入村乞食得食已持往一處食已持餘食還至僧伽藍中於餘比丘間作餘食法更食彼比丘或分食若都食盡諸比丘如是念穀貴時世尊應聽我曹從食處持食來不作餘食法食白佛佛言聽穀貴時從食處持食來不作餘食法食時諸比丘受食已得果胡桃椑桃婆陀菴婆羅阿婆利於餘比丘邊作餘食法彼或分食或都食盡諸比丘作如是念穀貴時世尊應聽我曹得如是果不作餘食法食白佛佛言聽穀貴時得如是果不作餘食法食時諸比丘食已得水中可食物藕根迦婆陀菱芰藕子於餘比丘邊作餘食法彼或分食或都食盡諸比丘作如是念世尊應聽我曹穀貴時食已得如是水中可食物不作餘食法食白佛佛言聽穀貴時食已得如是水中可食物不作餘食法食時世穀還賤世尊知而故問阿難我於穀貴時慈愍諸比丘故聽八事界內共宿界內煑自煑自手取食受早起食從食處持餘食來胡桃果等食水中可食物足食已不作餘食法聽食諸比丘今故食耶答言故食佛言不應食若食如法治爾時衆僧食廚壞諸比丘以木拄之木在不淨地有疑不知淨不佛言淨得食時夜移食墮不淨地諸比丘不知淨不淨白佛佛言淨夜移食食隨淨不淨地間諸比丘不知淨不淨白佛佛言淨時有狗從淨處銜食至不淨地諸比丘不知淨不淨白佛佛言淨諸惡獸鳥銜去亦如是時有比丘嫌彼比丘便移他食著不淨地作如是念使彼不得淨諸比丘不知淨不淨白佛佛言觸者不淨得突吉羅不觸者淨時比丘嫌彼比丘作如是意解他淨地使彼得不淨諸比丘不知淨不淨白佛佛言觸者不淨得突吉羅不觸者淨時有客比丘來覓淨地欲安食未至淨地明相出彼不知淨不淨白佛佛言淨欲遠行者亦如是時六羣比丘畜升斗斛秤諸比丘白佛佛言不應畜時諸比丘得胡麻粳米得大豆小豆大麥小麥自欲量

白佛佛言聽手抄量若鍵鎔若鉢若小鉢量即以此器大小准以為斛斗時諸比丘得酥油蜜黑石蜜欲稱量白佛佛言聽刻木作銖兩如秤齊限四五兩准以為斤數彼結上好房作淨處酥油脂塗泥汙或煙熏汙白佛佛

言不應結上房作淨處應結下者作淨處諸比丘得果佛言聽一一分若不足應憶次第若更得續與若得多果應一人與四五枚若與一抄若一鍵鎔若次鉢若隨能噉者與若故有餘應更與時彼與白衣若外道佛言不

應與外道白衣彼比丘後畏慎不敢與父母若病人小兒若妊身婦人若被繫閉者若白衣來至僧伽藍中白佛佛言如是人應與若故有餘應壓取汁飲時須壓具佛言聽畜若汁未沸不醉人得飲若醉人不應飲若飲如法治爾時世尊在毗舍離時衆僧多有供養飲食諸比丘身患濕白佛佛言聽作吐下藥須羹粥與羹粥須野鳥肉應與爾時有比丘患頭痛醫教灌鼻佛言聽不知何物灌佛言以酥油脂灌不知云何灌佛言聽以羊毛若劫貝鳥毛漬油中然後滴著鼻中四邊流出佛言聽作灌鼻筒彼便持寶作筒佛言不應用寶作應用骨若牙若角若鐵若銅若白鑞若鉛若錫若葦若竹若木彼不洗便舉置佛言不應不洗舉置洗已不燥後蟲生佛言不應洗已不燥應令燥舉置時有比丘患頭痛醫教灌鼻藥不入佛言聽手摩頂若摩脚大指若以凝酥塞鼻爾時有比丘患風醫教用煙佛言聽用煙時須煙筒佛言聽作彼以寶作佛言不應用寶作筒應用骨若牙若角若

鐵若銅若白鑞若鉛錫若木作若患火燒煙出處聽安鐵若患筒零落佛言聽作囊盛手持不堅佛言應作帶繫著肩上彼須丸藥佛言聽作手持不堅應盛著熏筒囊中時有比丘患瘡醫教作塗瘡藥佛言聽作彼瘡熟應以刀破著藥自今已去聽以刀破瘡患瘡臭應洗若以根湯莖葉華果物及小便洗時以手洗患痛以鳥毛洗若藥汁流棄以物擁障四邊若患燥以油塗若上棄以物覆若瘡臭香塗時諸比丘患瘡佛言聽尋衣覆若故寒應以臥具氈褥覆上若寒不止應一比丘共臥彼畏慎不敢與病者共臥佛言聽與病人共臥時有白衣病來至僧伽藍中比丘為看病諸比丘白佛佛言聽方便貽遣若稱譽佛法僧者能作事為作病人死諸比丘畏慎不敢棄世尊有如是語不應棄白衣喪諸比丘白佛佛言應為僧伽藍淨故棄之時六羣比丘剃三處毛諸比丘白佛佛言不應剃三處毛時六羣比丘互相看尾誰尾長誰尾短著何藥諸比丘白佛佛言不應更相看尾問其

長短著何等藥時六羣比丘以酥油灌大便道佛言不應灌彼教人灌佛言不應教人灌爾時比丘在北方住安居已形體枯燥顏色憔悴至祇桓精舍詣佛所頭面禮足却坐一面世尊慰問客比丘汝住處安樂和合不不以乞食疲苦耶答言住處安樂和合無諍彼國無粥不得粥故氣力羸乏佛問言彼國常食何等食答言彼國常食餅佛言聽食餅爾時有波羅㮈國市馬人來至舍衛國欲為衆僧作餅作豆麨作麨與麨瓮與量麨器與鹽與盛鹽瓮與苦酒苦酒瓶與木橆與支與匙與杓與摩膏與支枕與食根食莖食葉食華食果食油食胡麻食黑石蜜食細末食佛言一切聽受食諸比丘如是念不知此粥是食非食是請非請是足食非足食佛言若持草畫無跡非食非請非足食時比丘作如是念飲麨飯汁為是食非食是請非請是足食不佛言若不合滓飲非食非請非足食時諸比丘作如是念不知餅是食非食是請非請是足食不佛言非食乃至非足食時六羣比丘

以共宿鹽合食食佛言不應共宿鹽合食食時優波離偏露右肩右膝著地合掌白佛言何等是盡形壽藥應服佛語優波離不任爲食者比丘有病因緣盡形壽應服

第三分迦絺那衣揵度法

爾時世尊在舍衛國時有衆多比丘在拘薩羅國安居十五日自恣竟十六日往見世尊彼道路值天雨衣服皆濕僧伽梨重疲極詣舍衛國世尊所頭面禮足已却坐一面爾時世尊慰勞諸比丘言汝等住止和合安樂不不以乞食爲苦道路不疲極耶答言住止和合安樂不以乞食爲苦大德有衆多比丘在拘薩羅國異處夏安居竟十五日自恣已十六日便持衣鉢來見世尊道路遇天雨衣服濕僧伽梨重疲極有衆多糞掃衣比丘在寒雪國異處夏安居十五日自恣竟十六日持所得新故衣便往見世尊道路遇天雨衣服濕重疲極詣祇桓精舍到佛所頭面禮足已却坐一面佛慰勞諸比丘言汝等住止和合安樂不不以乞食爲苦道路不疲極耶答言住止和合安樂不以乞食爲苦大德有衆多持糞掃衣比丘在寒雪國異處夏安居十五日自恣竟十六日持新故衣來見世尊道路遇天雨衣服濕重疲極爾時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘安居竟有四事應作何等爲四應自恣應解界應結界應受功德衣安居竟有此四事應作有五事因緣受功德衣何等五有長衣不失衣別衆食展轉食食前食後不囑比丘入聚落有如此五事因緣受功德衣受功德衣已得五事何等五得畜長衣離衣宿別衆食展轉食食前後不囑比丘入聚落受功德衣已得作五事衆僧應如是受功德衣若得新衣若檀越施衣若糞掃衣若是新衣若是故衣漸衣物帖作淨若已浣浣已納作淨不以邪命得不以相得不激發得不經宿得不捨墮作淨即日來應法四周有緣五條作十隔如是衣僧應受作功德衣若復過是者亦應受應自浣染舒張輾治裁作十隔縫治應在衆僧前受僧已受功德衣竟云何僧不成受功德衣不但浣已成受功德衣不但輾治不但安緣不但裁隔不但編邊不但安紐不但作葉不但安鈎若邪命得若諂曲得衣相得衣激發得衣經宿得衣捨墮不作淨不即日來不應法受衣四周不安緣不在僧前受若有難無僧伽梨若僧如法受功德衣而彼在界外住自受衣如是不成受功德衣云何成受功德衣若得新衣檀越施衣糞掃衣若是新衣若是故衣新物帖作淨若已浣浣已納作淨非邪命得非諂曲得不以相得不以激發得不經宿不捨墮作淨即日來應法四周安緣五條作十隔若過如是衣受作功德衣自浣染舒張輾治裁作十隔縫治在衆僧前受衆僧已受功德衣竟若如法受功德衣在界內受如是成受功德衣時六羣比丘以大色染衣爲僧受作功德衣諸比丘白佛佛言不應以大色染衣作功德衣彼用錦作佛言不應用錦彼用白色佛言不應用白色自今已去聽用袈裟色

爾時有異住處現前僧得大貴價功德衣彼比丘不知云何諸比丘白佛佛言聽作白應

如是白大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽衆僧和合受功德衣白如是如是白已與一比丘應問言誰能持功德衣者答言我能者衆中差堪作能羯磨者如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘爲僧持功德衣白如是大德僧聽差某甲比丘爲僧持功德衣誰諸長老忍僧差某甲比丘爲僧持功德衣者默然誰不忍者說僧已差某甲比丘爲僧持功德衣竟僧忍默然故如是持僧即應羯磨衣與持功德衣比丘作如是言大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧持此衣與某甲比丘此比丘當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持白如是大德僧聽此住處僧得可分衣物現前僧應分僧今持此衣與某甲比丘此比丘當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持誰諸長老忍僧持此衣與某甲比丘受作功德衣者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持彼比丘應起捉衣隨諸比丘手得及衣言得相

了應作如是言此衣衆僧當受作功德衣此衣衆僧今受作功德衣此衣衆僧已受作功德衣竟如是第二第三說彼諸比丘應作如是語其受者已善受此中所有功德名稱屬我彼應答言爾爾時優波離從座起偏露右肩脫革屣右膝著地白世尊言爲以過去三句爲以未來爲以現在受功德衣耶佛語優波離爲滿足語故說九句亦不以過去三句受功德衣亦不以未來三句受功德衣以現在三句受功德衣何以故優波離過去已滅未來未至是故以現在三句受功德衣若得未成衣應衆僧中羯磨差比丘令作若作得已成者應如法受彼六羣比丘春夏冬一切時中爲僧受功德衣諸比丘白佛佛言不應春夏冬一切時中受功德衣自今已去聽自恣竟不受功德衣一月受功德衣五月彼六羣比丘不出功德衣作如是意以久得五事故捨故諸比丘白佛佛言不應作如是意以久得五事放捨故而不出功德衣自今已去聽冬四月竟僧應出功德衣應如是出僧集

和合未受大戒者出不來者說欲僧今何所作爲應答言出功德衣大德僧聽今日衆僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合出功德衣白如是應作如是白出功德衣若不出過功德衣分齊突吉羅有八因緣捨功德衣去竟不竟失斷望聞出界共出若比丘受功德衣竟出界外作不還意出去去便失功德衣若比丘受功德衣竟出界外作衣彼作衣竟便失功德衣若比丘受功德衣竟出界外作如是念亦不作衣亦不還衣所不竟捨功德衣若比丘受功德衣已出界外作衣竟彼比丘失衣功德衣亦失若比丘受功德衣竟出界外希望得彼比丘出界外便至希望得衣處比丘見已不得衣望斷更無有望處彼望斷失功德衣已若比丘受功德衣竟出界外作衣作衣竟聞衆僧出功德衣彼聞便失功德衣已若比丘受功德衣竟出界外作衣竟數作還意在界外衆僧出功德衣彼在界外失功德衣已若比丘受功德衣竟在界外作衣彼衣若竟若不竟還住處彼比丘和合

出功德衣是爲八事復有六事若比丘受功德衣竟出界外作不還意去未得衣去便失功德衣(除上八事中失衣及望斷二句餘者如上也)復有六事若比丘受功德衣竟持衣出界外作衣界外作衣竟便失功德衣(除上八事中去及望斷二句餘者如上)未得衣復有十五句次以得衣(亦有十五句)得衣未得衣復有十五句(此錯互上八事更無異故不出)復有十二事若比丘受功德衣已出去求希望衣得所望衣在界外作衣作衣竟失功德衣(不竟句亦如是失亦如是望斷如上)若比丘受功德衣竟出去望得衣不語人當還出界外至所望衣處而不得所望衣乃得非所望衣在界外作衣作衣竟便失功德衣(不竟亦如是失亦如是斷望如上也)若比丘受功德衣竟出去不語人當還亦不作還意在界外至望衣處得所望衣不得所望衣在界外作衣作衣竟便失功德衣(不竟亦如是失亦如是望斷如上也)復有十二事得所望衣不得所望衣同上十二事復有九事若比丘受功德衣竟出去未得衣在界外餘比丘問言汝在何處宿衣在何處何不持來爲汝作衣彼比丘還至住處聞衆僧出功德衣彼作如是念僧令出功德衣我方作衣彼即作衣竟失功德衣(不作衣亦如是失衣亦如是此是在界內間二句持衣出界外道路間二句亦如是持衣至彼比丘所三句亦如是是爲九句事次得衣九句亦如是得衣不得衣各九事亦如是)若比丘受功德衣已出界外至餘方彼作是念言若得善伴當去若不得善伴當還至中道十六聞衆僧出功德衣彼如是念我當作衣作衣竟彼失功德衣(不竟亦如是失衣亦如是界外亦如是聞亦如是五句)若比丘受功德衣竟欲往靜處清淨若樂彼當住不樂當還彼比丘至彼間聞衆僧出功德衣彼作是言我曹當作衣作衣竟捨功德衣(不竟亦如是失衣亦如是界外亦如是聞亦如是五句)有二種捨功德衣持功德衣比丘出界宿衆僧和合共出(迦絺那衣揵度具足竟也)

第三分拘睒彌揵度法

爾時世尊在拘睒彌時有比丘犯戒是中或有言犯戒或有言不犯是中見犯比丘語不見犯比丘言此比丘實犯非是不犯彼不見犯比丘竟欲驅去言如是是比丘實犯戒非是不犯彼不見犯比丘意解即言如是是比丘實犯戒非是不犯彼即和合舉罪犯罪比丘言我不犯不成舉非法舉我羯磨不成彼即往人間覓朋黨語餘比丘言我不犯不成舉非法舉我羯磨不成彼比丘見如是此比丘不犯不成舉非法舉羯磨不成犯罪比丘即將餘部黨隨舉比丘來至先言不見犯比丘所語言長老此比丘不犯戒不成十七舉非法舉他羯磨不成彼比丘還見不犯便言彼不犯不成舉非法舉羯磨不成彼被舉隨舉比丘與見犯比丘別部說戒羯磨時舉罪比丘往世尊所頭面禮足却坐一面白佛言此被舉隨舉比丘與我等別部說戒羯磨佛言此癡人破僧若彼如我所說羯磨說戒者羯磨成就不犯汝等若如我所說羯磨說戒亦成就不犯何以故有二不同住處何等二彼比丘自作不同住若僧與作不同住云何比丘自作不同住若比丘破僧求外朋黨是爲比丘自作不同住云何僧與作不同住僧與作不見羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨是爲僧與作不同住是爲二種不同住有二種同

住處是比丘自作同住處若僧與作同住處
云何自作同住此比丘僧破自部黨求外善
部黨此比丘自作同住云何僧與作同住衆
僧和合先與作不見羯磨不懺悔羯磨惡見
不捨羯磨後和合僧還解是爲僧與作同住
是爲二種同住處彼被舉比丘隨舉比丘與
此舉比丘鬪諍共相罵詈誹謗互求長短時
衆多比丘往世尊所頭面作禮却坐一面白
世尊言大德彼被舉比丘隨舉比丘與此舉
比丘鬪諍共相罵詈誹謗互求長短我等當
云何佛言聽衆僧破非法和合應在如是處
坐令身口不出惡處坐衆僧破如法和合應
隔一人坐
爾時世尊往被舉比丘所作如是言汝曹莫
犯罪而言不知犯不懺悔何以故若比丘犯
罪餘比丘言長老犯罪自見不答言不見彼
比丘多聞知阿含持法持律知摩夷多得伴
黨比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種
種沙門外道彼犯罪比丘作是念彼比丘多
聞知阿含持法持律知摩夷多有伴黨比丘

比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種沙門
外道我今若不見罪此比丘令即當爲我作
不見罪羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨若
彼比丘舉我作不見罪羯磨不懺悔羯磨惡
見不捨羯磨者彼比丘不復與我共羯磨說
戒不共我自恣同一屋住一處坐一牀一板
在前食後食亦不隨歲數大小恭敬禮拜執
手迎逆若彼比丘不與我同一羯磨共說戒
乃至不執手迎逆者衆僧便好鬪諍事生共
相罵詈誹謗伺求長短僧便當破令僧塵垢
令僧別異住若比丘重此破僧事者應如彼
言有罪應如法懺悔止止比丘莫共鬪諍罵
詈共相誹謗伺求長短汝等一切當共和合
齊集同一師學如水乳合利益佛法安樂住
爾時世尊告被舉比丘隨舉比丘如是言已
便往至舉他比丘所語言汝等莫數舉他比
丘事何以故是中比丘犯事彼比丘問言長
老自見犯罪不彼言不見彼比丘若多聞知
阿含持法持律知摩夷多朋黨比丘比丘尼
優婆塞優婆夷國王大臣種種沙門外道彼

比丘作如是念彼比丘多聞知阿含持法持
律知摩夷多朋黨比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王大臣種種沙門外道若彼言不見罪
我等今即便當舉作不見罪羯磨不懺悔羯
磨惡見不捨羯磨我等若與作不見罪羯磨
不懺悔羯磨惡見不捨羯磨我等便不與彼
共一羯磨說戒不共自恣乃至不執手迎逆
我等不共一羯磨說戒乃至不執手迎逆者
衆僧便當鬪諍共相罵詈誹謗伺求長短令
僧破令僧塵垢令僧別住若比丘重此破僧
事者不應舉彼比丘罪止止比丘莫鬪諍共
相罵詈誹謗伺求長短汝等一切當共齊集
同一師學如水乳合利益佛法安樂住爾時
世尊語彼比丘已此夜過明旦著衣持鉢入
拘睒彌乞食已還至僧伽藍中以此因緣集
比丘僧告言乃往過去世有伽奢國王梵施
拘薩羅王長生父祖怨仇梵施王兵衆威力
勇健財寶復多長生王兵衆威力不如財寶
復少後異時梵施王興四部兵來至拘薩羅
國罰長生王奪得一切國土兵衆庫藏珍寶

時王長生與第一夫人逃走至波羅柰國假作螺髻婆羅門夫婦在陶師家住後異時長生王第一夫人心生如是念欲得其地平整四交道頭日初出時見四部兵共鬪洗刀汁飲即至王所白言王欲知不我今如是念欲得其地平整四交道頭日初出時見四部兵共鬪洗刀汁飲王言汝今何由得從如是願梵施王與我父祖怨仇奪我國土兵衆庫藏珍寶無有遺餘夫人言我若不得從如是願者便當死時梵施王有大臣字富盧醯侈是長生王伴長生王語婦言須我語伴令知時長生王即至富盧醯侈所語如是言伴令知不我第一夫人生如是念欲得其地平整於四交道頭日初出時見四部兵鬪洗刀汁飲念已即來白我說如是事我語言汝今何由得從如是願梵施王與我父祖怨仇奪我一切國土兵衆庫藏財寶都盡夫人即言我若不得從如是願者便當死我即語言須我以此因緣語伴令知富盧醯侈言小止須我瞻其腹內時富盧醯侈往瞻長生王第一夫人腹內已即偏露右肩長跪執手三反稱言拘薩羅王在腹內語夫人言當得其地平整於四交道頭日初出時見四部兵共鬪洗刀汁飲在某處住時富盧醯侈往梵施王所白如是言王欲知不有如是星出時應清旦日初出時在四交道頭四部兵共鬪洗刀刃王言富盧醯侈令正是時時富盧醯侈即集四部兵於四交道頭共鬪洗刀刃時長生王夫人得其地平整於四交道頭日初出時見四部兵共鬪洗刀刃時夫人得洗刀汁飲已胞胎成足遂便生男兒顏貌端正即字爲長摩納其年長大王長生甚愛念之時王梵施聞拘薩羅王長生與第一夫人逃走作螺髻婆羅門在陶師家住即勑傍人言汝往陶師家收取長生王及第一夫人堅牢執持將來幷打惡聲鼓爲現死相從右門出破爲七分著尖標頭時王長生聞梵施王作如是教勑即喚兒長摩納語言汝今知不伽奢國王梵施是我父祖怨仇彼奪我一切國土兵衆財寶都盡幷勑傍人令殺我等汝可逃走勿爲梵施王所殺時王子長摩納即逃走時梵施王使人即收王長生及第一夫人執縛幷打惡聲鼓現死相衆人聚集時長生王子改服尋父母後啼泣流淚時王長生顧見其子作如是言怨無輕重皆不足報以怨報怨怨終不除唯有無怨而除怨耳如是再三言時衆人作如是念拘薩羅王顛狂心亂今日方教長摩納令誰是長摩納也時衆人亦如是三言時梵施王使人即將長生王從右門出分爲七分著尖標頭時長生王子長摩納從彼還入波羅柰城學種種技術學書學瞻相星宿祕讖算數及畫諸形像音樂戲笑在於衆中最爲第一爾時梵施王妓女所住處去邊不遠有調象師時王子長往象師所語言我欲學調象答言可學時長摩納夜時過半彈琴歌戲出美音聲時王梵施於夜聞彈琴歌戲聲其音調美聞已即問傍人言誰於夜過半彈琴歌戲其音調好答言王今知不去王妓女不遠有調象師住彼有弟子字長摩納是彼於夜過半彈琴歌戲聲其音調好聞已即言喚來我欲見之即

受教往喚來頭面禮王足已一面住王問言汝實於夜過半彈琴歌戲出美音聲耶答言爾王言汝今於我前可彈琴歌戲出美音聲爾時即於王前彈琴歌戲出美音聲王聞之極大歡喜王言住此當與汝食答言爾爾時王梵施第一夫人住屋無人得入者唯王夫人及長摩納後異時夫人失摩尼珠夫人往王所白言王知不我失摩尼珠王言有誰入者夫人言更無人入唯有王及我長摩納時王即喚長摩納問言我第一夫人失珠汝取耶彼作是念王夫人屋更無人入唯有王夫人及我若我言不取恐王必當治我但我生來習樂不堪苦毒即報王言我取王言共誰取答言共王太子更復有誰答言復共第一有智慧大臣更復有誰答言與王國中第一大長者更復共（廿二）誰答言共第一（廿三）婬女時王即收長摩納太子大臣長者第一婬女繫之王太子語長摩納言汝知我實不取珠而虛言我取耶長摩納言汝實不取我亦不取汝是王第一太子王所愛重必不爲珠故斷汝命

以是故相引耳第一有智慧大臣語長摩納言汝實知我不取珠而虛言我取耶長摩納言汝實不取我亦不取汝是有智慧大臣能覓得珠是故相引耳大長者語長摩納言汝實知我不取珠而虛言我取耶長摩納答言汝實不取我亦不取汝是國之大長者大富財寶無數若王須珠汝能與之以是故相引耳第一婬女語長摩納言汝知我不取珠而虛言我取耶答言汝實不取我亦不取汝是第一婬女多人繫意在汝未得汝者必求覓得珠以是故相引耳時波羅柰國白賊聞王第一夫人失珠王收繫長摩納太子大臣大長者婬女即來至長摩納所問言王夫人實失珠不答言失珠問言誰入夫人屋答言唯王夫人及我問言誰在中行答言有獼猴在中行彼言長摩納令珠可得耳時賊即往梵施王所白王言王今知不令珠可得王可出女人莊嚴具王即出種種莊嚴具瓔珞集衆獼猴令著瓔珞置在宮中時彼先在內獼猴見諸獼猴皆著瓔珞便出所偷夫人珠以自

嚴身時賊即四方圍遶捕取獼猴以白王言王今知不我已得珠時王梵施即喚長摩納來語言汝不取珠何故言取耶即答王言我作如是念夫人屋無人入者唯王夫人及我我若言不取恐王治我苦毒而我不堪苦毒故言取之耳汝復（廿二）何故引太子耶（廿四）答言我作是念太子王甚愛念必不以珠故而斷其命以是故引太子耳汝何故引第一大臣答言我作是念大臣多智必能作方便還求得珠以是故引耳汝復何故引大長者答言我作是念王若須寶長者大富足能與王珠是故引耳汝復何故引婬女答言我作是念國中人及與衆賊繫心在彼婬女其未得者必能爲婬女故還覓得珠是故引耳王言未曾有長摩納有如是智慧王即用長摩納作一切處尊後於異時梵施王嚴四部兵出行遊獵時王及四部兵各各衆亂逐鹿時天熱疲極時長摩納即將王車至屛處止息王下車在車陰中枕長摩納膝上眠時長摩納作如是念此王是我父祖怨仇破我國土奪我父祖

四部兵衆及庫藏寶物一切皆盡殺我父母斷拘薩羅王種念昔日怨故即時拔劒欲斷王頭念父往言怨無輕重皆不足報以怨報怨怨終不除唯有無怨而怨息耳即還內劒時梵施王驚覺長摩納問王言何故驚耶王言拘薩羅王有兒字長摩納拔劒欲斷我命即答王言今此何處有長生王子長摩納唯有王及我耳王但安眠王第二眠亦復如是乃至第三眠長摩納如前思惟復拔劒王即驚覺時長摩納即捉王頭王言汝欲殺我耶答言爾以何事故答言我是長生王子長摩納王是我父祖怨仇破我國土奪我父一切兵衆庫藏寶物都盡殺我父母斷拘薩羅王種念此怨仇故是故欲殺王耳王即語言今還汝父祖兵衆國土一切珍寶莫得殺我答言當活王命王亦莫殺我王答言赦汝命時彼共除父祖時怨即共和合猶若父子共同一乘還波羅㮈國時王梵施集諸大臣告如是言若見長生王子長摩納者當取云何或有言治令如是或有言以刀殺之或有言車轢之或有言高懸其頭或有言然令如炬或有言熱油煎之或有言剗其身或有言利鉤鉤肉或有言以蜜塗之或有言纏身放火或有言衣裹燒之或有言截手截脚截耳截鼻或有言生貫著尖摽頭或有言截頭王即示諸臣言此是長生王子長摩納自今已去一切衆人不得論說何以故彼活我命我活彼命時王即還其父時兵衆及一切國土庫藏珍寶即莊嚴其女與之汝等諸比丘彼執刀劒長摩納有父祖怨仇還共和合猶若父子汝等出家爲道同一師同一學如水乳合利益佛法安樂住止止諸比丘莫共鬪諍共相罵詈誹謗互求長短和合莫共諍同一師學如水乳合利益佛法安樂住中有異比丘白佛言世尊但自安住如來是法主諸比丘鬪諍事自當知爾時世尊第二第三語拘睒彌比丘止止莫共鬪諍罵詈誹謗互求長短和合共住同一師學如水乳合利益佛法安樂住彼比丘作如是言世尊但自安住如來是法主比丘鬪諍事自當知爾時世尊爲拘睒彌比丘說此偈言

衆惡聲流布　不求尊上法　破於衆僧時
亦不以餘事　斷骨害生命　盜取牛馬財
國土鬪諍亂　亦有還和合　汝曹可無有
種種罵詈者　其有如是者　彼怨終不除
種種惡罵詈　終不還加報　其能忍默然
彼怨自得除　以怨除怨仇　怨仇終不除
無怨怨自息　其法勇健樂　亦不教他作
已身亦不爲　能行如是者　如雨淹衆塵
無堅說堅牢　堅牢見不堅　彼不解堅牢
墮邪憶念中　堅牢知堅牢　不堅知不堅
彼解堅牢法　入於正念中　猶如人執箭
執緩自傷手　沙門不善良　增益於地獄
若能善執箭　執急不傷手　沙門善自良
便得生善道　雖有袈裟服　懷抱於結使
不能除怨害　彼不應袈裟　結使已除滅
持戒自莊嚴　調伏於怨仇　彼則應袈裟
處處遍求伴　無有稱己者　寧獨堅其心
不與愚者同　若處處求伴　不得如己者
寧獨自行善　不與愚惡伴　獨行莫作惡

如山頂野象　若審得善伴　共行住勇健
遊處在諸衆　共心常歡喜　若不得善伴
獨行常勇健　捨於郡國邑　無事如野象

爾時世尊以拘睒彌比丘鬬諍共相誹謗罵詈衆僧惱亂世尊不喜不語衆僧及供養人自舉臥具著本處執持衣鉢以神足力從拘睒彌還舍衛國時拘睒彌諸優婆塞聞世尊以諸比丘鬬諍共相誹謗罵詈衆僧惱亂世尊不喜不語衆僧及供養人自舉臥具著本處執持衣鉢以神足力從拘睒彌國還舍衛國時諸優婆塞自共作制限我等衆人都不應見拘睒彌比丘起迎逆恭敬禮拜問訊語言及供養衣服飲食病瘦醫藥彼諸比丘如似被擧住比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種沙門外道盡皆遠離無有與語者彼諸鬬諍比丘遂無有利養作如是念我等可於世尊所滅此鬬諍事即往舍衛國時舍利弗聞拘睒彌比丘鬬諍共相誹謗罵詈口如刀劒從拘睒彌來至舍衛國即與五百比丘往佛所頭面禮足却住一面白世尊言此拘睒彌比丘鬬諍共相誹謗罵詈口如刀劒從拘睒彌來至舍衛國我曹當云何佛告舍利弗應聽二部所說若有比丘如法語者則應受彼語稱譽長養與爲伴黨舍利弗復白佛言云何知彼比丘是法語非法語佛告舍利弗有十八事破僧法非法毘尼非毘尼犯不犯輕重有餘無餘麤惡不麤惡以應行不應行制不制說不說佛告舍利弗汝觀此事則知彼比丘如法語非法語復白佛言云何與拘睒彌比丘房舍臥具佛言應持屏處房舍臥具與若無屏處應作房處與如衆僧分臥具法等與舍利弗白佛言衆僧衣物云何與拘睒彌比丘分佛言隨上座次到應與舍利弗白佛言拘睒彌比丘若小食與粥時當云何坐

佛告舍利弗我先不作如是語耶衆僧破非法和合應在身口不生惡處坐衆僧破如法和合事已滅應間關一人坐處坐爾時摩訶波闍波提比丘尼聞拘睒彌比丘鬬諍誹謗共相罵詈互求長短從拘睒彌來至舍衛國即與五百比丘尼俱詣世尊所頭面禮足却住一面白佛言大德此拘睒彌比丘鬬諍誹謗共相罵詈互求長短從拘睒彌來至舍衛國我等當云何佛告瞿曇彌應聽二部語若有比丘如法語者則應受彼語稱擧長養與爲伴黨復白佛言云何知彼比丘是法語非法語

佛告瞿曇彌有十八事破僧法非法乃至說不說如上汝觀此事則知彼比丘如法語非法語瞿曇彌比丘尼應從衆僧乞教授在如法比丘部中求爾時阿難邠坻聞拘睒彌比丘鬬諍誹謗共相罵詈互求長短口如刀劒從拘睒彌來至舍衛國與五百優婆塞俱詣世尊所頭面禮足却坐一面白佛言拘睒彌比丘鬬諍誹謗共相罵詈互求長短口如刀劒從拘睒彌來至舍衛國我等當云何佛言應聽二部語如上若有檀越布施應分作二分此亦是僧彼亦是僧居士如破金杖爲二分二俱是金如是居士布施物應分爲二分此亦是僧彼亦是僧爾時毘舍佉無夷羅母

聞拘睒彌比丘闘諍誹謗共相罵詈互求長短口如刀劒從拘睒彌來至舍衛國與五百優婆私俱詣世尊所頭面禮足却住一面白佛言拘睒彌比丘闘諍誹謗共相罵詈互求長短口如刀劒從拘睒彌來至舍衛國我等當云何佛言應聽彼二部所說如上若有布施衣物應分為二分此亦是僧彼亦是僧如破金杖為二分彼此是金若有布施衣物應分為二分此亦是僧彼亦是僧爾時被舉比丘道路行靜處心自念言我此諍事應當引脩多羅毗尼阿毗曇檢校佛法是舉非舉為是如法舉羯磨成就為是不如法舉羯磨不成就耶時即看脩多羅毗尼阿毗曇檢校佛法律作如是念是犯非為不犯是舉非為不舉如法舉羯磨成就非為不如法舉羯磨不成就彼即至隨舉比丘所作如是言我在道路行在靜處思惟作是念我令此闘諍事是犯非犯耶即看脩多羅毗尼阿毗曇檢校佛法律是犯非為不犯是舉非為不舉如法舉羯磨成就非為不如法舉羯磨不成就時隨舉比丘將被舉比丘至舉罪比丘所白言此被舉比丘語我如是言在道路行在靜處思惟心自念言如上所說爾時舉罪比丘將隨舉比丘被舉比丘詣世尊所頭面禮足已却坐一面白佛言此隨舉比丘將被舉比丘來至我所以被舉比丘因緣具向我說令即復以因緣具白世尊世尊告諸比丘是犯非不犯是舉非不舉如法舉此比丘羯磨成就若彼比丘順從衆僧懺悔改過求索解不見舉羯磨者即應白四羯磨解應如是解彼比丘應至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白如是言大德僧聽我某甲比丘僧舉我作不見舉羯磨我今順從衆僧解過懺悔乞解不見舉羯磨願僧慈愍故為我解如是第二第三說是中應差堪能作羯磨者若上座若次座若誦律若不誦律堪能作羯磨者如是白大德僧聽此某甲比丘僧作不見舉羯磨今順從衆僧改過懺悔乞解不見舉羯磨若僧時到僧忍聽某甲比丘僧與解不見舉羯磨白如是大德僧聽某甲比丘僧與作不見舉羯磨彼順從衆僧改過懺悔今求僧乞解不見舉羯磨誰諸長老忍僧解彼某甲比丘不見舉羯磨者默然誰不忍者說是第一羯磨如是第二第三說僧已忍與某甲比丘解不見罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持佛言聽作白羯磨和合應如是白大德僧聽所因事令僧闘諍誹謗共相罵詈互求長短彼人犯事被舉今已還解已滅僧塵垢若僧時到僧忍聽作和合白如是應作如是白和合時優波離從座起偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白世尊言所因事令僧闘諍誹謗罵詈互求長短令僧破令僧別異住令僧塵垢彼事未料理未處分未滅僧塵垢頗得如法和合不佛言不得如法和合優波離彼所因諍事令僧闘諍誹謗罵詈互求長短令僧破令僧別住令僧塵垢彼諍事已料理已分處已滅僧塵垢得如法和合佛言自今已去聽作白羯磨和合布薩應作如是白大德僧聽彼所因事令僧闘諍誹謗罵詈互求長短令僧破令僧別住令僧塵垢彼令

僧爲作舉罪已還爲解已滅僧塵垢若僧時到僧忍聽僧作和合布薩白如是應如是白已和合布薩爾時佛告優波離有五種犯罪人何等五比丘如是犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見彼語此比丘言若見此罪應懺悔此是第一犯罪人比丘如是犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見彼比丘言汝若見罪應僧中懺悔是第二犯罪人比丘如是犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見彼比丘言汝若見罪當於此僧中懺悔是第三犯罪人比丘如是犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見衆僧應捨棄莫問語如是言汝令不見罪汝所往之處彼亦當舉汝罪爲汝作自言不聽汝作阿嵬婆陀不聽布薩自恣如調馬師惡馬難調即合所繫杙棄之汝比丘不自見罪亦復如是一切捨棄汝所往之處乃至不聽汝布薩自恣如是人不應從求聽如是此即是聽此是第四犯罪人比丘如是犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見彼應衆僧中作不見舉白四羯磨此是第五犯罪人時長老優波離從座起偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白佛言有幾法應得作料理事人佛言五法應料理何等爲五欲作事比丘應觀察此事實不實或有事不實彼比丘若知此事不實不應作彼比丘若知此事實應更重觀察此事有利益無利益或有事無利益彼比丘若知此事無利益不應作若比丘知此事有利益應更觀察此事時作非時作或有事非時作彼比丘若知此事非時作不應作彼比丘若知此事是時作應更重觀察若作此事令僧鬪諍誹謗罵詈令僧破令僧別住令僧塵垢爲不令僧鬪諍乃至不令僧塵垢彼比丘若知作事令僧鬪諍乃至令僧塵垢不應作若比丘作事不令僧鬪諍乃至不令僧塵垢彼比丘應重更觀察若比丘作事爲得伴黨不得伴黨或作事不得比丘伴黨彼比丘若知作事不得比丘伴黨不應作彼比丘若知得比丘伴黨應知時好心善念應作優波離比丘知此五法應得作料理事人爾時優波離即從座起偏露右肩右膝著地合掌向佛而說偈言

為僧說此語　義利決定故　云何得知勝
比丘得堅持

爾時世尊說偈答優波離言

第一持戒不毀壞　比丘威儀自端身
怨家不能如法訶　彼能得是他無語
彼住如是清淨戒　得無畏說無疑難
在衆不怖無變異　不失於義隨問答
如是衆中而問義　卒答不思無憂慮
隨所問義皆能答　應答諸問心無畏
恭敬長老諸比丘　上座中座及下座
能說因本善分別　解諸怨家欺詐語
怨家不能得其勝　亦能調伏於多人
常爲師教而不虧　莊嚴智慧衆所可
若犯如是事　不犯得罪除　此垢二俱知
知垢懺悔除　不悔衆所遣　若悔衆不驅
如是人應勸　分明如是知　有信則能受
爲僧故而遣　衆遣能用語　能作不自高
恭敬於長老　上中及下座　智慧多利益
是人能護法

四分律藏卷第四十三

音釋

啄竹角切鳥鵮也瘀依倨切積血病杓市若切把杅器也抨班糜切

菱芰菱力膺切芰奇寄切兩角為菱四角為芰捷謂之水栗鍵鎝梵語也此云淺鐵鉢鍵渠焉切鎝即移切鑞盧合切白錫也鉛錫鉛與專切錫先擊切鉛錫黑錫也瘧魚約切痁病也欓多朗切輾尼展切與碾同仇渠尤切讎也醯馨兮切侈昌里切詈力置切罵詈正斥曰罵旁及曰詈

四分律藏卷第四十四　甚四

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分瞻波揵度法

爾時世尊在瞻波城伽尸國婆娑婆聚落時異住處有舊比丘當接眾人猶如泉水作如是言若未來客比丘我當供給所須爲作洗浴飲食供養時有眾多比丘在伽尸國人間遊行至婆娑婆聚落時彼比丘即供給所須飲食供養彼比丘異時作如是念我不能常從白衣乞索飲食供具作洗浴作粥供養此客比丘道路遠來今已懈息本未有知識今已有知識我今寧可不復求索於是即止彼客比丘作是念此比丘憎我曹本供給我等所須飲食洗浴之具今止不復與我我等寧可舉此比丘耶彼即和合舉此比丘彼比丘作是念我今不能自知是犯非犯是舉非舉爲如法舉羯磨成就爲不如法舉羯磨不成就我今寧可往瞻波城詣世尊所以此因緣具白世尊世尊若有言教隨世尊所教我當施行爾時此舊比丘持衣鉢詣瞻波往世尊所頭面作禮已却住一面爾時世尊慰勞客比丘乞求易得不住止和合不道路不疲極不答言住止和合乞求易得道路不疲汝比丘從何所來彼比丘言我在伽尸國婆娑婆聚落於異住處舊比丘當接眾客所須猶如泉水若未來有客比丘來者供給所須飲食若作粥洗浴具後有眾多比丘在伽尸國人間遊行至婆娑婆聚落我時即供給所須飲食若作粥洗浴具大德我時作如是念我不能常至白衣家乞索飲食所須之具此客比丘今已懈息本未有知識今已有知識我今寧可不復求索於是即止彼客比丘作如是語舊比丘憎我等先常供給我所須飲食作粥洗浴具今不復供給我曹寧可舉彼比丘罪即便共和合共舉大德我作如是念不能知是犯非犯是舉非舉爲是如法舉羯磨成就爲是不如法舉羯磨不成就耶我今寧可往瞻波城詣世尊所以此因緣具白世尊世尊若有言教隨世尊教施行佛告彼比丘汝比丘無犯非犯非舉不成舉非法舉汝比丘

羯磨不成就汝比丘可還去至婆娑婆聚落
還供給衆客所須猶如泉水比丘我共汝作
伴如法非不如法
時彼客比丘從婆娑婆聚落人間遊行至伽
尸國往世尊所頭面禮已却住一面爾時世
尊慰勞客比丘汝曹住止和合不不以乞食
爲疲苦耶彼比丘答言住止和合不以乞食爲
苦問言汝從何所來答言我從婆娑婆聚落
來問言彼頗有舊住比丘常供給衆客所須
猶如泉水汝等舉耶答言實舉世尊佛問言
汝等以何事故舉答言無事無緣爾時世尊
以無數方便訶責彼比丘汝所爲非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何
癡人舊比丘供給客比丘猶如泉水而汝等
無事而舉
爾時世尊訶責已告諸比丘有四羯磨非法
羯磨非法別衆羯磨非法和合羯磨法別衆
羯磨是中二羯磨非法羯磨別衆羯磨不應
作若作如法治法羯磨和合羯磨應作
有四滿數有人得滿數不應訶有人不得滿

數應訶有人不得滿數亦不應訶有人得滿
數亦應訶何等人得滿數不應訶若爲作訶
責羯磨擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯
磨彼人得滿數不得訶何等人不得滿數應
訶若欲受大戒人此人不得滿數得訶何等
人不得滿數亦不得訶若爲比丘作羯磨比
丘尼不得滿數不得訶式叉摩那沙彌沙彌
尼若言犯邊罪若犯比丘尼若賊心受戒若
壞二道若黃門若殺父母若殺阿羅漢若破
僧若惡心出佛身血若非人畜生若二根若
被舉若滅擯若應滅擯若別住若在戒場上
若神足在空若隱沒若離見聞處若所爲作
羯磨人如是人不得滿數不應訶何等人得
滿數亦得訶若善比丘同一界住不以神足
在空不隱沒不離見聞處乃至語傍人如是
人得滿數應訶
時六羣比丘一人舉一人一人舉二人或舉
三人或舉僧二人舉一人二人舉二人或舉
三人或舉僧三人舉一人或舉二人或舉三
人或舉僧僧舉僧諸比丘白佛佛言不得一

人舉一人二人三人舉僧不得二人舉一人
二人三人舉僧不得三人舉一人二人三人
舉僧不得僧舉僧若一人舉一人非法羯磨
非毗尼羯磨不應爾若一人舉二人三人僧
若二人舉一人二人三人僧若三人舉一人
舉二人舉三人舉僧僧舉僧非法羯磨非毗
尼羯磨不應爾
爾時六羣比丘重作羯磨作訶責羯磨已復
作擯羯磨作依止作遮不至白衣家與作舉
與作波利婆沙與作本日治與摩那埵與阿
浮訶那與現前毗尼與憶念毗尼與不癡毗
尼與自言治與作多覓罪與覓罪相與如草
覆地諸比丘白佛佛言不應重作羯磨不應
作訶責羯磨已復作擯羯磨乃至如草布地
爾時佛告諸比丘有四種僧四人僧五人僧
十人僧二十人僧是中四人僧者除自恣受
大戒出罪餘一切如法羯磨應作是中五人
僧者在中國除受大戒出罪餘一切如法羯
磨應作是中十人僧者除出罪餘一切如法
羯磨應作是中二十人僧者一切羯磨應作

況復過二十
若應四人羯磨四人少一人作羯磨者非法非毗尼羯磨若以比丘尼作第四人若以式叉摩那沙彌沙彌尼若言犯邊罪若犯比丘尼若賊心受戒若壞二道若黃門若殺父母殺阿羅漢惡心出佛身血若非人若畜生若二根人若被舉若滅擯若應滅擯所爲作羯磨人以如是人足滿四人非法非毗尼羯磨不應爾五人僧十人僧二十人僧亦如是
爾時六羣比丘作非法非毗尼羯磨彼作非法別衆羯磨非法和合羯磨法別衆羯磨法相似別衆羯磨法相似和合羯磨作訶不止羯磨諸比丘白佛佛言不應作非法非毗尼羯磨不應作非法別衆羯磨不應作非法和合羯磨不應作法別衆羯磨不應作法相似別衆羯磨不應作法相似和合羯磨不應作訶不止羯磨
云何非法非毗尼羯磨白二羯磨作白已不作羯磨是爲非法非毗尼羯磨不應爾作二白不作羯磨作三白不作羯磨作衆多白不作羯磨非法非毗尼羯磨不應爾白二羯磨作一白二羯磨非法非毗尼羯磨不應爾作一白三羯磨作一白衆多羯磨作二白一羯磨作二白二羯磨作二白三羯磨作二白衆多羯磨作三白一羯磨作三白二羯磨作三白三羯磨作三白衆多羯磨作衆多白一羯磨作衆多白二羯磨作衆多白三羯磨作衆多白衆多羯磨非法非毗尼羯磨不應爾白二羯磨作一羯磨不作白非法非毗尼羯磨不應爾作二羯磨不作白作三羯磨不作白作衆多羯磨不作白非法非毗尼羯磨不應爾白二羯磨作一羯磨二白非法非毗尼羯磨不應爾作一羯磨三白作一羯磨衆多白作二羯磨一白作二羯磨二白作二羯磨三白作二羯磨衆多白作三羯磨一白作三羯磨二白作三羯磨三白作三羯磨衆多白作衆多羯磨一白衆多羯磨二白衆多羯磨三白衆多羯磨衆多白非法非毗尼羯磨不應爾白二羯磨不如白法作白不如羯磨法作羯磨非法非毗尼羯磨不應爾
白四羯磨作一白不作羯磨非法非毗尼羯磨不應爾作二白不作羯磨作三白不作羯磨作衆多白不作羯磨非法非毗尼羯磨不應爾作一白一羯磨作一白二羯磨作一白衆多羯磨作二白一羯磨作二白二羯磨作二白三羯磨作二白衆多羯磨作三白一羯磨作三白二羯磨作三白三羯磨作三白衆多羯磨作衆多白一羯磨衆多白二羯磨衆多白三羯磨衆多白衆多羯磨非法非毗尼羯磨不應爾白四羯磨作一羯磨不作白非法非毗尼羯磨不應爾作二羯磨不作白作三羯磨不作白作衆多羯磨不作白非法非毗尼羯磨不應爾作一羯磨一白作一羯磨二白作一羯磨三白作一羯磨衆多白作二羯磨一白作二羯磨二白作二羯磨三白作二羯磨衆多白作三羯磨二白作三羯磨三白作三羯磨衆多白衆多羯磨一白衆多羯磨二白衆多羯磨三白衆多羯磨衆多白非法非毗尼羯磨不應爾作白四羯磨不如白法作白不如三羯磨法作羯磨非法非毗尼

羯磨不應爾

是中有比丘見無罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見時彼比丘即舉作不見罪羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是中有比丘無懺悔罪餘比丘語言汝犯罪應懺悔答言我不懺悔彼即舉作不懺悔羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是中有比丘無惡見不捨餘比丘語言汝有惡見應捨答言我不捨彼即舉作惡見不捨羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是中有比丘見無罪無罪懺悔餘比丘語言汝見罪不汝應懺悔答言我不見罪我不懺悔彼即舉作不見罪不懺悔羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是中有比丘見無罪無惡見不捨餘比丘語言汝見有罪惡見應捨答言我不見罪無惡見不捨彼即舉作不見罪惡見不捨羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是中有比丘無罪懺悔無惡見不捨餘比丘語言汝有罪應懺悔捨惡見答言我不懺悔我無惡見不捨彼即舉作不懺悔不捨惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是中有比丘見無罪無罪懺悔無惡見不捨餘比丘語言汝見罪應懺悔捨惡見答言我不見罪不懺悔無惡見不捨彼即舉作不見罪不懺悔不捨惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾

是中有比丘無罪見無罪餘比丘問言汝見罪不答言見彼比丘即舉作不見罪羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是中有比丘無罪懺悔餘比丘語言汝有罪應懺悔答言當懺悔彼比丘即舉作不懺悔羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是中有比丘無惡見不捨餘比丘語言汝有惡見應捨答言我當捨彼即舉作惡見不捨羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是中有比丘無罪見無罪不懺悔餘比丘語言汝見罪應懺悔答言我見罪當懺悔彼即舉作不見罪不懺悔羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是中有比丘無見罪無惡見不捨餘比丘語言汝見罪惡見應捨答言我見罪當捨惡見彼舉作不見罪不捨惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是中有比丘無罪懺悔無惡見不捨餘比丘語言汝有罪懺悔惡見應捨答言當懺悔捨惡見彼即舉作不懺悔不捨惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是中有比丘見無罪無罪懺悔無惡見不捨餘比丘語言汝見罪當懺悔惡見應捨答言我見罪當懺悔捨惡見彼即舉作不見罪不懺悔惡見不捨羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾

是中有比丘見有罪餘比丘語言汝有罪見不答言見彼即舉作不見罪羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是中有比丘有罪懺悔餘比丘語言汝有罪應懺悔答言我當懺悔彼即舉作不懺悔羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是中有比丘有惡見不捨餘比丘語言汝有惡見應捨答言當捨彼即舉作不捨惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是中有比丘見有罪有罪應懺悔餘比丘語言汝見有罪應懺悔答言我見罪當懺悔彼即作舉不見罪不懺悔羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是中有比丘見有罪有惡見

不捨餘比丘語言汝見有罪惡見應捨答言我見罪當捨惡見彼比丘即舉作不見罪惡見不捨羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是中有比丘有罪懺悔有惡見不捨餘比丘語言汝有罪當懺悔惡見當捨答言我當懺悔當捨惡見彼即舉作不懺悔不捨惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是中有比丘見有罪懺悔惡見不捨餘比丘語言汝見罪當懺悔惡見應捨答言我見罪當懺悔捨惡見彼舉作不見罪不懺悔不捨惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是爲非法非毗尼羯磨

云何如法如毗尼羯磨白二羯磨如白法作白如羯磨法作羯磨如法如毗尼羯磨應爾白四羯磨如白法作白如三羯磨法作羯磨如法如毗尼羯磨應爾是中有比丘見有罪餘比丘問言汝有罪見不答言不見彼即舉作不見罪羯磨佛言如法如毗尼羯磨應爾是中有比丘有罪應懺悔餘比丘語言汝有罪應懺悔答言我不懺悔彼即舉作不懺悔羯磨佛言如法如毗尼羯磨應爾是中有比丘惡見不捨餘比丘語言汝有惡見應捨答言不捨彼即舉作惡見不捨羯磨佛言如法如毗尼羯磨應爾是中有比丘見有罪有罪懺悔餘比丘語言汝見有罪有罪懺悔答言不見不懺悔彼即如其所犯作不見罪不懺悔羯磨佛言如法如毗尼羯磨應爾是中有比丘見有罪有惡見不捨餘比丘語言汝有罪有惡見應捨答言我不見罪惡見不捨彼即如其所犯罪舉作不見罪惡見不捨羯磨佛言如法如毗尼羯磨應爾是中有比丘見有罪懺悔惡見不捨餘比丘語言汝有罪當懺悔惡見當捨答言我不懺悔不捨惡見彼即如其所犯作不懺悔不捨惡見羯磨佛言如法如毗尼羯磨應爾是中有比丘見有罪懺悔惡見不捨餘比丘語言汝見有罪當懺悔惡見應捨答言我不見罪不懺悔不捨惡見彼即如其所犯罪作不見罪不懺悔不捨惡見羯磨佛言如法如毗尼羯磨應爾是爲如法如毗尼羯磨

云何非法別衆羯磨同一住處羯磨時有不來者應與欲而不與欲在現前應呵者便呵彼作白二羯磨作白四羯磨白此事乃爲彼事作羯磨是爲非法別衆羯磨云何非法和合羯磨有同一住處和合一處羯磨應與欲者與欲在現前應得訶者不訶作白二羯磨作白四羯磨白此事乃爲彼事作羯磨是爲非法和合羯磨云何法別衆羯磨同一住處羯磨時有不來者應與欲不與欲在現前應得訶者訶彼作白二白四羯磨如法作是爲法別衆羯磨云何法相似別衆羯磨同一住處羯磨時有不來者應與欲不與欲在現前應呵者呵作白二白四羯磨前作羯磨後作白是爲法相似別衆羯磨云何法相似和合羯磨同一住處羯磨時有不來者與欲在現前應得呵者不呵白二白四羯磨前作羯磨後作白是爲法相似和合羯磨

何等人作訶責成訶或有人訶成呵或有人呵不成訶何者訶不成訶爲比丘作羯磨比丘尼訶不成訶式叉摩那沙彌沙彌尼若言

犯邊罪犯比丘尼或賊心受戒或壞二道黃門殺父母殺阿羅漢惡心出佛身血破和合僧非人畜生二根若被舉若滅擯若應滅擯若在戒場上若作別住若以神足在空若隱沒若離見聞處若所為作羯磨人如是人訶不成訶云何訶成訶若善比丘同在一界內住不在空不隱沒不離見聞處乃至語比坐比丘如是人訶成訶是為訶羯磨

爾時優波離從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言應作訶責羯磨乃與作擯羯磨如法如毗尼羯磨不佛語優波離此不如法羯磨優波離復白佛言應與作訶責羯磨乃與作依止羯磨若乃作遮不至白衣家羯磨乃至如草覆地是如法如毗尼羯磨不佛言不如法不應與作訶責羯磨乃作擯羯磨乃至如草覆地非法非毗尼羯磨不應爾如是展轉乃至如草覆地非法非毗尼羯磨不應爾佛語優波離若應作訶責羯磨與作訶責羯磨此是如法如毗尼羯磨應爾如是乃至如草覆地羯磨如法如毗尼羯磨應爾

爾時有異住處眾僧與比丘作訶責羯磨乃作非法別眾羯磨餘眾僧聞彼眾僧與比丘作訶責羯磨乃作非法別眾羯磨羯磨不成我曹當與作訶責羯磨即作訶責羯磨非法和合復有餘處僧聞彼眾僧為比丘作訶責羯磨非法和合羯磨不成我曹為當作訶責羯磨彼即作訶責羯磨法別眾餘處僧聞彼眾僧為比丘作訶責羯磨法別眾羯磨羯磨不成我曹當為作訶責羯磨即作訶責羯磨法相似別眾餘處僧聞彼眾僧為比丘作訶責羯磨法相似別眾羯磨不成我曹當為作訶責羯磨法相似和合羯磨彼比丘作如是念我當云何諸比丘白佛佛言諸如是不如法羯磨不成就如是一切羯磨亦不成就

爾時有住處眾僧為比丘作非法別眾羯磨爾時眾多僧皆共諍或言非法別眾羯磨或言非法和合或言法別眾或言法相似別眾或言法相似和合或言羯磨成就或言不成就諸比丘不知云何告餘比丘餘比丘往白佛佛言彼住處眾僧為比丘作呵責羯磨非法別眾是中眾多僧各各共諍或言非法別眾或言非法和合乃至言成不成是中僧言非法別眾者此是法語乃至法相似和合者此亦如是是法語

爾時優波離從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言若有比丘僧先與羯磨後眾僧與解成不成解耶佛語優波離或成或不成復問云何成云何不成佛告優波離有十三種人僧先為作羯磨不成解除此十三種人已為餘人作羯磨已若僧與解者得成解優波離復問佛若僧先為作羯磨為解羯磨為驅出成驅出為不成耶佛言或有成驅出或有不成驅出若為十三種人作羯磨已驅出或驅出除此十三種為餘人作羯磨後解羯磨得解若驅出不成驅出

第三分呵責揵度法

爾時佛在舍衛國有二比丘一名智慧二名盧醯那喜鬪諍共相罵詈口出刀劍互求長短彼自共鬪諍罵詈若復有餘比丘共鬪諍者即復往彼勸言汝等好自勉力莫不如他

汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等爲汝作伴黨是中衆僧未有諍事便有諍事已有諍事而不除滅諸比丘作如是念以何因緣衆僧未有諍事令諍事起已有諍事而不除滅諸比丘即知此二比丘智慧盧醯那喜共鬪諍共相罵詈口出刀劒互求長短自共鬪諍罵詈若有餘比丘鬪諍即復往彼勸言汝等好自勉力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當爲汝作伴黨是故令僧未有諍事便有諍事已有諍事而不除滅時衆中有比丘聞少欲知足行頭陀樂學戒者嫌責彼二比丘已往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責彼二比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何智慧盧醯那共相鬪諍罵詈口出刀劒互求長短令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅

世尊以無數方便訶責已告諸比丘與智慧盧醯那作訶責白四羯磨應如是作集僧集僧已爲智慧等作舉作舉已爲作憶念作憶念已應與罪衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此智慧盧醯那二比丘喜共鬪諍共相罵詈口出刀劒互求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當爲汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽爲智慧等二比丘作訶責羯磨若後復更鬪諍共相罵詈者衆僧當更增罪治白如是大德僧聽此智慧盧醯那二比丘喜共鬪諍共相罵詈口出刀劒互求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等智慧多聞財富亦勝多有知識我等當爲汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅僧爲智慧等二比丘作訶責羯磨誰諸長老忍僧與智慧等二比丘作訶責羯磨若復後更鬪諍共相罵詈者衆僧當更增罪治忍者默然不忍者說此是第一羯磨竟如是第二第三說僧已忍爲智慧等作訶責羯磨竟僧忍默然故是事如是持

爲作訶責竟五事不應作一不應授人大戒二不應受人依止三不應畜沙彌四不應受僧差教授比丘尼五若僧差不應教授是爲訶責羯磨竟五事不應作復有五事不應作不應說戒若僧中問毘尼義不應答若衆僧差作羯磨不應作若僧中簡集智慧者共平論衆事不得在其例若僧差作信命不應作是爲訶責羯磨竟五事不應作復有五事不應作不得早入聚落不得逼暮還應親近比丘不應親近外道應好順從諸比丘教不應作異語訶責竟五事不應作復有五事不應作衆僧隨所犯爲作訶責羯磨已不應復更犯此罪餘亦不應犯若相似若從此生者若復重於此不應嫌羯磨及羯磨人訶責竟五事不應作復有五事不應作善比丘爲敷座供養不應受不應受他洗足不應受他安洗足物不應受他拭革屣不應受他揩摩身訶責羯磨竟五事不應作復有五事不應作不

應受善比丘禮拜合手問訊迎逆持衣鉢訶責羯磨竟五事不應作復有五事不應作不應舉善比丘爲作憶念作自言不應證他事不應遮布薩自恣不應共善比丘諍是爲訶責竟五事不應作應如是作衆僧爲智慧盧醯那作訶責白四羯磨竟

諸比丘白佛佛言有三法作訶責羯磨非法非毗尼羯磨不成就云何三不舉不作憶念不伏首罪復有三事無犯犯不應懺悔若犯罪懺悔竟復有三事不作舉非法別衆復有三事不作憶念非法別衆復有三事不伏罪非法別衆復有三事不犯非法別衆復有三事犯不應懺罪非法別衆復有三事犯罪懺已非法別衆復有三事非現前非法別衆如是三法作訶責羯磨非法非毗尼羯磨不成就復有三事作訶責羯磨如法如毗尼羯磨成就何等三爲作舉作憶念作自言復有三事犯罪犯可懺罪犯未懺罪復有三事作舉法和合作憶念法和合作自言法和合犯罪法和合犯可懺罪法和合犯未懺罪法和合現前法和合是爲三法作訶責羯磨如法如毗尼羯磨成就

有五法作訶責羯磨非法非毗尼羯磨不成就不在現前不自言爲清淨者非法別衆是爲五事作訶責羯磨非法非毗尼羯磨不成就有五法作訶責如法如毗尼羯磨成就何等五在現前自言不清淨法和合是爲五法作訶責羯磨如法如毗尼羯磨成就若衆僧在小食上後食上若說法若布薩被訶責羯磨人正衣服脫革屣在一面住胡跪合掌白如是言大德受我懺悔自令已去自責心止不復作時智慧盧醯那比丘隨順衆僧無所違逆求解訶責羯磨諸比丘白佛佛言若隨順衆僧無所違逆求解訶責羯磨者聽解作白四羯磨

有五法不應爲解訶責羯磨不應授人大戒乃至與善比丘共鬪訶責者有如是五法不應爲解訶責羯磨有五法應解不授人大戒乃至不與善比丘共鬪訶責羯磨者有如是五法應解應如是解被訶責羯磨人應至衆僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言大德僧聽我比丘某甲僧與作訶責羯磨我今隨順衆僧無所違逆從僧乞解訶責羯磨願僧慈愍故爲我解訶責羯磨如是第二第三白衆中當差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽某甲比丘僧爲作訶責羯磨彼比丘隨順衆僧無所違逆從衆僧乞解訶責羯磨若僧時到僧忍聽解其甲比丘訶責羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘僧爲作訶責羯磨彼比丘隨順衆僧無所違逆今從衆僧乞解訶責羯磨僧今爲某甲比丘解訶責羯磨誰諸長老忍僧爲某甲比丘解訶責羯磨者默然誰不忍者說此是第一羯磨第二第三亦如是僧已解某甲比丘訶責羯磨竟僧忍默然故是事如是持

爾時世尊在舍衛國時鞞離那國有二舊住比丘一名阿濕卑二名富那婆娑在鞞離那國行惡行汙他家行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞彼作如是惡行自種華樹教他種自溉教他溉自摘華教他摘華自作華鬘教

他作華鬘自持種種華往教他持往白衣家有男有女同一牀坐同一器食同一器飲歌舞戲笑作衆伎樂若他作者即復唱和共作或吹貝或彈鼓簧或作吹貝聲或作孔雀聲或作鶴鳴或走或佯跛行或嘯或作俳說人或受雇戲笑時衆多比丘從伽尸國人間遊行至羇離那國清旦著衣持鉢入城乞食行步進止威儀庠序視瞻安諦屈伸俯仰執持衣鉢直視而前諸根不亂於羇離那國乞食諸居士見已作如是言此復是何等人諦視而不戲笑不左右顧視不相親近娛樂亦不相慰問我曹不應與此人食不如我曹沙門阿濕卑富那婆娑亦不諦視言語戲笑左右顧視共相娛樂而相慰問如是人我曹當與飯食時諸比丘在羇離那國乞食難得飽足彼比丘作如是念此中舊住比丘惡惡比丘在中住遠離善比丘彼作如是惡行種若干華樹乃至受他雇使時諸比丘從羇離那國人間遊行還舍衛國詣世尊所頭面禮足却坐一面爾時世尊慰勞諸比丘汝曹住止和合安樂不不以飲食爲疲苦耶白佛言衆僧住止和合安樂我曹從伽尸國人間遊行至羇離那國具以因緣白世尊世尊爾時以無數方便呵責言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何阿濕卑富那婆娑汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞作衆惡行種雜華樹乃至受他雇使爾時世尊訶責阿濕卑富那婆娑已告諸比丘聽僧爲阿濕卑富那婆娑作擯白四羯磨應如是作集僧已爲阿濕卑富那婆娑作舉作舉已爲作憶念作憶念已與罪是中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此阿濕卑富那婆娑比丘於羇離那國汙他家行惡行彼汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞若僧時到僧忍聽僧爲阿濕卑富那婆娑作擯羯磨汝汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝可離此住處去不須在此住處白如是大德僧聽此阿濕卑富那婆娑比丘在羇離那國汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞僧今爲阿濕卑富那婆娑作擯羯磨汝汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝離此住處去不須在此住誰諸長老忍僧爲阿濕卑富那婆娑比丘作擯羯磨者默然誰不忍者說此是初羯磨竟第二第三亦如是說僧已忍爲阿濕卑富那婆娑作擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持

作擯羯磨者有五法不應作不得授人大戒乃至不得與善比丘共鬪應如是作如上訶責羯磨除餘衆中說戒衆僧已爲阿濕卑富那婆娑比丘作擯白四羯磨已諸比丘白佛佛言有三法有五法作擯羯磨非法非毗尼羯磨不成就如上有三法有五法作擯羯磨如法如毗尼羯磨成就如上彼被擯比丘不喚自來至界內諸比丘白佛佛言不應不喚來至界內聽在界外住遣好信來至僧中白大德僧懺悔自今已去自責心更不復爾彼阿濕卑比丘等隨順衆僧不敢違逆從僧乞解擯羯磨諸比丘白佛佛言若隨順衆僧無所違逆從僧乞解擯羯磨者應與解作白四

羯磨有五法不應與解擯羯磨從授人大戒乃至與善比丘共鬬復有五法應與解擯羯磨從不授人大戒乃至不與善比丘共鬬如是解彼被擯比丘應至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌如是白大德僧聽我某甲比丘僧與我作擯羯磨我今隨順衆僧不敢違逆從僧乞解擯羯磨願僧慈愍故爲我解擯羯磨如是第二第三說衆中當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘僧與作擯羯磨隨順衆僧不敢違逆從僧乞解擯羯磨若僧時到僧忍聽僧今爲某甲比丘解擯羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘僧爲作擯羯磨隨順衆僧不敢違逆從僧乞解擯羯磨僧今爲某甲比丘解擯羯磨誰諸長老忍僧爲某甲比丘解擯羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧已爲某甲比丘解擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持

爾時世尊在舍衛國有比丘名僧芻癡無所知多犯衆罪共諸白衣雜住而相親附不順佛法諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責僧芻比丘言汝癡無所知多犯衆罪云何共諸白衣雜住而相親附不隨順佛法耶諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時集比丘僧以無數方便呵責僧芻比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝共諸白衣雜住而相親附癡無所知多犯衆罪不順佛法呵責已告諸比丘聽僧爲僧芻比丘作依止白四羯磨應如是作集僧集僧已與作舉作舉已與作憶念作憶念已舉罪衆中當差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此僧芻比丘癡無所知多犯衆罪共白衣雜住而相親附不順佛法若僧時到僧忍聽與僧芻比丘作依止羯磨白如是大德僧聽僧芻比丘癡無所知多犯衆罪共白衣雜住而相親附不順佛法僧今爲僧芻比丘作依止羯磨誰諸長老忍爲僧芻比丘作依止羯磨者默然誰不忍者說此是第一羯磨第二第三亦如是說僧已忍爲僧芻比丘作依止羯磨竟僧忍默然故是事如是持作依止羯磨竟五事不應作不得授人大戒乃至不得與善比丘共鬬應如是作是中衆僧與僧芻比丘作依止白四羯磨竟諸比丘白佛佛言有三法有五法得作依止羯磨不得作依止羯磨如上彼稱方作依止羯磨彼方破壞人民反叛佛言不應稱方作依止羯磨彼稱國土作依止羯磨彼國土破壞人民散亂佛言不應稱國土作依止羯磨彼稱住處作依止羯磨彼住處人民破壞佛言不應稱住處作依止羯磨彼稱人作依止羯磨彼人或破戒或破見或破威儀或被舉或滅擯或應滅擯不能增益沙門法佛言不應稱人作依止羯磨彼稱安居作依止羯磨彼被羯磨人安居中得智慧佛言不應依安居作依止羯磨聽語言汝應受依止住爾時僧芻比丘與聚落中比丘親厚多聞智慧善能語言僧芻比丘即往彼所學法毗尼安居中得智慧隨順衆僧不敢違逆從衆僧乞解依止羯磨諸比丘白佛佛言若僧芻比丘隨順

衆僧不敢違逆從衆僧乞解依止羯磨應與解作白四羯磨有五法不應與解依止羯磨從與人授大戒乃至與善比丘共鬪有五法應與解依止羯磨從不與人授大戒乃至不與善比丘共鬪如是五法應與解依止羯磨應如是解彼被依止羯磨者應來至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌作如是白大德僧聽我比丘某甲僧與我作依止羯磨我今隨順衆僧從僧乞解依止羯磨願僧慈愍故爲我解依止羯磨如是第二第三白衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽某甲比丘僧與作依止羯磨彼隨順衆僧不敢違逆從僧乞解依止羯磨若僧時到僧忍聽僧今爲某甲比丘解依止羯磨白如是大德僧聽某甲比丘僧爲作依止羯磨隨順衆僧不敢違逆從僧乞解依止羯磨僧今與某甲比丘解依止羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘解依止羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧已忍與某甲比丘解依止羯磨竟僧忍默然故是事如是持

爾時世尊在舍衛國時舍利弗目連與五百比丘俱在伽尸國人間遊行至密林中時舍利弗目連在阿摩梨園中時有質多羅居士聞舍利弗目連從伽尸國人間遊行至密林中在阿摩梨園中住時彼居士至舍利弗目連所頭面禮足却坐一面舍利弗目連爲種種說法開化令得歡喜時居士聞舍利弗等說法開解歡喜已白言願大德與衆僧俱受我明日請舍利弗目連默然受之居士知舍利弗目連許已從坐起作禮而去即還其家辦具種種飲食世間美饌無味不有爾時阿摩利園中舊住比丘字善法作如是念我寧可往質多羅居士家看其辦具飲食云何爲客比丘作食云何爲舊住比丘作食爾時善法比丘即往其家至作食處看見其所辦最上世間所有飲食之具無味不有見已作如是言居士爲客比丘作異種種食爲舊住比丘作異種飲食彼嫉妬心生瞋恚便作如是惡言居士所辦具飲食中最勝世間所有飲食之具無味不有唯無胡麻滓彼質多羅居士即語言長老善法懷如是多寶根力覺意禪定正受作如是麤言善法我辦如是美食用胡麻滓作何等即復言我今當說譬喻有智之人以喻自解譬如有國土無雞是中有賈客持雌雞來至國中時彼雌雞與烏共通時雞便生卵有子出不作雞鳴復不烏喚即名之爲烏雞如是善法懷如是多寶根力覺意禪定正受而作此麤言辦具如是上饌美食方求胡麻滓用作何等彼作如是言居士罵我我今欲去居士言大德善法我不惡言亦不罵詈大德善法可樂在此密林中住我等當給衣被卧具飲食湯藥彼作如是言居士罵我我欲去即問言大德欲至何處去答言我欲至舍衛國世尊所居士言如我所共言語具白世尊無令增減何以故汝當還來至我所爾時善法比丘持衣鉢詣世尊所頭面禮足已却坐一面時世尊慰問諸比丘住止安樂不不以飲食疲苦耶答言住止安樂不以飲食爲苦以居士所言之事具白世尊無有增減爾時世尊以無數方便呵責善法

比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應作云何善法彼居士有信樂作檀越多有利益供給衆僧乃以下賤言罵他時世尊訶責善法已告諸比丘聽諸比丘爲善法比丘作遮不至白衣家白四羯磨有五法比丘不應爲作遮不至白衣家羯磨不恭敬父母不敬沙門婆羅門所應持者而不堅持有如是五法僧不應與作遮不至白衣家羯磨有五法應爲作遮不至白衣家羯磨恭敬父母沙門婆羅門所應持者堅持不捨有如是五法僧應爲作遮不至白衣家羯磨比丘有十法應與作遮不至白衣家羯磨惡說罵白衣家方便令白衣家損減作無利作無住處鬪亂白衣於白衣前謗佛法僧在白衣前作下賤罵如法許白衣而不實比丘有如是十法廿四應與作遮不至白衣廿七家羯磨如是有九法八法乃至一法惡說罵白衣應與作遮不至白衣家羯磨應如是作集僧集僧已爲作擧作擧已爲作憶念作憶念已與罪衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此善法比丘質多羅居士信樂檀越常好布施供給衆僧而以下賤惡言罵詈之若僧時到僧忍聽僧今爲善法比丘作遮不至白衣家羯磨白如是大德僧聽善法比丘質多羅居士信樂檀越常好布施供給衆僧而以下賤罵詈之僧今爲善法比丘作遮不至白衣家羯磨誰諸長老忍僧爲善法比丘作遮不至白衣家羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三如是說僧已忍與善法比丘作遮不至白衣家羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼作遮不至白衣家羯磨已有五法不應作不得授人大戒乃至不得與善比丘共鬪應如是作僧爲善法比丘作遮不至白衣家白四羯磨竟諸比丘白佛佛言有三法有五法作遮不至白衣家羯磨非法非毗尼羯磨不成就如上有三法有五法作遮不至白衣家羯磨如法如毗尼羯磨成就如上佛言聽差使至質多羅居士家爲善法比丘懺悔質多羅居士作白二羯磨有八法應差使一聞二能善說三已自解四能解人意五受人語六能憶持七無闕失八解善惡言義有如是八法應差使即說偈言

在衆智人前　言無有錯謬　亦無有增減
不失所言教　言不可破壞　聞不以傾動
有如此比丘　堪能爲作使

有如是八法阿廿四難盡能持聞能善說廿八已身自解能解人意受人語能憶持無有闕失解善惡言義佛言聽僧差阿難爲使爲善法比丘懺悔質多羅居士作白二羯磨應如是作衆中當差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽差阿難爲使爲善法比丘懺悔質多羅居士白如是大德僧聽令僧差阿難爲使爲善法比丘懺悔質多羅居士誰諸長老忍僧差阿難爲使爲善法比丘懺悔質多羅居士者默然誰不忍者說僧已忍差阿難爲使爲善法比丘懺悔質多羅居士竟僧忍默然故是事如是持僧差使竟至居士家如是語居士懺悔僧已爲善法比丘作罰謫彼若受懺悔者善若不受應至眼見耳不聞處安羯磨比丘者眼見耳不聞處敎

令如法懺悔復來語居士言居士懺悔彼比丘先犯罪令已爲懺悔罪已除彼若受懺悔者善若不受者犯罪比丘應自往懺悔如是阿難聞世尊教已將善法比丘至質多羅居士家語言懺悔居士彼比丘僧已爲作謫罰質多羅居士即共懺悔時善法比丘順從衆僧不敢違逆從衆僧乞解遮不至白衣家羯磨諸比丘白佛佛言若善法比丘隨順衆僧無所違逆乞解遮不至白衣家羯磨應與解白四羯磨有五法不應與解遮不至白衣家羯磨從授人大戒乃至與善比丘共鬪有五法應與解遮不至白衣家羯磨從不授人大戒乃至不與善比丘共鬪有如是五法應與解遮不至白衣家羯磨應如是解彼被羯磨人應來至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白如是言大德僧聽我比丘某甲僧與作遮不至白衣家羯磨我今隨順衆僧不敢違逆從衆僧乞解遮不至白衣家羯磨願僧慈愍故爲我解遮不至白衣家羯磨如是第二第三說衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽某甲比丘僧爲作遮不至白衣家羯磨彼比丘隨順衆僧不敢違逆從衆僧乞解遮不至白衣家羯磨若僧時到僧忍聽令僧爲解遮不至白衣家羯磨白如是大德僧聽彼某甲比丘僧爲作遮不至白衣家羯磨彼比丘隨順衆僧不敢違逆從僧乞解遮不至白衣家羯磨僧今爲某甲比丘解遮不至白衣家羯磨誰諸長老忍僧爲某甲比丘解遮不至白衣家羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧已忍爲某甲比丘解遮不至白衣家羯磨竟僧忍默然故是事如是持

四分律藏卷第四十四

音釋

鞿 居宜切 漑 居代切 雅漑也 鬘 莫班切 簧 胡光切 笙中簧也 鸖 下各切 與鶴同 佯 余章切 詐也 跛 補火切 足偏廢也 嘯 蘇弔切 蹙口出聲也 俳 步皆切 俳優也 饌 仕戀切 具食也 雌 此移切 母禽也

四分律藏卷第四十五

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分訶責揵度法之餘

爾時世尊在拘睒彌時闡陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責闡陀比丘言云何犯罪諸比丘語言汝犯罪見不答言不見時諸比丘即往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責闡陀比丘云何闡陀比丘汝犯罪諸比丘語言汝犯罪見不答言不見世尊以無數方便訶責闡陀比丘已告諸比丘聽衆僧與闡陀比丘作不見罪舉白四羯磨應如是作應集僧集僧已作舉作舉已與作憶念作憶念已與罪衆中當差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此闡陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見若僧時到僧忍聽今僧爲闡陀比丘作不見罪舉羯磨白如是大德僧聽闡陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不

見令僧爲作不見罪舉羯磨誰諸長老忍僧爲闡陀比丘作不見罪舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧已忍爲闡陀比丘作不見罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持作不見罪舉羯磨已有五法不應作不得授人大戒乃至不得與善比丘共闘應如是作衆僧爲闡陀比丘作不見罪舉白四羯磨已諸比丘白佛佛言有三法有五法作不見罪舉羯磨非法非毗尼羯磨不成就如上復有三法有五法作不見罪舉羯磨如法如毗尼羯磨成就如上彼不見罪舉比丘衆僧若在小食大食上若說法若布薩時應往衆僧中在一面住偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言大德受我懺悔自責心意從今已去不敢復作闡陀比丘隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不見罪舉羯磨諸比丘白佛佛言若闡陀比丘隨順衆僧無有違逆從僧乞解不見罪舉羯磨者應與作白四羯磨解有五法不應與解不見罪舉羯磨從授人大戒乃至與善比丘共闘有五法應與解

不見罪舉羯磨從不授人大戒乃至不與善比丘共闘應如是解衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽彼某甲比丘僧與作不見罪舉羯磨隨順衆僧不敢違逆今從僧乞解不見罪舉羯磨若僧時到僧忍聽令僧爲某甲比丘解不見罪舉羯磨白如是大德僧聽某甲比丘僧爲作不見罪舉羯磨隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不見罪舉羯磨僧今爲某甲比丘解不見罪舉羯磨誰諸長老忍僧爲某甲比丘解不見罪舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍爲某甲比丘解不見罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持爾時世尊在拘睒彌時闡陀比丘犯罪諸比丘語言汝有罪懺悔答言不懺悔諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責闡陀比丘言云何犯罪餘比丘語言汝犯罪懺悔答言不懺悔諸比丘往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧以無數方便訶責闡陀比丘汝所爲非非

威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何犯罪餘比丘語言汝犯罪懺悔答言不懺悔呵責已告諸比丘言聽衆僧與闡陀比丘作不懺悔罪舉白四羯磨應如是作應集僧集僧已與作舉作舉已與作憶念作憶念已與罪衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此闡陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪懺悔答言不懺悔若僧時到僧忍聽僧今與闡陀作不懺悔罪舉羯磨白如是大德僧聽此闡陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪懺悔答言不懺悔僧今與闡陀作不懺悔罪舉羯磨誰諸長老忍僧與闡陀作不懺悔罪舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍爲闡陀比丘作不懺悔罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼作不懺悔罪舉已有五法不應作從不得授人大戒乃至不得與善比丘共闘應如是作衆僧爲闡陀作不懺悔舉白四羯磨已諸比丘白佛佛言有三法有五法作不懺悔罪舉羯磨非法非毗尼羯磨不成就如上有

三法有五法作不懺悔罪舉羯磨如法如毗尼羯磨成就如上彼被作不懺悔罪舉羯磨人若衆僧在小食大食上若說法若布薩時應至僧中在一面住偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言大德受我懺悔自責心意從今已去不敢復作彼闡陀比丘隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不懺悔罪舉羯磨諸比丘白佛佛言若闡陀比丘隨順衆僧不敢違逆乞解不懺悔罪舉羯磨者僧應與解作白四羯磨有五法不應與解不懺悔罪舉羯磨從授人大戒乃至與善比丘共鬪有五法應與解不懺悔罪舉羯磨從不授人大戒乃至不與善比丘共鬪應如是解彼不懺悔罪舉比丘應往僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言大德僧聽我某甲比丘僧與作不懺悔罪舉羯磨隨順衆僧不敢違逆今從僧乞解不懺悔罪舉羯磨如是第二第三說衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘僧為作不懺悔罪舉羯磨彼隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不懺悔罪舉羯磨若僧時到僧忍聽今僧為某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨白如是大德僧聽某甲比丘僧與作不懺悔罪舉羯磨順從衆僧不敢違逆從僧乞解不懺悔罪舉羯磨僧今為某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨誰諸長老忍僧為某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持

爾時世尊在舍衛國時有比丘字阿利吒有如是惡見生我知佛所說法義犯婬欲非障道法時諸比丘聞阿利吒比丘有如是惡見生我知佛所說法犯婬欲非障道法時諸比丘聞欲除去阿利吒比丘惡見生即往阿利吒比丘所恭敬問訊已在一面坐諸比丘語阿利吒言汝實知佛所說法行婬欲非障道法耶答言我實知佛所說法行婬欲非障道法時諸比丘欲除阿利吒比丘惡見即殷勤問之阿利吒莫作如是語莫謗世尊謗世尊不善世尊不作如是語阿利吒世尊無數方便說斷欲法斷於欲想滅欲念除散欲熱越度愛結世尊無數方便說欲如大火坑如把草炬亦如熟果亦如假借猶如枯骨欲如段肉如夢所見如履鋒刃欲如新瓦器盛水置於日中欲如毒蛇頭如輪轉刀如似利戟世尊作如是說阿利吒如來如是善說法斷欲無欲去垢無垢調伏渴愛滅除巢窟出離一切諸結縛愛盡涅槃佛如是說法汝云何言行婬欲非障道法時諸比丘殷勤問阿利吒比丘如是說時阿利吒比丘堅持惡見審定而言此是真實餘皆虛妄時諸比丘不能除阿利吒惡見往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時告異比丘言汝持我言往喚阿利吒比丘來時彼比丘受世尊教往阿利吒比丘所語如是言世尊喚汝阿利吒聞世尊喚即往世尊所頭面禮足却坐一面世尊告阿利吒言汝實有是語我知世尊說法行婬欲非障道法耶答言大德實有如是語問言汝云何知我所說如是我

不無數方便說斷欲愛法如上所說耶

爾時世尊無數方便訶責阿利吒比丘已告諸比丘聽僧爲阿利吒比丘作訶責捨此事故作白四羯磨應如是諫衆中當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此阿利吒比丘作如是語行婬欲非障道法若僧時到僧忍聽僧今與阿利吒比丘作訶諫捨此事故阿利吒莫作是語莫誹謗世尊謗世尊者不善世尊不作如是語世尊無數方便說行婬欲是障道法若犯婬欲即爲障道白如是大德僧聽此阿利吒比　作如是言我知佛所說法行婬欲非障道法僧今與作訶諫捨此事故阿利吒莫作如是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法若犯婬欲者即障道法誰諸長老忍僧爲阿利吒比丘作訶諫捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧今爲阿利吒比丘作訶諫竟僧忍默然故是事如是持彼阿利吒比丘僧與作訶諫已故不捨惡見時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責阿利吒比丘言云何僧與作訶諫已故不捨惡見時諸比丘往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責阿利吒比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何僧與作訶諫已故不捨惡見以無數方便訶責已告諸比丘聽諸比丘與阿利吒比丘作不捨惡見舉白四羯磨應如是作集僧集僧已與作舉作舉已與作憶念作憶念已應與罪衆中當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽阿利吒比丘惡見僧與作訶諫故不捨惡見若僧時到僧忍聽僧今與阿利吒比丘作惡見不捨舉羯磨白如是大德僧聽阿利吒比丘惡見不捨僧與作訶諫故不捨惡見僧今爲阿利吒比丘作不捨惡見舉羯磨誰諸長老忍僧今與阿利吒比丘作惡見不捨舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與阿利吒作不捨惡見舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持作惡見不捨已有五事不應作從不得授人大戒乃至不得與善比丘共鬪應如是作僧爲阿利吒比丘作惡見不捨白四羯磨竟諸比丘白佛佛言有三法有五法作惡見不捨舉羯磨非法非毗尼羯磨不成就如上復有三法五法作惡見不捨舉羯磨如法如毗尼羯磨成就如上彼被惡見不捨舉比丘若僧在小食大食上說法時若布薩時應往彼在一面住偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白如是言大德我懺悔自責心意從今已去不復更作彼阿利吒隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不捨惡見舉羯磨諸比丘白佛佛言若阿利吒比丘隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不捨惡見舉羯磨者僧應與白四羯磨解復有五法不應與解惡見不捨羯磨從授人大戒乃至與善比丘共鬪復有五法應與解不捨惡見舉羯磨從不授人大戒乃至不與善比丘共鬪應如是解彼被惡見不捨舉羯磨比丘應往僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白如是言大德僧聽我某甲比丘僧與作惡見不捨

舉羯磨令隨順衆僧不敢違逆從僧乞解惡見不捨舉羯磨願僧爲我解不捨惡見舉羯磨慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘僧與作惡見不捨舉羯磨令隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不捨惡見舉羯磨若僧時到僧忍聽僧今爲某甲比丘解惡見不捨舉羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘僧與作惡見不捨舉羯磨隨順衆僧不敢違逆從僧乞解惡見不捨舉羯磨僧今爲某甲比丘解不捨惡見舉羯磨誰諸長老忍僧爲某甲比丘解不捨惡見舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧已忍爲某甲比丘解不捨惡見羯磨竟僧忍默然故是事如是持

第三分人揵度法

爾時世尊在舍衛國時有比丘犯僧殘罪覆藏彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧爲彼比丘隨覆藏日與治覆藏罪作白四羯磨應如是與彼比丘應來至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足合掌胡跪白如是言大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪覆藏我某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日今從僧乞隨覆藏日羯磨願僧與我隨覆藏日羯磨慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽某甲比丘犯僧殘罪覆藏彼某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘隨覆藏日羯磨白如是大德僧聽某甲比丘犯僧殘罪覆藏彼某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧今與某甲比丘隨覆藏日羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘隨覆藏日羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘隨覆藏日羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼行覆藏時更重犯罪彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧爲彼比丘作本日治白四羯磨應如是白彼比丘應來至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足右膝著地合掌白如是言大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪覆藏我某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞隨覆藏日羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我某甲比丘行覆藏時更重犯罪我某甲比丘今從僧乞覆藏本日治羯磨願僧與我某甲比丘覆藏本日治羯磨慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽某甲比丘犯僧殘罪覆藏此某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞隨覆藏日羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏日羯磨彼行覆藏時更重犯罪今從僧乞覆藏本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘覆藏本日治羯磨白如是大德僧聽某甲比丘犯僧殘罪覆藏此某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏日羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏日羯磨彼行覆藏時更重犯罪彼從僧乞覆藏本日治羯磨僧今與某甲比丘覆藏本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘覆藏本日治羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧已忍與某甲比丘覆藏本日治羯磨竟

僧已忍黙然故是事如是持彼比丘行覆藏竟白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧爲彼比丘作六夜摩那埵白四羯磨應如是與彼比丘應至僧中偏露右肩脱革屣禮僧足右膝著地合掌白如是言大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪覆藏我某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞隨覆藏日羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我行覆藏時更重犯罪從僧乞覆藏本日治羯磨僧已與我覆藏本日治羯磨我某甲比丘行覆藏本日治竟今從僧乞六夜摩那埵羯磨願僧與我六夜摩那埵羯磨慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪覆藏某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞隨覆藏日羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏日羯磨彼行覆藏時更重犯罪此某甲比丘從僧乞覆藏本日治羯磨僧已與某甲比丘覆藏本日治羯磨此某甲比丘行覆藏本日治竟今從僧乞六夜摩那埵羯磨若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘六夜

摩那埵羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪覆藏此某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞隨覆藏日羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏日羯磨此某甲比丘行覆藏時更重犯罪已從僧乞覆藏本日治羯磨僧已與此某甲比丘覆藏本日治羯磨此某甲比丘行覆藏本日治竟今從僧乞六夜摩那埵羯磨僧今與某甲比丘六夜摩那埵羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩那埵羯磨者黙然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘六夜摩那埵羯磨竟僧已忍黙然故是事如是持彼行摩那埵竟白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘作白四羯磨出罪應如是出彼比丘應至僧中偏露右肩脱革屣禮僧足已右膝著地合掌白如是言大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪覆藏我某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞隨覆藏罪日羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我某甲比丘行覆藏時更重犯罪已從僧乞覆藏本日治羯磨僧已與我覆

藏本日治羯磨我某甲比丘行覆藏本日治竟已從僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與我六夜摩那埵羯磨我比丘某甲行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪覆藏此某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧乞與某甲比丘隨覆藏日羯磨此某甲比丘行覆藏時更重犯罪此比丘從僧乞覆藏本日治羯磨僧已與某甲比丘覆藏本日治羯磨此比丘行覆藏本日治竟從僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與某甲比丘六夜摩那埵羯磨此比丘行六夜摩那埵竟從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今爲某甲比丘出罪羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪覆藏某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞隨覆藏日羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏日羯磨此比丘行覆藏時更重犯罪從僧乞覆藏本日治羯磨僧已與某甲比丘覆藏本日治羯磨

此某甲比丘行覆藏本日治竟從僧乞六夜
摩那埵羯磨僧已與比丘某甲六夜摩那埵
羯磨此某甲比丘行六夜摩那埵竟從僧乞
出罪羯磨僧今為比丘某甲出罪羯磨誰諸
長老忍僧與此某甲比丘出罪者默然誰不
忍者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧
已忍為某甲比丘出罪羯磨竟僧忍默然故
是事如是持
爾時有比丘犯僧殘罪不覆藏作如是念我
當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與
彼比丘六夜摩那埵白四羯磨應如是與彼
比丘應至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已
右膝著地合掌白如是言大德僧聽我某甲
比丘犯僧殘罪不覆藏今從僧乞六夜摩那
埵願僧與我六夜摩那埵慈愍故如是第二
第三說甚五僧中應差堪能羯磨者如十四上作如是
白大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪不覆藏
今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧
今與某甲比丘六夜摩那埵白如是大德僧
聽此某甲比丘犯僧殘罪不覆藏今從僧乞
六夜摩那埵僧今與某甲比丘六夜摩那埵
誰諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩那埵者
默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三
說僧已忍與某甲比丘六夜摩那埵竟僧忍
默然故是事如是持彼行摩那埵中間更重
犯罪彼比丘作如是言我當云何白諸比丘
諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘作摩那埵
本日治白四羯磨應如是與彼比丘應來至
僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地
合掌白如是言大德僧聽我某甲比丘犯僧
殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與
我六夜摩那埵我行摩那埵時更重犯罪今
從僧乞摩那埵本日治羯磨願僧與我摩那
埵本日治羯磨慈愍故如是第二第三說眾
中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧
聽此某甲比丘耆土犯僧殘罪不覆藏十五從僧乞六
夜摩那埵僧已與六夜摩那埵彼比丘行六
夜摩那埵時更重犯罪從僧乞摩那埵本日
治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘摩
那埵本日治羯磨白如是大德僧聽此某甲
比丘犯僧殘罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵
僧已與六夜摩那埵此比丘行六夜摩那埵
時更重犯罪從僧乞摩那埵本日治羯磨僧
今與某甲比丘摩那埵本日治羯磨誰諸長
老忍僧與某甲比丘摩那埵本日治羯磨者
默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如
是說僧已忍與某甲比丘摩那埵本日治羯
磨竟僧忍默然故是事如是持彼行摩那埵
竟白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧為彼比
丘出罪作白四羯磨應如是作彼比丘應來
至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著
地合掌白言大德僧聽我某甲比丘犯僧殘
罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與我
六夜摩那埵我行六夜摩那埵時更重犯罪
已從僧乞六夜摩那埵本日治羯磨僧已與
我摩那埵本日治羯磨我某甲比丘行摩那
埵本日治竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我
出罪羯磨慈愍故如是第二第三說僧中應
差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽
此某甲比丘犯僧殘罪不覆藏已從僧乞六

夜摩那埵僧已與六夜摩那埵彼比丘行六
夜摩那埵時更重犯罪已從僧乞摩那埵本
日治羯磨僧已與彼比丘摩那埵本日治羯
磨彼行摩那埵本日治竟今從僧乞出罪羯
磨若僧時到僧忍聽僧今為某甲比丘出罪
白如是大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪不
覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與六夜摩
那埵彼行摩那埵時更重犯罪已從僧乞摩
那埵本日治羯磨僧已與摩那埵本日治羯
磨此比丘行摩那埵本日治竟今從僧乞出
罪羯磨僧今與某甲比丘出罪羯磨誰諸長
老忍僧今與某甲比丘出罪羯磨者默然誰
不忍者說第二第三亦如是說僧已忍與某
甲比丘出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是
持爾時有一比丘犯眾多僧殘罪或有犯覆
藏一夜或有犯覆藏二夜如是乃至十夜彼
比丘作如是念我當云何白諸比丘諸比丘
白佛佛言聽僧與彼比丘共作犯眾多僧殘
罪覆藏十夜白四羯磨應如是與彼比丘應
來至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝

著地合掌白言大德僧聽我某甲比丘犯眾
多僧殘罪或覆藏一夜或覆藏二夜乃至十
夜者今從僧乞覆藏一夜乃至十夜羯磨願
僧與我覆藏一夜乃至十夜羯磨慈愍故如
是第二第三說眾中應差堪能作羯磨者如
上作如是白大德僧聽此某甲比丘犯眾多
僧殘罪或有覆藏一夜乃至十夜今從僧乞
覆藏一夜乃至十夜羯磨若僧時到僧忍聽
僧今與某甲比丘覆藏一夜乃至十夜羯磨
白如是大德僧聽此某甲比丘犯眾多僧殘
罪或有覆藏一夜乃至十夜今從僧乞覆藏
一夜乃至十夜羯磨今僧與某甲比丘覆藏
一夜乃至十夜羯磨誰諸長老忍僧與彼比
丘覆藏一夜乃至十夜羯磨者默然誰不忍
者說如是第二第三說僧已忍與某甲比丘
覆藏一夜乃至十夜羯磨竟僧忍默然故是
事如是持彼比丘行覆藏竟白諸比丘諸比
丘白佛佛言聽僧與彼比丘六夜摩那埵白
四羯磨彼比丘應來至僧中偏露右肩脫革
屣禮僧足已右膝著地合掌白如是言大德

僧聽我某甲比丘犯眾多僧殘罪覆藏一夜
或二夜乃至十夜已從僧乞覆藏一夜乃至
十夜羯磨僧已與我覆藏羯磨我某甲比丘
已行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵願僧與
我六夜摩那埵慈愍故如是第二第三說眾
中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德
僧聽此某甲比丘犯眾多僧殘罪覆藏一夜
或二夜乃至十夜已從僧乞覆藏十夜羯磨
僧已與此某甲比丘覆藏十夜羯磨此比丘
行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵若僧時到
僧忍聽僧今與某甲比丘六夜摩那埵白如
是大德僧聽此某甲比丘犯眾多僧殘罪覆
藏或一夜或二夜乃至十夜已從僧乞覆藏
十夜羯磨僧已與覆藏十夜羯磨彼比丘行
十夜覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵今僧與
彼比丘六夜摩那埵誰諸長老忍僧與彼比
丘六夜摩那埵者默然誰不忍者說是初羯
磨第二第三亦如是說僧已忍與彼比丘六
夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持彼行
摩那埵竟白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧

與彼比丘出罪白四羯磨彼比丘應來至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地白如是言大德僧聽我某甲比丘犯眾多僧殘罪覆藏或一夜或二夜乃至十夜已從僧乞覆藏十夜羯磨僧已與我覆藏十夜羯磨我行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍故如是第二第三說眾中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘犯眾多僧殘罪覆藏或一夜或二夜乃至十夜已從僧乞覆藏十夜羯磨僧已與彼十夜羯磨彼某甲比丘行十夜覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與彼比丘六夜摩那埵彼比丘行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘出罪羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘犯眾多僧殘罪覆藏或一夜或二夜乃至十夜已從僧乞覆藏十夜羯磨僧已與十夜羯磨彼某甲比丘行十夜覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與彼比丘六夜摩那埵彼某甲比丘行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨今僧與彼某甲比丘出罪羯磨誰諸長老忍僧與彼某甲比丘出罪羯磨者默然誰不忍者說如是第二第三說僧已忍與彼某甲比丘出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持時有一比丘犯二僧殘罪二俱覆藏憶一罪不憶一罪彼比丘隨所憶罪隨覆藏日從僧乞覆藏日羯磨僧與彼比丘隨所憶罪隨覆藏日羯磨彼比丘行覆藏時憶第二罪不知云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘隨憶第二罪覆藏日與覆藏羯磨時有比丘犯二僧殘罪二俱覆藏一有疑二無疑彼於無疑罪中隨覆藏日從僧乞覆藏日羯磨僧與彼比丘隨覆藏日羯磨彼比丘行覆藏時於第二罪中即得無疑自念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧隨覆藏日與覆藏羯磨時有比丘犯二僧殘罪二俱覆藏識一罪不識一罪彼所識罪從僧乞覆藏羯磨僧與隨覆藏日羯磨彼行覆藏時即還識第二罪自念我當云何即白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧為彼比丘隨所還識第二罪覆藏日與覆藏羯磨時有比丘犯二僧殘罪二俱覆藏彼乞覆藏時說一罪覆藏一罪彼隨所說罪從僧乞覆藏羯磨僧與覆藏羯磨彼行覆藏時於第二犯慚愧心生自念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言僧應隨所犯第二罪覆藏日與覆藏羯磨佛言汝曹善聽若比丘犯二僧殘二俱覆藏憶一罪不憶一罪彼比丘所憶罪不憶罪俱從僧乞覆藏羯磨僧與彼犯二罪覆藏羯磨彼行覆藏時有客比丘來知法知律知摩夷彼客比丘問舊比丘長老此比丘何所犯何故行覆藏舊比丘答言長老此比丘犯二僧殘罪二俱覆藏憶一罪不憶一罪二俱從僧乞覆藏羯磨僧與彼二俱覆藏羯磨是故彼比丘行覆藏彼客比丘言長老不成與彼覆藏羯磨何以故彼比丘所憶罪與覆藏羯磨善彼不憶罪與覆藏羯磨不善非法羯磨不成眾僧應作突吉羅懺彼應與摩那埵疑不疑識不識亦如是時有比丘犯

僧殘罪覆藏兩月彼憶一月不憶一月彼隨
所憶一月從僧乞覆藏羯磨僧與一月覆藏
羯磨彼行覆藏時憶第二月自念我當云何
白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘
隨憶第二月覆藏羯磨疑不疑亦如是識不
識亦如是乞廿五覆藏時覆藏一月發露廿一一月亦
如是佛告諸比丘善聽若比丘犯僧殘罪覆
藏兩月憶一月不憶一月二俱從僧乞覆藏
羯磨僧與彼兩月覆藏羯磨彼行覆藏時有
客比丘來知法知律知摩夷彼客比丘問舊
比丘言長老彼何所犯何故行覆藏答言此
比丘犯僧殘罪覆藏兩月憶一月不憶一月
彼憶不憶二俱從僧乞兩月覆藏羯磨僧隨
彼與兩月覆藏羯磨是故彼比丘行覆藏彼
客比丘語舊比丘言不善與覆藏何以故彼
比丘憶一月與覆藏者善不憶一月與覆藏
者不善非法羯磨不成就僧應作突吉羅懺
彼比丘應與摩那埵疑不疑亦如是識不識
亦如是爾時有比丘犯二僧殘罪二俱覆藏
彼罷道罷道已復還受大戒受大戒已覆藏

二罪自念我當云何白諸比丘諸比丘白佛
佛言若比丘犯二僧殘覆藏二罪彼罷道罷
道已還受大戒受大戒已覆藏二罪僧應隨
先所犯覆藏日及後覆藏日與覆藏羯磨與
覆藏羯磨已與摩那埵時有比丘犯二僧殘
罪二俱覆藏彼罷道罷道已還受大戒受大
戒已發露二罪僧應隨彼比丘先所覆藏日
與覆藏羯磨與覆藏羯磨已與摩那埵爾時
有比丘犯二僧殘罪二俱不覆藏彼罷道罷
道已還受大戒受大戒已覆藏二罪彼自念
言我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若
比丘犯二僧殘罪二俱不覆藏彼罷道罷道
已還受大戒受大戒已覆藏二罪僧應隨彼
比丘後覆藏日與覆藏羯磨然後與摩那埵
爾時有比丘犯二僧殘罪二俱不覆藏彼罷
道罷道已還廿五受大戒受大戒已發廿二露二罪僧
即應與二罪摩那埵爾時有比丘犯二僧殘
罪覆藏一罪不覆藏一罪彼罷道罷道已復
還受大戒受大戒已先發露一罪後二俱覆
藏彼作是念我當云何白諸比丘諸比丘白

佛佛言若比丘犯二僧殘罪覆藏一罪不覆
藏一罪彼罷道罷道已還受大戒受大戒已
先發露一罪後二俱覆藏聽僧與彼比丘隨
所犯一罪前後覆藏一罪後覆藏日羯磨爾
時有比丘犯二僧殘罪覆藏一罪發露一罪
彼罷道罷道已還受大戒受大戒已先所覆
藏後復覆藏先發露者後亦發露僧應隨前
後所覆藏一罪與覆藏羯磨所不覆藏第二
罪應與摩那埵爾時有比丘犯二僧殘罪覆
藏一罪發露一罪彼罷道罷道已還受大戒
受大戒已先所覆藏後發露先所發露後便
覆藏僧應與彼隨前所覆藏一罪與覆藏羯
磨隨後所覆藏第二罪與覆藏羯磨時有比
丘犯二僧殘罪覆藏一罪發露一罪彼罷道
罷道已還受大戒受大戒已先所覆藏後二
俱發露僧應與彼廿五比丘隨前所犯一廿三罪覆藏
日與覆藏羯磨第二罪二俱與摩那埵憶一
罪不憶一罪作四句亦如是疑一罪不疑一
罪作四句亦如是識一罪不識一罪作四句
亦如是乞覆藏時覆藏一罪發露一罪作四

句亦如是此中從覆藏一罪不覆一罪至此凡有五句一句今有四句如覆一不覆一作四句凡有二十句行覆藏時二十句亦如是行覆藏竟二十句亦如是行摩那埵時二十句亦如是行摩那埵竟二十句亦如是作沙彌還受大戒百句亦如是顛狂百句亦如是心亂百句亦如是痛惱百句亦如是僧與作不見罪舉百句亦如是不懺悔罪舉百句亦如是惡見不捨罪舉百句亦如是爾時行覆藏比丘罷道罷道已還受大戒受大戒已彼自念言我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言行覆藏比丘罷道罷道已還受大戒受大戒已應續行前日次行覆藏爾時有比丘應與作本日治彼比丘罷道罷道已還受大戒受大戒已僧應爲彼比丘作本日治白四羯磨時有比丘行覆藏竟罷道罷道已還受大戒受大戒已僧應與彼比丘六夜摩那埵白四羯磨時有比丘行摩那埵罷道罷道已還受大戒受大戒已彼比丘已行摩那埵日便止未行日應還續行爾時有比丘行摩那埵竟罷道罷道已還受大戒受大戒已僧應與彼出罪白四羯磨還作沙彌五句亦如是顛狂五句亦如是心亂五句亦如是痛惱五句亦如是僧與作不見罪舉不懺悔罪舉惡見不捨舉羯磨各五句亦如是時有行覆藏比丘中間犯罪知日數而覆藏彼自念言我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若行覆藏比丘中間犯罪知日數覆藏僧應隨中間犯罪與覆藏羯磨與覆藏羯磨竟與本日治行覆藏本日治竟與摩那埵與摩那埵竟應爲出罪不知日數覆藏亦如是知數不知數覆藏亦如是行覆藏竟亦如是爾時有行摩那埵比丘中間犯罪知日數不覆藏彼作是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若行摩那埵比丘中間重犯知日數不覆藏僧應與摩那埵與摩那埵已應與摩那埵本日治行摩那埵本日治已應與出罪羯磨不知日數不覆藏亦如是知日數不知日數不覆藏亦如是行摩那埵竟知日數不覆藏亦如是知日數不知日數不覆藏亦如是爾時有比丘犯僧殘罪知日數不知日數覆藏不覆藏等覆不等覆一名多種自性非自性住別異彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘隨所覆藏日與覆藏羯磨應如是與彼比丘應至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白言大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數覆藏不覆藏等覆不等覆乃至住別異隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨願僧與我隨覆藏日羯磨慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數覆藏不覆藏等覆不等覆乃至住別異彼隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧忍聽僧今與彼比丘隨覆藏日羯磨白如是大德僧聽彼某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異彼隨覆藏日已從僧乞隨覆藏日羯磨僧今與某甲比丘隨覆藏日羯磨誰諸長老忍僧與彼某甲比丘作隨覆藏日羯磨者默然誰不忍者說如是第二第三說僧已忍與某甲比丘作隨

覆藏日羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼行覆藏時中間重更犯罪知日數覆藏彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘前罪中間重犯覆藏與本日治白四羯磨應如是與彼比丘應來至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異我隨所覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我覆藏羯磨我某甲比丘行覆藏時重更犯罪知日數覆藏從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨願僧與我前犯中間重犯覆藏本日治羯磨慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異此比丘已從僧乞隨覆藏日羯磨此比丘行覆藏時中間重更犯罪知日數覆藏今從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與此比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異此比丘隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此比丘隨覆藏日羯磨此比丘行覆藏時中間更重犯罪知日數覆藏今從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧今與此比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨者默然誰不忍者說如是第二第三說僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼比丘行覆藏時中間第二重犯亦如是彼比丘行覆藏竟白佛佛言聽僧與此比丘六夜摩那埵白四羯磨應如是與彼比丘應來至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白言大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異隨覆藏日從僧乞隨覆藏日羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我行覆藏時中間重犯知日數覆藏從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧已與我前犯中間重犯覆藏本日治羯磨我行覆藏時中間更第二犯知日數覆藏從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨僧已與我前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨我某甲比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵願僧與我六夜摩那埵慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異此某甲比丘隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此比丘覆藏羯磨此比丘行覆藏時中間重犯知日數覆藏已從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧已與此比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨此比丘行覆藏時中間更第二重犯知日數覆藏已從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨僧已與此比丘前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨彼比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘六夜摩那埵白如是大德僧聽此某甲比立犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異隨覆藏日從僧乞

覆藏羯磨僧已與此比丘隨覆藏日羯磨此比丘行覆藏時中間重犯知日數覆藏已從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨彼比丘行覆藏時中間重犯第二犯知日數覆藏已從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨彼比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵僧今與彼比丘六夜摩那埵誰諸長老忍僧今與某甲比丘六夜摩那埵者默然誰不忍者說如是第二第三說僧已忍與某甲比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持時彼比丘行摩那埵竟白諸比丘諸比丘白佛佛言僧應與彼比丘出罪白四羯磨如上應如是出罪若衆僧爲彼比丘出罪不如法佛告諸比丘善聽若比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異彼比丘已從僧乞隨覆藏日羯磨僧與隨覆藏日羯磨彼行覆藏時中間重犯知日數覆藏彼從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨彼比丘行覆藏時中間第二犯知日數覆藏已從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨非法彼比丘謂便行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧與彼比丘六夜摩那埵非法彼比丘謂便行摩那埵竟從僧乞出罪羯磨僧與彼比丘出罪非法我說此比丘非清淨罪不出是中有比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異彼比丘隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與彼比丘隨覆藏日羯磨彼比丘行覆藏時中間重犯知日數覆藏已從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨彼比丘行覆藏時中間第二犯知日數覆藏已從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨如法彼比丘行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧與彼比丘六夜摩那埵羯磨不如法彼比丘謂行摩那埵竟從僧乞出罪羯磨僧與彼比丘出罪非法我說彼比丘不清淨罪不出時有比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異彼比丘隨所犯已從僧乞覆藏羯磨僧已與彼比丘隨覆藏日羯磨彼比丘行覆藏時中間重犯知日數覆藏已從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨彼比丘行覆藏時中間第二重犯知日數覆藏已從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨如法彼比丘行覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與彼比丘六夜摩那埵如法彼比丘行摩那埵竟從僧乞出罪羯磨僧與彼比丘出罪非法我說此人不清淨罪不出此中知數不覆藏三句亦如是知數覆藏不覆藏三句亦如是不知數覆藏三句亦如是不知數不覆藏三句亦如是不知數覆藏不覆藏三句亦如是知數不知數覆藏三句亦如是知數不知數不覆藏三句亦如是知

數不知數覆藏不覆藏三句亦如是是中有比丘犯僧殘罪知數不知數乃至住別異彼比丘隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與彼比丘隨覆藏日羯磨彼比丘行覆藏時中間重犯知日數覆藏已從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨彼比丘行覆藏時中間第二重犯知日數覆藏從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨僧與彼比丘前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨如法彼比丘行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧與彼比丘六夜摩那埵如法彼比丘行摩那埵竟從僧乞出罪羯磨僧與彼比丘出罪如法我說此比丘清淨無犯罪得出知數不覆藏三句亦如是知數覆藏不覆藏三句亦如是不知數覆藏三句亦如是不知數不覆藏三句亦如是不知數覆藏不覆藏三句亦如是知數不知數覆藏三句亦如是知數不知數不覆藏三句亦如是知數不知數覆藏不覆藏三句亦如是爾時有異住處有二比丘犯僧殘罪彼比丘即日從住處出去言若得清淨比丘我當懺悔一比丘初去時覆藏第二比丘見異比丘便覆藏是為二俱覆藏一憶罪第二不憶彼憶而覆藏者是為覆藏不憶者非覆藏一疑二不疑彼疑而覆藏者是為不覆藏不疑而覆藏者是為覆藏一知二不知彼知而覆藏者是謂覆藏彼不知而覆藏者是為不覆藏時有比丘犯僧殘罪謂犯波羅夷覆藏彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若比丘犯僧殘罪謂是波羅夷覆藏應與作突吉羅懺後與摩那埵時有比丘犯僧殘罪彼謂是波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說覆藏彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若比丘犯僧殘罪謂是波逸提乃至惡說故覆藏者應教作突吉羅懺懺已與摩那埵時有比丘犯波逸提謂是波羅夷覆藏佛言若比丘犯波逸提謂是波羅夷覆藏者教作突吉羅懺後如法懺時有比丘犯波逸提謂犯僧殘乃至惡說覆藏佛言應教突吉羅懺已後如法懺波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說亦如是時有比丘犯僧殘罪若作僧殘意覆藏應教作突吉羅懺懺已與覆藏犯波逸提乃至惡說亦如是時異住處有比丘犯眾多僧殘罪彼比丘不憶犯數不憶日數彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若比丘犯僧殘罪不憶犯數不憶日數應與清淨已來覆藏若憶犯數不憶日數亦應與清淨已來覆藏若憶日數不憶犯數應與日與覆藏疑不疑亦如是識不識亦如是彼比丘或憶一罪數或不憶一罪數或憶一罪日數或不憶一罪日數應與清淨已來覆藏若憶犯數或憶一罪日數不憶一罪日數應與清淨已來覆藏若憶日數或憶犯數或不憶犯數應數日與覆藏疑不疑亦如是識不識亦如是時有比丘犯僧殘罪知數不覆藏彼從僧乞六夜摩那埵僧與彼六夜摩那埵即於其日中間重犯知數覆藏彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若比丘犯僧殘罪知數不覆藏從僧乞六夜摩那

埵僧與六夜摩那埵即於其日中間重犯知數覆藏僧應更與彼比丘摩那埵語言汝比丘應更行摩那埵若行摩那埵一夜乃至六夜中間重犯知數覆藏僧與此比丘摩那埵與摩那埵已應與摩那埵本日治行摩那埵本日治已應與出罪時有比丘犯僧殘罪知數不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧與彼比丘六夜摩那埵彼比丘即於其日中間重犯不知數覆藏僧應與彼比丘六夜摩那埵語言比丘汝更行摩那埵若行一夜乃至六夜中間重犯不知數覆藏僧應與彼比丘摩那埵與彼摩那埵已應與摩那埵本日治與摩那埵本日治已應與出罪時有比丘犯僧殘罪知日數不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧與彼比丘六夜摩那埵彼比丘即於其日中間重犯知數不知數覆藏僧應與彼比丘六夜摩那埵語言汝比丘更行摩那埵若行一夜乃至六夜中間重犯知數不知數覆藏僧應與彼比丘六夜摩那埵彼行摩那埵已應與摩那埵本日治與摩那埵本日治已應與出罪不知數不覆藏亦如是知數不知數不覆藏亦如是　人法竟

四分律藏卷第四十五

音釋

睒 失冉切　謗 補曠切毀謗也　戟 訖逆切枝兵也　窟 苦骨切穴也

四分律藏卷第四十六　甚六

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分覆藏揵度法

爾時世尊在舍衛國時六羣比丘自行覆藏更互與覆藏羯磨本日治摩那埵出罪羯磨諸比丘白佛佛言不應自行覆藏與他覆藏羯磨本日治摩那埵出罪彼行本日治比丘更互作覆藏本日治摩那埵出罪佛言不應自行本日治更互作覆藏本日治摩那埵出罪彼自行摩那埵比丘更互作覆藏佛言不應自行摩那埵與他作覆藏羯磨乃至出罪彼自出罪更互作覆藏羯磨乃至出罪佛言不應自出罪與他覆藏羯磨乃至出罪彼行覆藏者更互作覆藏羯磨本日治摩那埵足滿二十人出罪佛言不應爾自行覆藏本日治亦如是自行摩那埵亦如是自行出罪亦如是彼行覆藏者與他受大戒與他依止畜沙彌受僧差差已教授比丘尼佛言行覆藏者不應爾彼行覆藏者知有餘比丘能說戒者而爲他說戒於僧中或問毗尼義或答在

衆僧作羯磨人數中受僧羯磨差平斷事受衆僧差使佛言行覆藏者不應爾彼行覆藏者或早入聚落逼暮還或不親附沙門親近外道不隨順比丘説異教佛言不應爾彼行覆藏者若犯此罪若相似若從此生若重於此呵他羯磨及作羯磨者佛言不應爾彼行覆藏者受清淨比丘敷座洗脚拭革屣揩摩身佛言不應爾彼行覆藏者受清淨比丘起迎逆禮拜執手恭敬問訊爲持衣鉢佛言不應爾彼行覆藏者舉清淨比丘作憶念作自言爲他作證遮説戒遮自恣與清淨比丘共鬪佛言不應爾彼行覆藏者共清淨比丘行入白衣家或隨他比丘行或將他比丘行或受他供養或受清淨比丘剃髮或受清淨比丘作使佛言不應爾彼行覆藏比丘共清淨比丘行至前食後食上在前行或並語並行或反抄衣或通肩披衣或裹頭或覆兩肩或著革屣佛言不應爾自今已去聽偏露右肩脱革屣隨從後行彼行覆藏者作如是意不往食上恐餘比丘知我行覆藏佛言不應爾

彼行覆藏者作如是意至食上不坐恐餘比丘知我行覆藏彼行覆藏比丘作如是意請取食食恐餘比丘知我行覆藏佛言不應爾彼行覆藏者與清淨比丘隨次坐佛言不應爾聽在末行坐世尊有如是教犯罪人應在下行坐彼在白衣下坐佛言不應爾彼在沙彌下坐佛言不應爾應在大比丘末行坐彼行覆藏者與清淨比丘共經行處行彼在下經行處已在高經行處或在前行或並語或並行反抄衣通肩披衣或裹頭覆兩肩著革屣佛言不應爾佛言聽偏露右肩脱革屣在後行彼行覆藏者道路行作如是意不在正道行恐餘比丘知我行覆藏佛言不應爾彼行覆藏者在道行作如是意在後行恐餘比丘知我行覆藏佛言不應爾彼行覆藏者共清淨比丘共坐一牀一板佛言不應爾若長牀板佛言聽作隔斷然後坐若取餘牀在後坐彼行覆藏者若在小食大食上應掃灑敷座具水瓶洗瓶具盛殘食器應爲清淨比丘敷坐具乃至洗足器物拭足巾盛水器清淨

比丘來應出遠迎爲持衣鉢若有餘牀鉢支應安置上若僧伽梨在頭上肩上應取看之無塵垢穢汙不若有塵垢穢汙應却便却應浣當浣浣已曬著繩牀木牀上應與清淨比丘敷座具洗足器拭足巾盛水器拭革屣已著左面看之不令泥水汙不若有泥水汙者當移避之爲清淨比丘洗足已除去石水器安置本處彼應淨洗手與清淨比丘過食清淨比丘食時應供給所須若酪漿若蔓菟苦酒鹽菜應與若熱當扇須水應與水若恐時過當俱食清淨比丘食已當爲取鉢與洗手若自食已有殘食應與人若非人若著無蟲水中若無草處洗食器還復本處應掃灑食堂除去糞土彼比丘便用已常食鉢盛糞掃棄餘比丘見惡之佛言不應用鉢棄糞掃應以瓮若澡槃若掃箒鉢應淨潔畜彼行覆藏比丘若僧洗浴應至清淨比丘所問言大德洗不若彼答言當洗此比丘便應先看浴室無塵穢不若有塵穢應掃便掃應水灑便灑應取薪便取應破便破應然火便然火應著

薪便著應與清淨比丘具洗浴瓶若浴牀若刮汗刀若水器若泥器若樹皮若細末藥若泥應問上座已然火若清淨比丘病若老羸應扶將至浴室所若不能行者以繩牀木牀若衣轝至浴室所應取清淨比丘衣安著衣架上若龍牙杙上若有油應爲塗身彼油器無安處不堅牢佛言安著龍牙杙上若懸著壁上若清淨比丘病老羸應扶將入浴室中與繩牀木牀浴瓶刮汗刀水器泥器與樹皮細末藥泥若煙來熏眼當爲安障若頭熱背熱應爲覆若欲洗浴入浴室應白清淨比丘若如是意欲白清淨比丘恐煩亂共相逼迮者直爾入浴室在清淨比丘後指摩身彼即入浴室至清淨比丘後住應爲餘比丘指摩身不應受他指摩身爲清淨比丘洗浴已然後自浴若清淨比丘老應扶將出若病以繩牀若木牀與出浴室應與清淨比丘敷座與洗脚器拭巾洗脚革屣應取清淨比丘衣舒看抖擻勿令有蛇蝎諸毒蟲然後授與若有眼藥丸香應與若有甜湇蒟漿蜜石蜜淨洗

手受授與清淨比丘若清淨比丘老病乏氣力者應扶若以繩牀木牀若衣輿還房應先入清淨比丘房內敷卧具若氈手捫摸若扶清淨比丘卧以襯體衣著內被覆上若出房應閉戶至浴室中看若有繩牀木牀若浴瓶若刮汗刀水器泥器樹皮細末藥泥還復本處應洗浴室便洗有不淨水應出便出有火應滅便滅應覆便覆若浴室戶應閉便閉應脫舉便舉應日三時見清淨比丘彼應作者一切應如法作若清淨比丘有所作不應違逆若違逆應如法治彼行覆藏者至布薩日應掃灑布薩處敷座具水瓶洗脚瓶然燈具舍羅彼行覆藏者布薩竟應還復牀座水瓶洗脚瓶舍羅著本處彼行覆藏比丘在上好房中住餘客比丘無住處諸比丘白佛佛言行覆藏比丘不應在上好房中住聽在小房中住客比丘來遣行覆藏者出佛言不應遣亦不應去聽作如是語大德我曹不得二三人共宿行覆藏比丘作如是念衆僧衣物爲隨次取應坐處取耶佛言應隨次取已在下

行坐彼行覆藏比丘作如是念我曹得更互作使不佛言聽我曹得自相恭敬禮拜迎逆執手問訊不佛言聽彼如是念我曹得使僧伽藍人沙彌不佛言聽我曹得受僧伽藍人沙彌禮拜迎逆執手問訊不佛言得受彼行覆藏者不白清淨比丘佛言聽白應如是白布薩日彼比丘應至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地作如是白大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我某甲已行若干日餘有若干日在白大德令知我行覆藏若大衆難集若不欲行若彼人軟弱多有羞愧應至清淨比丘所白言大德上座我今日捨教勑不作若欲作時應至清淨比丘所白言我今日隨所教勑當作彼行覆藏者至餘處見餘比丘不白佛言應白不白失一夜得突吉羅世尊既聽白餘比丘便從此至餘處白從此至餘處白疲極佛言不應從此處至餘處白聽若有因緣往應白若復不白失一夜得突吉羅彼行覆藏者有客比丘來不白佛言

應白若不白失一夜得突吉羅罪世尊旣聽彼白客比丘便至道路白諸疾行比丘遂疲極佛言不應往道路白疾行比丘應在僧伽藍內餘行者白若不白失一夜得突吉羅罪彼行覆藏者病不遣信白佛言應白若不白失一夜得突吉羅罪彼行覆藏者二三人共一屋宿佛言不應爾若二三人共一屋宿失一夜得突吉羅罪彼行覆藏者在無比丘處住佛言不應爾若住失一夜得突吉羅罪彼行覆藏者不半月半月說戒時白佛言聽白若不白失一夜得突吉羅罪有八事失夜往餘寺不白有客比丘來不白有緣事自出外不白寺內餘行者不白病不遣信白二三人共一屋宿在無比丘處住不半月半月說戒時白是爲八事失夜佛聽半月半月說戒時白應如是白彼行覆藏者應至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪覆藏我某甲比丘隨覆藏日從僧乞覆藏日羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我某甲比丘已行若干日未行若干日白大德令知我行覆藏佛言聽行摩那埵比丘亦行如上諸事行摩那埵者應常在僧中宿日日白應如是白偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我某甲比丘已行若干日未行若干日白諸大德僧令知我行摩那埵

第三分遮揵度法

爾時世尊在舍衛國時六羣比丘作如是念世尊無數方便教諸比丘展轉相教更相受語便舉清淨無罪比丘佛言不應舉清淨無罪比丘佛言聽先求聽六羣比丘聞佛教先求聽彼即清淨比丘先從六羣比丘求聽者求聽佛言不應爾自今已去聽內有五法應求聽知時不以非時眞實不以不眞實利益不以損減柔軟不以麤獷慈心不以瞋恚時六羣比丘內無五法餘比丘內有五法從六羣比丘求聽而不與聽諸比丘白佛佛言若內有五法求聽者應與時六羣比丘求他聽便去許他聽已亦去佛言不應爾聽作自言時六羣比丘許他求自言已便去自作自言作已復去佛言不應爾佛言聽布薩說戒時應遮說戒時六羣比丘聞佛聽遮說戒便遮清淨比丘說戒佛言不應爾佛言汝曹善聽有如法遮說戒有不如法遮說戒一非法一如法二非法二如法三非法三如法四非法四如法五非法五如法六非法六如法七非法七如法八非法八如法九非法九如法十非法十如法何等一非法若遮無根作是爲一非法何等一如法遮有根作是爲一如法何等二非法遮無根作不作是爲二非法何等二如法遮有根作不作是爲二如法何等三非法遮無根破戒破見破威儀是爲三非法何等三如法遮有根破戒破見破威儀是爲三如法何等四非法遮無根破戒破見破威儀無根邪命是爲四非法何等四如法遮有根破戒破見破威儀有根邪命是爲四如法何等五非法遮無根波羅夷僧殘波逸提波羅提提舍尼遮無根突吉羅是爲五非法何等五如法遮有根波羅夷僧殘波逸提波

羅提提舍尼有根突吉羅是為五如法何等六非法遮無根破戒作不作破見作不作破威儀作不作是為六非法何等六如法遮有根破戒作不作破見作不作破威儀作不作是為六如法何等七非法遮無根波羅夷僧殘波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說是為七非法何等七如法遮有根波羅夷僧殘波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說是為七如法何等八非蘭遮無根破戒作不作破見破威儀無根邪命作不作是為八非法何等八如法遮有根破戒作不作破見破威儀破有根邪命是為八如法何等九非法遮無根破戒若作若不作若作不作破見若作若不作若作不作破威儀若作若不作若不作是為九非法何等九如法遮有根破戒若作若不作若作不作破見破威儀若作若不作若作不作是為九如法何等十非法非波羅夷不入波羅夷說中非捨戒不入捨戒說中隨如法僧要不違逆如法僧要不入違逆說中破戒不見不聞不疑破見破威儀不見不聞不疑是為十非法何等十如法波羅夷入波羅夷說中捨戒入捨戒說中如法僧要如法僧要違犯如法僧要呵說入如法僧要呵說中破戒見聞疑破見破威儀見聞疑是為十如法云何犯波羅夷如因緣相貌犯波羅夷比丘見此相貌如犯波羅夷若不見此比丘犯波羅夷聞彼比丘犯波羅夷比丘若欲以此見聞疑於彼比丘前布薩時從座起偏露右肩右膝著地合掌作如是言此某甲比丘犯波羅夷眾僧不應在此比丘前說戒今遮此比丘說戒成遮說戒遮說戒時眾僧八難事一一難事起王難賊難火難水難病難人難非人難惡蟲難此比丘若欲以此見聞疑此住處彼住處說戒時在比丘前從座起偏露右肩右膝著地合掌作是言某甲比丘入波羅夷說中此事未決定今應決定不應在此比丘前說戒今遮此比丘說戒成遮說戒云何捨戒如因緣相貌知是捨戒比丘見是相貌知此比丘捨戒若不見此比丘捨戒聞彼某甲比丘捨戒比丘若欲以此見聞疑於布薩時在比丘前偏露右肩右膝著地合掌作如是言某甲比丘捨戒不應在此比丘前說戒今遮此比丘說戒成遮說戒時有八難事起王難乃至惡蟲難彼比丘若欲以此見聞疑布薩時此住處彼住處在彼比丘前從座起偏露右肩右膝著地合掌作如是言某甲比丘入捨戒說中此事未決定今應決定此事不應在此比丘前說戒我今遮此比丘說戒成遮云何如法僧要不隨如因緣相貌如法僧要不隨比丘見此相貌知此比丘如法僧要不隨若不見此比丘如法僧要不隨聞彼某甲比丘如法僧要不隨比丘若欲以此見聞疑布薩時在比丘前偏露右肩右膝著地合掌作如是言某甲比丘如法僧要不隨不應在此比丘前說戒今遮此比丘說戒成遮云何如法僧要違逆如因緣相貌如法僧要違逆比丘見此相貌知此比丘如法僧要違逆若不見此比丘如法僧要違逆聞彼某甲比丘如法僧要違逆比丘若欲以此見聞疑布薩時在比

丘前從座起偏露右肩右膝著地合掌作如
是言某甲比丘如法僧要違逆不應在此比
丘前說戒令遮此比丘說戒成遮遮說戒時
八難事中有一一事起從王難乃至惡蟲難
彼比丘若欲以此見聞疑此住處彼住處布
薩時在此比丘前從座起偏露右肩右膝著
地合掌作如是言某甲比丘入如法僧要違
逆說中此事未決定令應決定不應在此比
丘前說戒我今遮此比丘說戒成遮云何破
戒如因緣相貌是破戒比丘見此相貌知彼
比丘破戒若不見此比丘破戒聞彼某甲比
丘破戒此比丘若欲以此見聞疑布薩時在
此比丘前偏露右肩右膝著地合掌作如是
言某甲比丘破戒不應在此比丘前說戒我
今遮此比丘說戒成遮破見破威儀亦如是
是為十如法若比丘欲舉他者內有五法應
舉他何等為五以時不以非時眞實不以不
實有益不以損減柔軟不以麤獷慈心不以
瞋恚比丘有此五法應得舉他何以故我見
比丘舉他以非時不以時不實不以實或以

損減不以利益或以麤獷不以柔軟或以瞋
恚不以慈心彼餘比丘應語此比丘言舉汝
非時不以時莫起瞋恨以不眞實不以實以
損減不以利益以麤獷不以柔軟以瞋恚不
以慈心莫以此語瞋恚若比丘被他不實舉
者應以此五事解喻舉汝非時不眞實損減
麤獷瞋恚莫以是愁憂被不實舉者應以此
五事解喻彼不實舉他者應與五事可責汝
舉他非時不以時以不實不以實以損減不
以利益以麤獷不以柔軟以瞋恚不以慈心
可慚愧以不實舉他者應以此五事訶責何
以故今後不復以不實舉清淨比丘訶責已
應如法治被眞實舉比丘應以五事訶責舉
汝得時不以非時莫生瞋恨眞實不以不實
利益不以損減柔軟不以麤獷慈心不以瞋
恚莫生瞋恨被眞實舉比丘應以此五事訶
責訶責已應如法治眞實舉他者應以五事
讚美舉他得時不以非時莫生悔恨眞實不
以不實利益不以損減柔軟不以麤獷慈心
不以瞋恚莫生悔恨眞實舉他者應以此五

事讚美何以故後若復舉他者當以眞實舉
遮說戒比丘至上座前作如是語我欲遮某
甲比丘說戒願見聽上座應問汝內有五法
不若言無教令莫遮若言有當問何等五若
不能說應語令莫遮若能說應問言汝已問
中座未若言未問應教令問彼應至中座比
丘前語言我欲遮某甲比丘說戒願長老聽
中座應問汝內有五法不若言無應語令莫
遮若言有應問言何等五若不能說應語令
莫遮若能說應問言汝已問上座未若言未
應語令問若言已問應問言汝復問下座未
若言未應教令問彼應至下座比丘前作如
是言我遮某甲比丘說戒願見聽彼應問汝
內有五法不若言無應語令莫遮若言有應
問言何等五若不能說應教令莫遮若能說
應問言汝問上座未若言未應教令問若言
已問應問言汝問中座未若言未應教令問
若言已問應問汝已問彼比丘未若言未問
應教令問此比丘應往彼比丘所語言我欲
遮長老說戒願見聽彼應問言汝內有五法

不若言無應教令莫遮若言有應問言何等五若不能說應教令莫遮若能說應問言汝問上座未若未問應教令問中下座亦如是彼比丘應自觀察我此事得比丘伴不若不得伴應語彼比丘言莫遮得比丘伴應語言便可隨時

爾時有異住處布薩時有比丘犯僧殘作如是念我當云何即白諸比丘諸比丘白佛佛言若有異住處有比丘犯僧殘罪衆僧應與波利婆沙與波利婆沙應與本日治便與應與摩那埵便與應與出罪便與出罪作如是已說戒爾時有異住處有比丘犯波逸提是中有比丘或言犯波逸提或言犯波羅提提舍尼彼比丘作是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言(甚大)若有異住處比丘(十四)犯波逸提或言犯波逸提或言犯波羅提提舍尼是中有見犯波逸提比丘者將彼比丘至眼見不聞處教如法懺悔懺悔已至彼比丘所語言此比丘已如法懺悔作如是已說戒時有異住處有比丘犯偷蘭遮是中比丘或言犯偷蘭遮或言犯波羅夷是中言犯偷蘭遮者皆是多聞學阿含持法持律持摩夷得伴黨比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種外道沙門婆羅門是中言犯波羅夷者皆多聞學阿含持法持律持摩夷得伴黨比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種外道沙門婆羅門彼作如是念若今日說戒令僧鬪諍共相誹謗令僧破壞令僧塵垢令僧別異住我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若有異住處比丘犯偷蘭遮是中或言犯偷蘭遮或言犯波羅夷或言犯偷蘭遮者皆是多聞乃至持摩夷得比丘比丘尼伴黨乃至沙門外道婆羅門言犯波羅夷者皆是多聞乃至持摩夷得比丘比丘尼伴黨乃至沙門外道婆羅門彼作(甚六)如是念若今日(十五)說戒令僧鬪諍共相誹謗令僧破壞令僧塵垢令僧別異住若比丘重此破僧事者不應此日說戒佛言聽遮說戒時六羣比丘聞佛聽遮說戒便遮清淨比丘說戒佛言不應遮清淨比丘說戒汝曹善聽雖遮說戒不成遮遮無根作不成遮遮有根作成遮遮無根不作不成遮遮有根不作成遮遮無根作不作不成遮遮有根作不作成遮遮無根有餘作不作亦如是遮無根無餘作不作亦如是若五種說戒未說戒遮說戒不成遮若說戒竟遮說戒不成遮若說戒時遮說戒成遮若遮說戒比丘身行不清淨口行不清淨邪命癡不能言不知方便不解問答餘比丘應語言長老止不須作此鬪諍應作如是已說戒遮說戒比丘身行清淨口行不清淨邪命癡不能言不知方便不解問答餘比丘應語言長老止不須作此鬪諍應作如是已說戒若遮說戒比丘身行清淨口行清淨邪命癡不能言不知方便不解問答餘比丘應語言長老止不須作此鬪諍應作如是已說戒遮說戒比丘身行清淨口行清淨不邪命有智慧能言知方便能問答餘比丘應問長老遮此比丘說戒爲以何事故爲破戒耶爲破見破威儀也若言破戒應問言破何等戒若言波羅夷若言僧殘若偷蘭遮是爲破戒若言不破戒破見故遮

應問言破何等見若言六十二見此是破見若言不破見破威儀故遮應問言破何等威儀若言破波逸提波羅提提舍尼突吉羅惡說是為破威儀應問言以何故遮此比丘說戒以見故耶以聞疑故耶若言見應問言見何事云何見汝等何事耶汝在何處彼在何處見何等為是波羅夷為是僧殘為是波逸提為是波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說耶若言不見言聞應問言聞何事從誰聞為是比丘為是比丘尼耶為是優婆塞優婆夷耶何所聞此比丘為犯波羅夷為僧殘為波逸提為波羅提提舍尼為偷蘭遮為突吉羅為惡說耶若言不聞為疑故應問言疑何事云何疑從誰許聞疑耶為比丘比丘尼優婆塞優婆夷為疑犯何事為波羅夷為僧殘波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說耶遮說戒比丘不能答智慧持戒比丘令歡喜荅若遮波羅夷應與作僧殘已便說戒若遮僧殘應與波逸提已便說戒若遮波逸提應以餘罪懺悔已便說戒若遮說戒比丘能答智慧持戒比丘令歡喜者若以波羅夷遮應與滅擯已便說戒若遮僧殘應與覆藏已說戒若應與本日治與本日治已說戒若應與摩那埵與摩那埵已便說戒應與出罪羯磨與出罪已說戒若以波逸提遮者應如法懺悔已說戒若以餘事遮應如法懺悔已說戒

爾時異住處說戒時病比丘遮病比丘說戒病比丘作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若病比丘遮病比丘說戒餘比丘應語言世尊有如是教不應遮病比丘須長老病差彼比丘病亦差長老如法說彼比丘亦當如法說應作如是已說戒時有異處說戒時病比丘遮不病比丘說戒餘比丘應語言世尊有如是教病人不應遮說戒須病差當如法說彼亦當如法說應作如是已說戒時有異處說戒時有無病比丘遮病比丘說戒餘比丘應語言長老世尊有如是教不應遮病比丘須病差如法問彼比丘如法說應作如是已說戒時有異處眾多比丘說戒日聞彼處有比丘喜鬪諍罵詈共相誹謗口出刀劍欲來此說戒我曹當云何諸比丘白佛佛言若有如此事起應作二三種布薩若應十五日說十四日作若應十四日說十三日作若聞今日來即應疾疾集一處布薩若聞已至界內應出外布薩若言已入僧伽藍便應掃除浴室具浴牀浴瓶刮汗刀水瓶泥器樹皮細末藥若泥問上座已與然火彼客比丘入浴室浴時應一一從浴室中出界外說戒若客比丘喚舊比丘共說戒應答言我曹已說戒若舊比丘說戒已客比丘遮說戒者不成遮若客比丘說戒時舊比丘遮說戒成遮若能如是者善若不能應作白卻說戒日應作如是白大德僧聽僧今不說戒至黑月當說戒白如是應作如是白卻說戒若客比丘便待不去彼比丘應作白第二卻說戒應作如是白大德僧聽僧今不說戒至白月當說戒應如是白第二卻說戒若客比丘不去至白月舊比丘應如法強與客比丘問答

遮揵度具足竟

第三分破僧揵度法

爾時世尊在王舍城有因緣衆僧集會時提婆達多從座起行舍羅誰諳長老忍此五事是法是毘尼是佛所教者便捉籌時有五百新學無智比丘捉籌爾時阿難從座起以欝多羅僧著一面作如是言誰諸長老忍此五事非法非毘尼非佛教者以欝多羅僧著一面是中有六十長老比丘以欝多羅僧著一面時提婆達多語諸比丘言長老我曹不須佛及衆僧自共作羯磨說戒即往至伽耶山中爾時提婆達多至伽耶山中離佛及僧自作羯磨說戒爾時衆多比丘往世尊所禮足已却坐一面白世尊言王舍城中有因緣事衆僧集會時提婆達多從座起行籌言誰諸長老忍此五事是法是毘尼是佛所教者便捉籌中有五百（甚六）新學無智比丘（十九）即捉籌時長老阿難即從座起以欝多羅僧著一面言誰諸長老忍此五法非法非毘尼非是佛教者捨欝多羅僧著一面時有六十長老比丘捨欝多羅僧著一面時提婆達多語諸比丘我等可捨佛及僧自作羯磨說戒即往伽耶山中捨佛及僧作羯磨說戒佛言此癡人破僧有八非正法纏縛覆翳消滅善心提婆達多趣於非道在泥犁中一劫不救何等爲八利無利譽不譽恭敬不恭敬惡知識樂惡友有如是八非正法纏縛覆翳消滅善心提婆達多趣於非道在泥犁中一劫不救我若見提婆達多有如毛髮善法者終不記言在泥犁中一劫不救以不見提婆達多有如毛髮善法故記言在泥犁中一劫不救譬如有人没在厠中有人欲出都不見有如毛髮處淨可以手捉出之今觀提婆達多亦復如是不見有如毛髮許白法是故我言提婆達多在泥犁中一劫不救爾時舍利弗目連往伽耶山中有比丘見涕泣流淚往世尊所頭面禮足却坐一面白世尊言世尊第一弟子亦往伽耶山中佛告比丘汝莫恐怖舍利弗目連往伽耶山中求利益故爾時提婆達多在伽耶山中與無數衆圍遶說法遥見舍利弗目連來即言善來汝大弟子雖先不忍而今忍者雖後而善舍利弗目連到已敷座而坐爾時提婆達多於大衆前如佛常法告舍利弗爲衆僧說法我今背痛小自停息時提婆達多法像世尊自襞襵僧伽梨爲四重以右脇著地猶若師子不覺左脇著地猶如野干偃臥鼾眠時舍利弗語目連言今可爲此大衆示生猒離心目連聞（甚六）舍利弗語已（二十）即以神通上昇虛空或現形說法或不現形而說法或現半形而說法或不現半形而說法或時出煙或時出火或時身下出火身上出水流或時身上出火身下水流或時通身火然毛孔水出時舍利弗知大目連爲此大衆示生猒離心已即爲說四諦法苦集盡道時諸比丘即於座上遠塵離垢得法眼淨爾時舍利弗目連告諸比丘其有是世尊弟子者便隨我來時舍利弗目連與五百比丘即從座起而去舍利弗目連出外未久三聞達多觸提婆達多脚指言提婆達多可起舍利弗目連將五百比丘從座而去彼即驚怖而起熱血從面孔出諸比丘見舍利弗目連將五百比丘來歡喜往詣佛所頭面禮足却坐一面白佛言

舍利弗目連將五百比丘來佛告比丘舍利弗非直今者破提婆達多此是第二舍利弗破提婆達多乃往過去世時有年少婆羅門字散若往詣射師所白師言我欲學射術即答言可學時散若於七年中學射過七年已便作如是念我今學射何時可已即往師所白言我今故可幾時學射師即教令牽弓著箭語言我有因緣入村須我還乃可放箭時師勅已便入村時散若作是念師何故教我牽弓著箭待還而放耶我今可放箭知有何事散若前有大婆羅樹即放箭著樹箭過入地不現時師入村事訖便還至散若所問言汝未放箭耶答言已放師言汝作不善若汝不放箭者於閻浮提最爲大師今我爲閻浮提第一大師若我死者次當有汝時師即莊嚴其女以五百枚箭幷一馬車與之時散若受已當度曠野散若即安其婦著車上持五百枚箭度曠野時有五百羣賊於曠野中食時散若即語婦言汝往賊所乞食時婦即往語賊言散若從汝乞食時賊帥言今觀其所

使非是常人宜可與食時有一賊便起作如是言我曹猶活此人將婦乘車而去耶時散若即放箭應箭而死餘者復起作如是言我曹猶活此人將婦乘車而去耶散若復放一箭應箭而死如是其有一一起者應箭而死時散若餘有一箭唯有賊帥在未得其便而不放箭即語婦言汝脫衣置地婦即脫衣即得賊便放箭應箭而死佛告諸比丘汝欲知不昔日五百賊者即今五百比丘是賊帥者提婆達多是散若婆羅門者豈異人乎即舍利弗是是爲舍利弗昔日破今第二破爾時舍利弗目連將五百比丘往至佛所頭面禮足却坐一面白佛言此五百比丘隨順提婆達多作別衆今應更受大戒佛告舍利弗目連隨順提婆達多比丘先戒即是但應教令作偷蘭遮懺悔目連白佛言世尊在無數衆中告舍利弗汝可說法我今背痛小自停息提婆達多亦復如是法像世尊自牒僧伽棃爲四重以右脇著地猶如師子不覺左脇著地猶如野干偃卧鼾眠佛告目連提婆達多

非但今日法像我得此苦惱此是第二苦惱目連乃往過去世雪山王右面有大池水有一大象在邊止住時彼大象入池水中洗浴飲水以鼻拔取藕根洗令淨而食之氣力充足形體光澤復有一小象常相隨逐彼小象法學大象入池水洗浴拔取藕根不洗合泥而食彼食藕根氣力不足形無光澤遂便致病而說偈言

我曹大無欲　食藕甚清淨　小象雜泥食
學我而致病　死屍臭有息　食消噫自止
入行非法者　長夜氣不滅　貪欲瞋恚癡
丈夫有惡心　癡人自毀傷　如果繁枝折
芭蕉以實死　竹蘆亦復然　儜人傷利養
駏驉懷妊死

佛告目連時大象者即我身是小象者提婆達多是佛告目連此是提婆達多第二學我致此苦惱時諸比丘作如是念未曾有提婆達多是世尊弟子乃作如是背恩作非法耶教破壞五百弟子爾時世尊知諸比丘心之所念即告諸比丘提婆達多非但今日破壞

我弟子乃往過去世有二閻浮提王一名月二名月益十四日生故名爲月十五日生故名爲月益彼此同意無有嫌隙閻浮提中有一河水名脩羅吒其水兩邊各有四萬二千城國土平博嚴好人民財富熾盛飲食豐饒時月益王修羅吒河水邊有城亦名脩羅吒東西十二由旬南北七由旬二王作要若我生男當取汝女若汝生男當取我女時王月益不生男女爲求兒故祠祀水神種事種種諸天滿善天寶善天日月釋梵地水火風神摩醯首羅天園神林神空野神市神鬼子母神城郭神爲天作福希望有兒時脩羅吒河邊有二五通仙人住時河水神白王言脩羅吒河邊有二五通仙人住若彼求願生王家者王當有兒時王月益即至河邊漸行求覓至仙人所語仙人言知不我家無兒若汝等能求願生我家者命終便得生若生我家者五欲自恣快樂無乏仙人答言可爾時王月益歡喜還歸時一仙人於後七日命終即處彼第一夫人胎中女人有三種智知有身時

知所從得知男子有欲意著時夫人白王言王今知不我今有身王言善快當重供養即勑一切供具增益一倍時第二仙人七日復命終即處第二夫人胎中夫人白王王今知不我今有娠王即增供具如上時王即遣人往看脩羅吒河邊有幾仙人使即往看見二仙人已死還白王言仙人已死王自念言彼二仙人命終生我二夫人胎中彼九月滿生一男兒顏貌端正王第一夫人生男兒時衆善自至有五百賈客來至五百賈客從海取寶而還有五百伏藏悉自發出有五百死囚從獄得出時王月益自思惟言當爲此兒作何等字彼國法若初生男兒或父母若沙門婆羅門作字時王自念何須沙門婆羅門作字爲此兒生日多有善事現即字爲善行時王即與四種母一者治身二者洗浴浣濯三者與乳四者當爲娛樂象馬車乘作衆伎樂種種戲笑又持孔雀尾在後如是嚴飾娛樂善行王子年至八九教種種伎藝書數印畫戲笑歌舞伎樂又學騎象馬車乘射御鬪戰

之事時彼王子一切皆學時王第二夫人生子時多有衆惡事起野干鳴阿脩羅捉日五百應死者來至彼國法若初生兒當令沙門婆羅門作字王自念言何須沙門婆羅門作字爲此兒生日多衆惡事出即字之爲惡行王亦復與四母一者治身二者洗浴浣濯三者與乳四者當爲娛樂象馬車乘作衆伎樂種種戲笑乃至教學鬪戰之事時善行王甚愛念之及諸餘小國王子夫人大臣侍從一切人民亦無不愛念而惡行王子王不愛念諸餘一切亦不愛念時惡行王子作如是念善行王子王及一切人民甚愛念之而我獨爾王不愛念及餘一切亦不愛念我伺求方便當斷其命爾時隣國王月第一夫人生女即遣使來至月益王所語言我第一夫人生女當與汝兒善行作婦於異時善行王子作如是念閻浮提衆生皆多貧苦我當入海取如意珠令閻浮提衆生無有貧者時即至王所白言閻浮提衆生皆多貧苦我欲入海取如意珠令閻浮提衆生無有貧者王即答言

我大有金銀七寶無數庫藏盈滿可隨意所
與即答王言不能必欲入大海取如意珠令
閻浮提衆生無有貧者王言隨汝意時惡行
王子即作是念令正是時可得其便而斷其
命即至王所白王言善行是我所敬重今欲
入海若我不見將恐喪命今欲與相隨入海
王言隨意時王子與王及夫人眷屬辭別已
往詣脩波羅城中搖鈴唱言誰能捨離父母
妻子兄弟姊妹及諸親屬欲須金銀珎寶無
價寶珠者隨我入海一切所須飲食莊嚴之
具我當供給時即有五百賈客來集其所時
善行與五百賈客俱至脩波羅城於彼城中
買船弃求船師船師知海中諸難涌浪難洄
澓難大魚難裝嚴船已復重唱令如上即放
船入海以善行福德故風吹其船詣七寶所
告諸賈人言今已至寶渚好牢堅裝船自恣
取寶滿船勿令沉没時諸賈人受教取寶善
行教授衆賈人已更詣餘處惡行王子以惡
言向衆賈人說之善行王子若安隱還至當
奪汝等寶寧令未還可推船置海而去時惡
行說五百賈人賈人已受其說推船入海而
去彼薄福果報風破其船五百賈人没海而
死惡行王子得一船板風吹展轉還得趣岸
彼於海邊在貧賤聚落家家乞食自活時善
行還至故處不見衆賈人亦不見船即便搥
胷啼泣懊惱恐諸賈人為惡鬼羅剎所害時
寶渚神語善行言五百賈人非惡鬼羅剎所
害是惡行王子惡言破壞五百賈人使推船
入海而去薄福果報風破其船五百賈人没
海而死惡行王子得一船板風吹至岸彼於
海邊乞食自活善行自念我今寧可前至海
龍王宮乞如意珠即便引道而去到羅剎渚
時五百羅剎女出迎遥見慰問善來童子欲
至何所答曰閻浮提衆生皆多貧苦欲往海
龍王宮乞如意寶珠令閻浮提衆生無貧苦
者即復問言欲取何乘答言欲取大乘羅剎
女言善哉若汝成最正覺我當出家作汝弟
子報言可爾彼遥見金城城中有一金牀龍
坐其上時善行王子即往金城至彼龍所時
龍王遥見慰問善來童子欲何所至答言龍
王知不閻浮提衆生皆多貧苦我欲至海龍
王宮取如意珠令閻浮提人無有貧苦彼即
答言海龍王宮難可得至七日中行水常至
膝復七日中行水至齊七日中行水至腋七
日中浮而過七日中行蓮華上七日中行毒
蛇頭上然後乃至海龍王宮汝今可止我有
寶珠能雨東方二千由旬七寶今當與汝答
言不能要當至海龍王宮即復問言欲取何
乘答言欲取大乘復言若汝成最正覺者我
當出家為汝作第一智慧弟子即捨金城遥
見銀城中有龍王在銀牀上坐時善行王子
往詣銀城至龍王所龍王遥見慰問善來童
子欲何所至答言龍王知不閻浮提衆生皆
多貧苦我欲至海龍王宮取如意珠令閻浮
提人無有貧苦答言海龍王宮難可得至七
日中行水常至膝七日中至齊七日中至腋
七日中浮過七日中行蓮華上七日中行毒
蛇頭上然後乃至海龍王宮汝今可止我有
寶珠能雨南方四千由旬七寶今當與汝答
言不取我要當至海龍王宮即復問言欲取

何乘答言欲取大乘復言汝若成最正覺者
我當出家爲汝作第一神足弟子即捨銀城
去復見有瑠璃城有龍王坐如上即與如意
珠能雨西方六千由旬七寶答言不取我要
當至海龍王宮復問言欲取何乘答言欲取
大乘若汝成最正覺時我當出家爲汝作第
一多聞弟子時善行即復前行七日中水至
於膝乃至行蓮華上乃至毒蛇處作如是念
以何行報生毒蛇中豈非前世瞋恚報耶當
以何法而降伏之唯有慈心即思惟慈心三
昧時諸毒蛇皆悉垂頭行上而過至海龍王
宮時海龍王遥見慰問言善來童子何所須
欲答言我今欲得汝髻中如意寶珠答言汝
等短壽此珠價大非不相與今當與汝但汝
命欲終時還送珠來即解珠與之并遣二龍
後持珠還時善行捉珠求願言若是如意珠
者便當忽然還至脩波羅城如意念頃即還
脩波羅城時惡行王子聞善行從海安隱而
還即往善行所語言汝知不我今在貧窮聚
落家家乞食以自生活汝從大海安隱而還

爲何所得耶即答言得此如意寶珠來時善
行語言我今疲極欲以小眠息即枕惡行膝
上而眠時惡行即以佉羅陀木刺刺其兩眼
持珠而去彼傷兩眼血流汙身東西慞惶行
不見道遂至月王園中時守園老母有二小
兒遥見其來血流汙身行不見道即愍傷之
問言汝何故乃於月王園中行東西慞惶而
不見道即具爲說因緣老母語言我有二兒
可共汝戲汝今可在此住當相看視猶如我
兒時惡行即還脩羅吒城至王月益所白王
言王今知不我海中遇大風破船五百賈人
沒在海中唯我安隱而還王言汝從海安隱
而還爲得何等答言得此如意寶珠王即問
言此珠何所能作耶答言不知時王即取珠
付藏掌之時惡行即遣使語隣國王月善行
與五百賈人入海取寶水所漂沒汝今可與
我女王即報言須我語女王即喚女告之善
行與五百賈人入海取寶爲水所漂惡行安
隱而還今欲索汝爲婦答言不能我欲自出
求夫時王即令國中皆令聚集莊嚴其女出

外東西求覓夫時善行即調其琴而彈之出
美音聲在國中住時王女見之即往白王言
王今知不我欲將此人爲夫王言此是盲人
女答王言無若時王月即喚善行問言童子
汝是何人答言王今知不我是王月益第一
太子善行王言何故傷眼耶即以上因緣具
白王王言汝若是王月益子者今當發願令
眼平復善行即發善願若我爲閻浮提衆生
貧窮苦厄故入海中求如意寶珠欲令閻浮
提衆生無有窮乏并及惡行王子以惡言破
壞五百賈人捨我而還復以佉羅陀木刺破
我兩眼持我如意珠而還我於彼人無有惡
心若我眞說無虛者眼當平復如故時發願
亦竟眼尋平復時王即極好莊嚴其女以適
之王即遣使語王月益言汝今知不王子善
行安隱從海而還今極好莊嚴我女以適之
今當往脩羅吒城時王月益即勅國內種種
莊嚴於是王子善行往脩羅吒城頭面禮王
足已具以因緣白王王即勅人殺惡行善行
白王言願不須殺時王月益遣惡行令出國

善行問王言惡行持珠來今爲所在王言今在庫中白王言可出珠王即出珠善行即淨洗浴身著新白淨衣取珠安置幢頭著高好殿上發願言若審是如意寶者當雨滿閻浮提七寶其有病者皆令除愈發願頃間即雨滿閻浮提七寶後於異時王月益喪即以善行爲王時王子惡行來至善行所白言我今在外家家乞食以自存活王答言汝可守護我頭當以我所食與汝答王言爾後於異時王小眠睡惡行念言今可斷命即拔刀斫之時惡行臂尋自墮即自稱禍王便覺問言童子何故稱禍答王言天自造其業王言何故耶以此因緣白王王言實是汝自造其業佛告諸比丘王月益者豈異人乎今白淨王是第一夫人者即今安摩耶是爾時月王者今執杖釋種是時月王女者今瞿夷是時守園老母者今摩訶波闍波提比丘尼是二小兒者今難陀阿難是時善行者我身是時惡行者今提婆達多是五百買人者今五百比丘是昔以惡教破此諸人今亦復以惡教破之

爾時優波離即從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言云何破僧齊幾名爲破僧誰破和合僧佛告優波離有二事破僧妄語相似語以此二事故破僧優波離復有二事破僧作羯磨取舍羅優波離一比丘不能破僧雖求方便亦不能破僧亦非比丘尼非式叉摩那沙彌沙彌尼破僧雖求方便破僧亦不能破僧優波離此衆一比丘彼衆一比丘彼行破僧舍羅作羯磨如是不能破僧但令僧塵垢二人三人亦如是優波離若此衆四人若過彼衆四人若過行破僧舍羅作羯磨優波離齊是名爲破僧是爲破和合僧優波離復問破和合僧爲得何等佛言破和合僧者泥犂中受罪一劫不療又問僧破已能和合者得何等佛言得梵天福一劫受樂而說偈言

衆僧和合樂　和合不諍競　和合則有法
常得勤修道　能和合衆僧　一劫受天樂

優波離復問一切破僧者皆墮地獄一劫受苦不佛語優波離一切破僧人不必盡墮地獄受苦一劫優波離若比丘非法言法堅持此法破和合僧彼自知非法想破便作非法想說作如是言此是法此是毗尼是佛所教異見異忍行破僧舍羅優波離如此破僧者一劫泥犂中受苦不療若比丘非法說法堅持此事方便破僧非法想破法想說此是法是毗尼是佛所教行破僧舍羅作羯磨優波離如是破僧人一劫泥犂中受苦不療法想破非法想說亦如是優波離若比丘非法說法堅持此事破和合僧彼法想破法想說此是法是毗尼是佛所教不異見不異忍行破僧舍羅作羯磨如是優波離此人不墮地獄一劫受苦疑不疑四句亦如是非法想疑四句亦如是如是乃至說不說亦如是法破僧竟

四分律藏卷第四十六

音釋

拭設職切揩拭也　揩丘皆切摖也　褁古火切包也　蔓無販切　瓮蒲奔切坌也　抖擻抖多口切擻思口切抖擻振舉之貌　捫摸捫昆切摸莫卧切　獷古猛切惡也　襞必益切疊衣也　鼾許干切息聲也　駏驉駏曰許切驉休居切似騾而小　妊汝鴆切孕也

四分律藏卷第四十七　甚七

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分滅諍揵度法

爾時世尊在舍衛國時迦留陀夷與六羣比丘往阿夷羅跋提河中浴時迦留陀夷浴竟上岸著六羣比丘衣謂是己衣不看而去六羣比丘洗浴已上岸不見己衣正見迦留陀夷衣即言迦留陀夷偷我衣人不在現前便作滅擯羯磨迦留陀夷聞已有疑即往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白佛佛問言汝以何心取答言謂是我衣取不以賊心佛言不犯不應不看衣而著不應人不現前而作羯磨訶責羯磨擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨舉羯磨滅擯羯磨若作羯磨不成得突吉羅自今已去爲諸比丘結現前毘尼滅諍應如是說現前毘尼爾時世尊在王舍城時沓婆摩羅子不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮時諸比丘皆言犯重罪即問言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼不憶犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮答言我不憶犯如是重罪即語諸比丘言長老莫數詰問我諸比丘故詰問不止彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言自今已去聽爲沓婆摩羅子作憶念毘尼白四羯磨應如是與沓婆摩羅子應往僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白如是言大德僧聽我沓婆摩羅子不犯重罪諸比丘言我犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸比丘問我言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不我不憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮答言我不憶犯如是重罪諸長老不須數數難詰問我而諸比丘故難詰不止我今不憶念從僧乞憶念毘尼願僧與我憶念毘尼慈愍故如是第二第三乞衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此沓婆摩羅子不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸比丘皆言犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮諸比丘問言汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不彼不憶犯重罪即答言我不犯重罪諸長老不須難詰問我而諸比丘故難詰不止彼不憶念罪今從僧乞憶念毘尼若僧時到僧忍聽與彼憶念毘尼白如是大德僧聽此沓婆摩羅子不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸比丘皆言犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮即問言汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不彼不憶犯重罪即答言我不憶犯重罪諸長老不須數難詰問我而諸比丘故數數難詰不止彼不憶罪今從僧乞憶念毘尼今僧與沓婆摩羅子作憶念毘尼誰諸長老忍僧與沓婆摩羅子憶念毘尼者默然誰不忍者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與沓婆摩羅子憶念羯磨竟僧忍默然故是事如是持自今已去與諸比丘結憶念毘尼滅諍應如是說憶念毘尼爾時世尊在王舍城時有比丘名難提癲狂心亂多犯衆罪非沙門法言無齊限行來出入不順威儀後還得心時諸比丘言彼犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸比丘問言難提汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼即答言我先癲狂心亂時多犯衆罪行來

入出不順威儀非我故作是癲狂故耳諸長老不須數見難詰諸比丘故難詰不止彼比丘作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與難提比丘不癡毗尼白四羯磨應如是與難提比丘應至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌作如是白言大德僧聽我難提比丘癲狂心亂時多犯衆罪行來出入不順威儀後還得心諸比丘問我言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不我答言先癲狂心亂時多犯衆罪行來出入不順威儀非我故作是癲狂心故諸長老不須數數難詰問我而諸比丘故難問不止我今不癡從僧乞不癡毗尼願僧與我不癡毗尼慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此難提比丘癲狂心亂多犯衆罪言無齊限出入行來不順威儀後還得心諸比丘語言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不即答言我先癲狂時多犯衆罪言無齊限出入行來不順威儀此是癲狂非是故作諸長老莫數難

詰我而諸比丘故難詰不止此比丘今不癡從僧乞不癡毗尼若僧時到僧忍聽僧今與難提比丘不癡毗尼白如是大德僧聽此難提比丘癲狂心亂多犯衆罪言無齊限出入行來不順威儀後還得心諸比丘語言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不即答言我先癲狂心亂多犯衆罪出入行來不順威儀此是我癲狂心亂非是故作諸長老莫數難詰問我而諸比丘故難詰不止此比丘今不癡從僧乞不癡毗尼僧今與難提比丘不癡毗尼誰諸長老忍僧與難提比丘不癡毗尼者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧已忍與難提比丘不癡毗尼竟僧忍默然故是事如是持自今已去與諸比丘結不癡毗尼滅諍應如是說不癡毗尼爾時世尊在瞻婆城在伽渠池邊時世尊十五日布薩白月滿時前後圍遶在衆僧前於露地坐時阿難初夜過已從座起偏露右肩右膝著地合掌白言初夜已過願世尊說戒時世尊默然阿難即還復坐時阿難中夜後夜

過明相已出復從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言中夜後夜已過明相已出衆僧坐久唯願說戒佛告阿難衆中不清淨欲令如來於不清淨衆中羯磨說戒無有是處時阿難默然復坐爾時長老目連作如是念衆中有何等人不清淨如來作如是言衆中不清淨欲令如來於不清淨衆中羯磨說戒無有是處時目連即自思惟觀察衆中以天眼清淨見彼比丘坐去佛不遠非沙門自言是沙門非淨行自言是淨行但有破戒諸惡不淨無有白法邪見覆藏所犯衆惡如空中樹雖外有枝葉而內無實見已念言世尊見比比丘故故作如是言欲令如來於不清淨衆中羯磨說戒者無有是處時目連從座起往彼比丘所語言汝今何起世尊知汝見汝出去滅去汝不應此住時目連捉彼比丘臂牽著門外還白世尊言衆已清淨願世尊說戒佛告目連不應如是若於異時亦不應如是目連令彼伏罪然後與罪不應不自伏罪而與罪自今已去爲諸比丘結自言治滅諍應

如是說自言治爾時世尊在舍衛國時舍衛諸比丘諍衆僧求覓罪如法如毗尼如佛所教爾時佛告諸比丘應多求覓罪用多人知法者語自今已去爲諸比丘結用多人語滅諍法應如是說用多人語爾時世尊在釋翅瘦有比丘字象力喜論議共外道論得切問時前後言語相違於僧中問時亦復如是前後言語相違在衆中故作妄語時諸外道皆共譏嫌沙門釋子不知慚愧但作妄語自言我知正法如是有何正法得切問時前後言語相違故作妄語時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責象力釋子言云何與外道論得切問時前後言語相違在衆僧中問時亦前後言語相違耶諸比丘往佛所頭面禮足以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責象力釋子言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝與外道論議得切問時前後言語相違在衆中問亦復前後言語相違故作妄語耶世尊以無數方便訶責象力已告諸比丘應與彼比丘作罪處所白四羯磨應如是與集僧集僧已爲作舉作舉已爲作憶念作憶念已與罪衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此象力釋子好論議與外道論得切問時前後言語相違設於衆僧中問亦前後言語相違衆中故作妄語若僧時到僧忍聽僧今與象力釋子作罪處所羯磨汝象力無利不善得汝得切問時前後言語相違設衆僧中問時亦復如是在衆中故作妄語白如是大德僧聽此象力釋子好論議與外道論得切問時前後言語相違在衆僧中問時亦復如是在衆中故作妄語今僧與象力釋子作罪處所羯磨汝象力無利不善得汝得切問時前後言語相違在衆中問時亦復如是在衆中故作妄語誰諸長老忍僧與象力釋子作罪處所羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三如是說僧已忍與象力釋子作罪處所羯磨竟僧忍默然故是事如是持自今已去爲諸比丘結罪處所滅諍法應作如是說結罪處所爾時世尊在舍衛國時舍衛國比丘共諍諸比丘多犯衆戒非沙門法亦作亦說出入無限後諸比丘自作如是念我曹多犯衆戒非沙門法亦作亦說出入無限若我曹還自共善問此事或能令此諍事轉深重經歷年月不得如法如毗尼如佛所教滅除諍事令僧不得安樂時諸比丘白佛佛言應滅此事諍如草覆地自今已去爲諸比丘結如草覆地滅諍法應如是說如草覆地

爾時世尊在拘睒彌拘睒彌比丘諍比丘共比丘諍比丘共比丘尼諍比丘尼共比丘諍比丘尼共比丘尼諍有闡陀比丘捨比丘助比丘尼作伴黨時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧以無數方便訶責諸比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何拘睒彌比丘共諍比丘共比丘諍比丘共比丘尼諍比丘尼共比丘諍比丘尼共比丘尼諍闡陀

比丘捨比丘助比丘尼與作伴黨耶以無數方便訶責已告諸比丘有四種諍言諍覓諍犯諍事諍云何言諍比丘共比丘諍言引十八諍事法非法若毗尼非毗尼乃至說不說若以如是相共諍言語遂彼此共鬪是為言諍云何覓諍若比丘與比丘覓罪以三舉事破戒破見破威儀見聞疑作如是相覓罪共語不妄求伴勢力安慰其意若舉作憶念若安此事不安此事不癡不脫是為覓諍云何犯諍犯七種罪波羅夷僧伽婆尸沙乃至惡說是為犯諍云何事諍言諍中事作覓諍中事作犯諍中事作是為事諍言諍以何為根貪恚癡為根無貪無恚無癡為根僧為根界為根人為根六諍為根十八破僧事為根是為言諍根覓諍以何為根貪恚癡為根無貪無恚無癡為根僧為根界為根人為根三舉事為根是為覓諍根犯諍以何為根貪恚癡為根僧為根界為根人為根三舉事為根六犯所起為根是為犯諍根事諍以何為根貪恚癡為根無貪無恚無癡為根僧為根界為根人為根是為事諍根言諍是善不善無記言諍或善或不善或無記云何言諍是善比丘共比丘善心諍言法非法乃至說不說作如是相共彼此諍言是為言諍善云何言諍不善若比丘共比丘不善心諍言法非法乃至說不說以如是根共諍言語以此遂成鬪諍是為言諍不善云何言諍無記若比丘以無記心諍言引十八事法非法乃至說不說以如此事互共諍言是為言諍無記覓諍是善不善無記耶覓諍或善或不善或無記云何覓諍是善是中比丘善心共相伺覓以三舉事破戒破見破威儀見聞疑內有五法令此人無犯無垢汙清淨罪得出莫令此人有惡名稱流布以如是相覓諍共語不妄求伴勢力安慰其心作舉作憶念安此事不安此事不癡令脫是為覓諍事善云何覓諍事不善若比丘共比丘以不善心覓罪以三舉事破戒破見破威儀見聞疑內無五法欲令此人有犯垢穢不清淨罪不出欲令此人不善名流布以如是相覓罪共語不妄求伴勢力不安慰其心作舉作憶念安此事不安此事癡不脫是為覓諍事不善云何覓諍事無記比丘共比丘無記心覓諍以三舉事心覓破戒破見破威儀見聞疑以如是相覓罪共語不妄求伴勢力安慰其心作舉作憶念安此事不安此事無癡令脫是為覓諍事無記犯諍是善是不善是無記犯諍或不善或無記云何犯諍是不善若凡夫人學人故犯罪是為犯諍不善云何犯諍無記若凡夫人學人不故犯戒無善人不故犯戒是為犯諍無記事諍是善是不善是無記事諍或善或不善或無記云何事諍善比丘以善心言諍中事作覓諍中事作犯諍中事作是為事諍善云何事諍不善以不善心言諍中事作覓諍中事作犯諍中事作是為事諍不善無記亦如是若以無記心作是為事諍無記

言言諍　言諍言　言諍　諍言

或有言即是言諍或有言非言諍或有言諍即是言或有言即是諍或有言非諍或有諍即是言或有諍非言云何有言即是言諍若

比丘共比丘諍言以十八事法非法乃至說不說以如是相共諍言互共鬪彼此不和是爲有言即是言諍云何有言非言諍若父共兒語兒共父語兒共母語母共兒語兄共弟語弟共兄語妹共姊語姊共妹語若復餘人共語是爲有言非言諍云何言諍即是言若比丘共比丘諍言以十八事法非法乃至說不說以如是相共諍言互共鬪彼此不和是爲言諍即是言云何言即是諍若比丘共比丘諍言以十八事法非法乃至說不說以如是相共諍言互共鬪彼此不和是爲有言即是諍云何言不諍兒共父語父共兒語兒共母語母共兒語弟共兄語兄共弟語妹共姊語姊共妹語若復與餘人共語是爲言而不諍云何諍即是言若比丘共比丘諍以十八事法非法乃至說不說以如是相共諍言互共鬪彼此不和是爲諍即是言云何諍而非言除言諍若餘諍事覓諍犯諍事諍是爲諍而非言覓覓諍覓諍覓覓覓諍諍覓（此四句曲解如上言諍四句不異故不復重出此言覓即是覓諍凡諍事諍亦如上）若一比丘在一比丘現前好言教語若損非法非毗尼非佛所教彼作如是言是法是毗尼是佛所教當受行是如是諍事得滅是爲非法滅諍非法相似現前毗尼一比丘爲二比丘爲三比丘爲僧亦如是二比丘爲一比丘爲二比丘爲三比丘爲僧亦如是三比丘爲一比丘爲二比丘爲三比丘爲僧亦如是若僧爲一比丘爲二比丘爲三比丘爲僧亦如是若一比丘在一比丘前好言教語如法如毗尼如佛所教彼作如是言此是法是毗尼是佛所教汝當受是忍可若作如是諍得滅是爲如法滅諍現前毗尼是中云何現前法毗尼人云何法現前所持法滅諍者是云何毗尼現前所持毗尼滅諍者是云何人現前言義往反者是若比丘諍事滅已若更發起者波逸提若後來比丘新受戒者謂是初諍若更發起者波逸提如是一比丘爲二比丘爲三比丘爲僧亦如是二比丘爲一比丘二比丘三比丘爲僧亦如是三比丘爲一比丘二比丘三比丘爲僧亦如是僧爲一比丘好言教語如法如毗尼如佛所教彼作如是言是法是毗尼是佛所教受是忍是若如是諍事滅是爲如法滅諍現前毗尼云何現前法毗尼人僧界云何法現前所持法滅諍者是云何毗尼現前所持毗尼滅諍者是云何人現前言義往反者是云何僧現前同羯磨和合集一處不來者囑授在現前應呵者不呵者是云何界現前在界内羯磨作制限者是若諍事滅若更發起者波逸提若後來比丘新受戒者謂是初諍而更發起者波逸提與欲已後悔者波逸提僧爲二比丘三比丘僧亦如是爾時阿難從座起偏露右肩右膝著地合掌白世尊言言諍以幾滅滅佛告阿難言諍以二滅滅以現前毗尼用多人語阿難又問頗有言諍以一滅滅現前毗尼不用多人語耶佛言有阿難問言何者是佛言若一比丘爲一比丘現前好言教語如法如毗尼如佛所教彼作如是言是法是毗尼是佛所教受是忍是如是諍事得滅是爲阿難言諍以一滅滅不用多人語現前義如上一比丘爲二比丘

三比丘僧亦如是二比丘爲一比丘二比丘三比丘僧亦如是三比丘爲一比丘二比丘三比丘僧亦如是僧爲一比丘好言教語如法如毗尼如佛所教彼作如是言是法是毗尼是佛所教受是忍是若如是諍事滅者是爲阿難言諍以一滅滅現前毗尼不用多人語現前義如上僧爲二比丘三比丘僧亦如是佛語阿難彼諍比丘不忍可僧作如是滅諍鬪異住處有好衆僧好上座智慧人彼諍比丘以此諍事故應往彼住處若在道路能得如法如毗尼如佛所教滅諍者是爲阿難言諍以一滅滅現前毗尼不用多人語是中現前義如上若彼諍比丘在道路不能得如法如毗尼如佛所教滅諍者彼諍比丘應至彼僧中上座有智慧人前作如是言我此諍事如是起如是實因是起僧作如是滅我不忍可是故來至長老所善哉長老爲我如法如毗尼如佛所教滅此諍事若長老能爲我等滅此諍事如法如毗尼如佛所教者我等當於長老前捨此諍事若長老不能如法如

毗尼如佛所教滅此諍事者我等自在作諍更令罪深重不如法如毗尼如佛所教滅諍諸比丘住止不安樂彼諍比丘應如是在僧前捨此諍事此僧應語彼諍比丘言長老諍事若如是起如實如所因起如彼衆僧滅諍若能如實說者我等當量宜能滅此諍不若長老諍事如是起如實如所因起如衆僧滅諍而不如實說如是長老此諍事更深重非法非毗尼非佛所教諍事不得滅諸比丘不得安樂住彼僧應作如是受諍受已應斷決若彼諍比丘是下座者應語言小出我等自共平此事如法如毗尼如佛所教若諍比丘是上座者僧應自避至餘處共平斷此事如法如毗尼如佛所教衆僧作如是念我等若在僧前平此事恐更有餘事起令彼此善惡言說不了我等寧可與諸智慧人別集一處共平此事佛告阿難彼時僧即應作白共平此事作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧令集諸智慧者共別平斷事白如是應作如是白已共平斷事若比丘有十法者應差

別平斷事何等十一持戒具足二多聞三若誦二部毗尼極利四若廣解其義五若善巧言語辭辯了了堪任問答令彼歡喜六若諍事起能滅七不愛八不恚九不怖十不癡有如此十法者應差共別平斷事彼有十法者應別住一處共平斷此事斷事比丘中有不誦戒者不知戒毗尼便捨正義作非法語僧應白遣此比丘出應如是白大德僧聽彼某甲比丘不誦戒不知戒毗尼便捨正義作非法語若僧時到僧忍聽僧令遣此比丘出白如是應作如是白已遣出佛語阿難彼座斷事比丘中有誦戒不誦戒毗尼彼捨正義說少許文佛告阿難僧應作白遣此斷事比丘出應如是白大德僧聽彼某甲比丘誦戒不誦戒毗尼彼捨正義說少許文若僧時到僧忍聽僧令遣此比丘出白如是應作如是白已遣出若平斷事比丘中有法師在座彼捨正義以言辭力強說佛告阿難僧應作白遣此比丘出作如是白大德僧聽此某甲比丘法師捨正法義以言辭力強說若僧時到僧

忍聽僧今遣此比丘出白如是應作如是白已遣出若平斷事比丘座中誦戒誦毗尼彼順正義如法說佛告阿難僧應如法如毗尼如佛所教佐助此比丘若彼諍事僧不如法如毗尼如佛所教滅諍者今僧應如法如毗尼如佛所教滅此諍事若彼僧如法如毗尼如佛所教滅此諍事者今此僧亦忍可此事僧即應語彼諍比丘言若彼僧伽法如毗尼如佛所教滅此諍事我等亦忍可此事如法滅諍今我等亦當作如是滅諍若作如是得滅諍者是爲阿難言諍以一滅滅現前毗尼不用多人語現前義法乃至界亦如上若諍事如法滅已後發起者波逸提如上彼諍比丘不忍可第二僧作如是滅諍聞彼住處有衆多比丘持法持律持摩夷彼諍比丘應往彼持法持律持摩夷比丘所若彼比丘至中道能滅諍事者是爲阿難言諍以一滅滅現前毗尼不用多人語是中現前者云何現前法毗尼人僧界如上如法滅諍已後更發起者得波逸提如上若彼諍比丘不能中道如法如毗尼如佛所教滅諍事彼諍比丘應往彼衆多比丘持法持律持摩夷者所作如是言長老我此諍事因如是起如是實因是起僧作如是滅諍第二僧亦作如是滅我不忍可故來至長老間善哉長老能如法如毗尼如佛所教滅此諍事者我當於長老間捨此諍事若長老不能如法如毗尼如佛所教滅此諍事者我等便自在作諍更令罪深重不如法如毗尼如佛所教滅此諍事者諸比丘住止不安樂彼諍比丘應在彼衆多比丘前捨此諍事彼衆多比丘應語此諍比丘言若長老此諍事如所起如實如所因起如第二僧滅諍如實說說已捨諍我等當量宜能滅此諍不若長老不如實說者此諍事自在作罪更深重不如法如毗尼如佛所教滅諍者諸比丘住止不安樂阿難彼衆多比丘應作如是受諍受諍已決斷若彼諍比丘是下座者應語言汝小避我等欲平斷事若是上座者應自避餘處共平斷此事若彼僧不如法如毗尼如佛所教滅諍第二僧亦不如法如毗尼如佛所教滅此諍事衆多比丘應如法如毗尼如佛所教滅此諍事若彼僧如法滅諍第二僧亦如法滅諍衆多比丘亦應忍可此事應語彼諍比丘言如彼第二僧滅諍我等亦忍可今當作如是滅諍是爲阿難言諍以一滅滅現前毗尼不用多人語是中現前者法毗尼人亦如上如法滅諍已後更發起者得波逸提如上往二比丘所持法持律持摩夷亦如是往一比丘所持法乃至持摩夷亦如是

爾時舍衛國比丘諍時舍衛衆僧如法滅諍彼諍比丘不忍可僧滅諍事聞彼住處亦如上衆多比丘亦如上二比丘一比丘亦如上彼諍比丘不忍可舍衛僧滅諍乃至一比丘便往至佛所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即集比丘僧無數方便訶責彼諍比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應作云何癡人舍衛僧如法滅諍而不忍可乃至一比丘滅諍亦不忍可世尊以無數方便訶責已告諸比丘應

滅此諍用多人語聽行舍羅差行舍羅人白
二羯磨有五法不應差使行舍羅有愛有恚
有怖有癡不知已行不行有如是五法不應
差使行舍羅不愛不恚不怖不癡知已行不
行有如是五法應差行舍羅衆中應如是差
堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽若
僧時到僧忍聽僧差某甲比丘行舍羅白如
是大德僧聽僧今差某甲比丘行舍羅誰諸
長老忍僧差某甲比丘行舍羅者默然誰不
忍者説僧已忍差某甲比丘行舍羅竟僧忍
默然故是事如是持有三種行舍羅一顯露
二覆藏三就耳語云何顯露彼諸比丘作如
是念衆中非法比丘多然彼和尚阿闍梨皆
如法應顯露行舍羅彼諸比丘作如是念衆
中多非法人而上座智人持法持毗尼持摩
夷者皆如法語應顯露行舍羅諸比丘作如
是念不知此諍事爲如法語者多非法語者
多然彼和尚阿闍梨皆如法彼比丘應顯露
行舍羅諸比丘作如是念不知此諍事爲法
語多非法語多然彼上座智人持法持毗尼

持摩夷皆如法説彼比丘應顯露行舍羅彼
諸比丘作如是念此諍事法語人多即應顯
露行舍羅應如是行應作二種舍羅一破二
完作舍羅已應作白作如是語者捉不破舍
羅作如是語者捉破舍羅行舍羅已應別處
數若如法語比丘多者彼應作白作如是語
者諍事滅若如法語比丘少者即應作禮已
便起去應遣信往比丘住處僧中白言彼住
處非法比丘多善哉長老能往至彼若如法
語比丘多諍事滅功德多此比丘聞應往若
不往當如法治若作如是諍事滅者是爲阿
難言諍以二滅滅現前毗尼用多人語是中
現前者法毗尼人界僧義如上是中云何用
多人語若用多人説持法持毗尼持摩夷若
如法滅已後更發舉者波逸提如上云何覆
藏行舍羅諸比丘作如是念此諍事如法比
丘多而彼和尚阿闍梨不如法我等若顯露
行舍羅恐諸比丘隨和尚阿闍梨捉舍羅彼
比丘應覆藏行舍羅彼作如是念此諍事如
法比丘多彼衆中有上座標首智人者持法

持毗尼持摩夷而住非法若我等顯露行舍
羅者諸比丘隨順衆中上座標首智人住非
法者捉舍羅是比丘應覆藏行舍羅二句不
知亦如上應如是行舍羅從二種乃至如法
滅諍已後更發起得波逸提如上顯露行舍
羅云何爲耳語行舍羅彼比丘作如是念如
法比丘多彼和尚阿闍梨非法説彼應耳語
行舍羅彼比丘作如是念此諍事如法比丘
多而彼衆中上座智人標首比丘住非法持
法持毗尼持摩夷彼比丘應耳語行舍羅二
句不知亦如上應作二種舍羅一破二完應
作白如是語者捉完舍羅如是語者捉破舍
羅彼行舍羅時應稀坐間容一人身小障臂
彼比丘作耳語語言汝和尚同和尚阿闍梨
同阿闍梨親厚知識已捉舍羅善哉汝亦當
捉舍羅慈愍故若如法比丘多諍事得滅得
功德多行舍羅已在一面數之從此乃至如
法滅諍已後更發起得波逸提如上有十不
如法捉舍羅不解捉舍羅不與善伴共捉舍
羅欲令非法者多捉舍羅知非法比丘多捉

舍羅欲令衆僧破故捉舍羅知衆僧當破故捉舍羅非法捉舍羅別衆捉舍羅以小犯故捉舍羅不如所見故捉舍羅云何不解捉舍羅於此諍事不決了不知是法非法乃至說不說是為不解捉舍羅云何不與善伴共捉舍羅若比丘多聞持法持毗尼持摩夷不與作伴法非法乃至說不說是為不與善伴捉舍羅云何令非法比丘多捉舍羅彼比丘作如是念此諍事多有如法比丘我今當捉非法舍羅令非法比丘多是為令非法比丘多捉舍羅云何知多非法比丘捉舍羅彼比丘作如是念此諍事非法比丘多為非法伴捉舍羅是為知非法比丘多捉舍羅云何欲令僧破捉舍羅彼作如是念此諍事如法比丘多我今從非法舍羅令衆僧破是為欲令衆僧破捉舍羅云何知僧破捉舍羅彼比丘知非法比丘多為非法伴黨捉舍羅是為知僧當破捉舍羅云何非法捉舍羅白二白四羯磨白異羯磨異是為非法捉舍羅云何別衆捉舍羅同一界羯磨不盡集應囑授者不囑授在現前應訶者便訶是為別衆捉舍羅云何以小犯事捉舍羅或念犯罪或不故犯或發心作如是捉舍羅是為小犯事捉舍羅云何不如所見捉舍羅異見異忍捉舍羅是為不如所見捉舍羅是為十種非法捉舍羅復有十種如法捉舍羅解捉舍羅乃至如所見捉舍羅是為十如法捉舍羅(此即反上十不如法捉舍羅也)有五種平當人或有人身不作口作或有人口不作身作或有人身不作口不作或有人身作口作或有人不愛不恚不怖不癡云何有人身不作口作有人身不現相口說言教是為有人身不作口作云何有人口不作身作有人身現相口不說言教是為有人口不作身作云何有人身不作口不作有人身不現相口不說言教是為身不作口不作云何身作口作有人身現相口說言教是為身作口作是中有人不愛不恚不怖不癡此人於彼人中最為尊貴殊勝第一猶若乳出酪酪出酥酥出醍醐最勝無比如是不愛不恚不怖不癡於彼人中最為尊貴殊勝無比是為五種平當人

四分律藏卷第四十七

音釋

沓(達合切) 詰(契吉切問也) 癲(丁年切狂病也) 齊限(齊才詣切限量也) 瞚(失冉切) 瞖(壹計切)

四分律藏卷第四十八　甚八

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分滅諍揵度法之餘

爾時阿難從座起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言覓諍以幾滅滅佛告阿難覓諍以四滅滅現前毗尼憶念毗尼不癡毗尼罪處所阿難復問頗有覓諍以二滅滅不以不癡毗尼罪處所毗尼滅耶佛告阿難有又問何者是佛告阿難若比丘不犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘言犯波羅夷僧殘偷蘭遮而諸比丘語言汝憶犯波羅夷僧殘偷蘭遮不我不憶即答言我不憶犯波羅夷乃至偷蘭遮長老莫數詰難問我而彼比丘故難詰不止阿難僧應與此比丘憶念毗尼白四羯磨如上有三非法與憶念毗尼若比丘犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮彼比丘語言汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不答言我不憶犯長老莫數難詰問我而彼比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毗尼僧若與作憶念毗尼者非法若比丘犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘亦言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮問言汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不答言我不憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮我憶犯小罪當如法懺悔諸長老莫數難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毗尼僧若與憶念毗尼非法若比丘犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘亦言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮問言汝憶犯重罪不答言我不憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮我憶犯小罪已如法懺悔諸長老莫數難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毗尼若僧與憶念毗尼者非法是爲三種與非法憶念毗尼有三種與如法憶念毗尼（即反上三句是）有五不如法與憶念毗尼不現前不自言不清淨非法別衆是爲五非法與憶念毗尼有五如法與憶念毗尼現前自言清淨法和合是爲五如法與憶念毗尼若如是諍事滅是爲阿難覓諍以二滅滅現前毗尼憶念毗尼不用不癡毗尼罪處所是中云何現前法毗尼人僧界如上是中云何憶念毗尼彼比丘此罪更不應舉不應作憶念若比丘如法諍事滅已後更發起者得波逸提如上阿難復問頗有覓諍以二滅滅現前毗尼不癡毗尼不用憶念毗尼罪處所耶

佛告阿難有問言何者是佛告阿難是中有比丘顛狂心亂多犯衆罪後還得心諸比丘皆言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮即問言汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮不彼不憶犯重罪答言我不犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮我顛狂心亂時多犯衆罪此非故作是我顛狂故耳諸長老莫數難詰問我而諸比丘故難詰不止彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與此比丘不癡毗尼白四羯磨如上有三非法與不癡毗尼若比丘不癡而詐作癡多犯衆罪非沙門法諸比丘言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘即問言汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不答言我癡狂時多犯衆罪非沙門法非是我故作是癡狂故耳諸長老莫數難詰問我而諸

比丘故難詰不止彼從僧乞不癡毗尼僧若與不癡毗尼是爲非法（此是初句次第二句亦同上正以言我憶犯衆罪如人夢中所作耳第三句不白正以言我憶犯衆罪如人從高山墮攪捉少片物我亦如是）是爲三非法與不癡毗尼有三如法與不癡毗尼（即反上三句是如法）有五非法與不癡毗尼有五如法與不癡毗尼如上若如是諍事滅者是爲阿難覔諍以二滅滅現前毗尼不癡毗尼不用憶念毗尼罪處所是中現前如上云何不癡毗尼彼比丘此罪更不應舉不應作憶念者是彼比丘如法諍事滅已後更發起者得波逸提如上阿難又問頗有覔諍以二滅滅現前毗尼罪處所不用憶念毗尼不癡毗尼耶佛言有問言何者是若比丘好論議與外道論時得切難便前後語言相違若在衆僧中問時亦前後語相違衆中故妄語阿難僧應與此比丘罪處所白四羯磨如上有三非法與罪處所毗尼不作舉不作憶念不作自言是爲三復有三無犯犯不可懺罪若犯罪已懺復有三不舉非法別衆不作憶念非法別衆不作自言非法別衆不犯非法別衆犯不可懺罪非法別衆犯罪已懺非法別衆不現前非法別衆是爲三非法與罪處所復有三如法與罪處所（即反上事更不異故不出是如法也）是有三如法與罪處所有五非法與罪處所不現前不作自言不清淨非法別衆是爲五非法與罪處所（次有五句如法反上事是更無異故不出）若如是諍事滅是爲覔諍以二滅滅現前毗尼罪處所不用憶念毗尼不癡毗尼是中現前義如上云何罪處所彼比丘此罪與作舉作憶念者是彼比丘若諍事如法滅已後更發起得波逸提如上阿難復問犯諍以幾滅滅佛告阿難犯諍以三滅滅現前毗尼自言治草覆地阿難復問頗有犯諍以二滅滅現前毗尼自言治不用草覆地耶佛言有問言何者是佛告阿難若比丘犯罪若欲在一比丘前懺應至一清淨比丘所偏露右肩若上座禮足右膝著地合掌說罪名說罪種作如是言長老一心念我某甲比丘犯某甲罪今從長老懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏長老憶我清淨戒身具足清淨布薩如是第二第三說彼應語言自責汝心應生猒離答言爾若作如是諍事滅者是爲阿難犯諍以二滅滅現前毗尼自言治不用如草覆地是中現前者法毗尼如上人現前者受懺悔者是也是中云何自言說罪名說罪種懺悔者是云何治自責汝心生猒離也若諍事滅已後更發起者波逸提除受欲已餘者如上若欲在二比丘邊懺悔應至彼二清淨比丘所偏露右肩若是上座禮足已右膝著地合掌說罪名說罪種作如是言懺悔法如上受懺者應先問彼第二比丘若長老聽我受某甲比丘懺者我當受彼第二比丘應言可爾若欲在三比丘邊懺亦如是若欲在僧中懺者應往僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白如是言大德僧聽我某甲比丘犯某甲罪今從僧懺悔如是三說受懺者應作白然後受彼懺應作如是白大德僧聽彼某甲比丘犯某甲罪今從僧懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是應作如是白已受懺受懺

者應語言自責汝心生猒離彼應答言爾若作如是諍事滅者是爲阿難犯諍以二滅滅現前毗尼自言治不用如草覆地是中現前者法毗尼乃至界如上是中云何自言說罪名說罪種懺悔者是云何治自責汝心生猒離者是如法諍事滅已後更發起如上阿難又問大德頗有犯諍以二滅滅現前毗尼如草覆地不用自言治耶佛言有又問何者是答言若比丘諍事是中比丘多犯衆罪非沙門法言無齊限出入行來不順威儀彼作如是念我等此諍事多犯衆罪非沙門法言無齊限出入行來不順威儀我等若自共尋究此事恐令罪深重不得如法如毗尼如佛所教諍事滅令諸比丘住止不安樂阿難彼一衆中有智慧堪能比丘從座起偏露右肩右膝著地合掌作如是言諸長老我等此諍事多犯衆罪非沙門法言無齊限出入行來不順威儀若我等尋究此事恐令罪深重不得如法如毗尼如佛所教諍事滅令諸比丘住止不安樂若長老忍者我今爲諸長老作如草覆地懺悔此罪第二衆中亦如是說阿難彼諸比丘應作白如草覆地懺如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今此諍事作草覆地懺悔白如是應作如是白已作如草覆地懺悔阿難是一衆中有智慧堪能者從座起偏露右肩右膝著地合掌作如是白諸長老我今此諸諍事已所犯罪除重罪遮不至白衣家羯磨若諸長老聽者爲諸長老及已作草覆地懺悔第二衆亦應作如是說若作是諍事滅者是爲阿難犯諍以二滅滅現前毗尼草覆地不用自言治現前義如上云何草覆地不稱說罪名罪種懺悔者是若諍事滅已後更發起者如上阿難又問事諍以幾滅滅佛言以一切滅滅隨所犯

爾時長老優波離從座起偏露右肩右膝著地白佛言作自言治一切如法不佛語優波離自言治不一切如法是中比丘不犯波羅夷彼不作舉不作憶念自言犯波羅夷諸比丘即與作波羅夷罪治優波離是爲非治自言治優波離是中比丘不犯波羅夷彼不作舉不作憶念彼自言犯僧殘諸比丘即與作僧殘罪治優波離是爲非法與自言治乃至自言犯惡說亦如是優波離是中比丘不犯僧殘彼不作舉不作憶念彼比丘自言犯波羅夷諸比丘與作波羅夷罪治優波離是爲非法自言治優波離是中比丘不犯僧殘諸比丘不作舉不作憶念彼比丘自言犯僧殘諸比丘與作僧殘法治是爲非法與自言治是中比丘不犯僧殘自言犯波逸提乃至惡說亦如是是中比丘不犯波逸提自言犯波羅夷乃至惡說亦如是是中比丘不犯波羅提提舍尼自言犯波羅夷乃至惡說亦如是偷蘭遮乃至惡說亦如是突吉羅乃至惡說亦如是惡說從自言犯波羅夷還至惡說亦如是優波離是中比丘不犯波羅夷彼作舉作憶念便自言犯波羅夷諸比丘即與作波羅夷法治是爲非法作自言治乃至自言犯惡說七句互作頭亦如上優波離是中比丘犯波羅夷彼不作舉不作憶念自言犯僧殘諸比丘即與作僧殘治是爲非法自言治乃

至自言犯惡說亦如是是中比丘犯僧殘彼比丘不作舉不作憶念便自言犯波羅夷諸比丘即與作波羅夷罪治是爲非法與自言治是中比丘犯僧殘彼比丘不作舉不作憶念便自言犯波逸提諸比丘即與作波逸提罪治是爲非法與自言治乃至自言犯惡說互作頭亦如是優波離是中比丘犯波羅夷彼比丘作舉作憶念便言犯僧殘諸比丘即與作僧殘罪治乃至惡說互作句亦如是是爲優波離非法與自言治優波離復問云何如法自言治佛言若比丘犯波羅夷彼不作舉不作憶念彼自言犯波羅夷諸比丘即爲作波羅夷罪治是爲如法與自言治乃至惡說亦如是優波離是中比丘犯波羅夷彼比丘作舉作憶念彼自言犯波羅夷諸比丘即與作波羅夷治是爲如法與自言治乃至惡說亦如是優波離是爲如法與自言治時有比丘語餘比丘言我犯不淨行欲休道彼比丘語言宜知是時彼比丘去優波離不遠經行優波離聞至彼比丘所問言何所論說彼言我犯不淨行欲休道問言汝誰邊犯答言與故二俱問言故二在何處答言在優禪國問言汝往彼耶答言不往彼來耶答言不來問言汝云何犯答言我於夢中犯優波離言汝去乃至不犯突吉羅滅諍揵度竟

第三分比丘尼揵度法

爾時世尊在釋翅瘦尼拘律園時摩訶波闍波提與五百舍夷女人俱詣世尊所頭面禮足却住一面白佛言善哉世尊願聽女人於佛法中得出家爲道佛言且止瞿曇彌莫作是言未欲令女人出家爲道何以故瞿曇彌若女人於佛法中出家爲道令佛法不久爾時摩訶波闍波提聞世尊教已前禮佛足遶已而去

爾時世尊從釋翅瘦與千二百五十弟子人間遊行往拘薩羅國從拘薩羅還至舍衛國祇洹精舍時摩訶波闍波提聞佛在祇洹精舍與五百舍夷女人共剃髮被袈裟往舍衛國祇洹精舍在門外立步涉破脚塵土坌身涕泣流淚爾時阿難見已即往問言瞿曇彌何故與舍夷五百女人剃髮被袈裟步涉破脚塵土坌身在此涕泣流淚而立耶彼即答言我等女人於佛法不得出家受大戒阿難語言且止我爲汝往佛所求請爾時阿難即至世尊所頭面禮足却住一面白佛言善哉世尊願聽女人在佛法中出家受大戒佛告阿難且止莫欲令女人於佛法中出家受大戒何以故若女人在佛法中出家受大戒則令佛法不久譬如阿難有長者家男少女多則知其家衰微如是阿難若女人在佛法中出家受大戒則令佛法不久又如好稻田而被霜雹即時破壞如是阿難若女人在佛法中出家受大戒即令佛法不久阿難白佛言摩訶波闍波提於佛有大恩佛母命過乳養世尊長大佛語阿難如是如是於我有大恩我母命過乳養令我長大我亦於摩訶波闍波提有大恩若人因他得知佛法僧此恩難報非衣食牀卧具醫藥所能報恩我出世令摩訶波闍波提知佛法僧亦復如是

佛告阿難若有人因他信佛法僧此恩難報

非衣食牀卧具醫藥所能報恩我出世令摩
訶波闍波提信樂佛法僧亦復如是佛語阿
難若有人因他得歸依佛法僧受持五戒知
苦知集知盡知道於苦集盡道無有狐疑若
得須陀洹果斷諸惡趣得決定入正道七返
生死便盡苦際阿難如是人恩難可報非衣
食牀卧具醫藥所能報恩我出世令摩訶波
闍波提受三自歸乃至決定得入正道亦如
是阿難白佛女人於佛法中出家受戒可得
須陀洹果乃至阿羅漢果不佛告阿難可得
阿難白佛若女人於佛法中出家受大戒得
須陀洹果乃至阿羅漢果者願佛聽出家受
大戒
佛告阿難今爲女人制八盡形壽不可過法
若能行者即是受戒何等爲八雖百歲比丘
尼見新受戒比丘應起迎逆禮拜與敷淨座
請令坐如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不
得過阿難比丘尼不應罵詈比丘呵責不應
誹謗言破戒破見破威儀此法應尊重恭敬
讚歎盡形壽不得過阿難比丘尼不應爲比
丘作舉作憶念作自言不應遮他覓罪遮說
戒遮自恣比丘尼不應呵比丘比丘應呵比
丘尼此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過
式叉摩那學戒已從比丘僧乞受大戒此法
應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過比丘尼犯
僧殘罪應在二部僧中半月行摩那埵此法
應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過比丘尼半
月從僧乞教授此法應尊重恭敬讚歎盡形
壽不得過比丘尼不應在無比丘處夏安居
此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過比丘
尼僧安居竟應比丘僧中求三事自恣見聞
疑此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過如
是阿難我今說此八不可過法若女人能行
者即是受戒譬如有人於大水上安橋梁而
度如是阿難我今爲女人說此八不可過法
若能行者即是受戒爾時阿難聞世尊教已
即往摩訶波闍波提所語言女人得在佛法
中出家受大戒世尊爲女人制八不可過法
若能行者即是受戒即爲說八事如上摩訶
波闍波提言若世尊爲女人說此八不可過
法我及五百舍夷女人當共頂受阿難譬如
男子女人年少淨潔莊嚴若有人與洗沐頭
已止於堂上持優鉢羅華鬘阿希物多華瞻
婆華鬘蘇曼那華鬘婆師華鬘授與彼彼即
受之繫置頭上如是阿難世尊爲女人說八
不可過法我及五百舍夷女人當共頂受時
阿難即往世尊所頭面禮足已却住一面白
佛言世尊爲女人說八不可過法摩訶波闍
波提等聞已頂受譬如男子女人年少淨潔
莊嚴若有人洗沐頭已止於堂上持諸華鬘
授與彼彼即兩手受之繫置頭上如是阿難
摩訶波闍波提及五百女人得受戒佛告阿
難若女人不於佛法出家者佛法當得久住
五百歲阿難聞之不樂心懷悔恨憂惱涕泣
流淚前禮佛足遶已而去時有餘女人欲受
戒者彼比丘尼將往佛所中道遇賊賊即將
毀辱戲弄諸比丘尼語諸比丘諸比丘白佛
佛言自今已去聽彼比丘尼即與出家受大
戒應如是與出家若欲在比丘尼寺內剃髮
者應白僧若一一語令知然後剃髮應作如

是白大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮若
僧時到僧忍聽爲某甲剃髮白如是應作如
是白已爲剃髮若欲在比丘尼寺内出家者
若白僧若一一語令知應作如是白大姊僧
聽此某甲從某甲求出家若僧時到僧忍聽
甚八　十三
與某甲出家白如是應作如是白已出家應
作如是出家教出家者與著袈裟已右膝著
地合掌教作如是言我阿夷某甲歸依佛法
僧我今隨佛出家和尚某甲如來無所著等
正覺是我世尊第二第三亦如是說我阿夷
某甲歸依佛法僧竟我今隨佛出家已和尚
某甲如來無所著等正覺是我世尊如是第
二第三應授戒盡形壽不殺生是沙彌尼戒
若能持者答言能盡形壽不得偷盜是沙彌
尼戒若能持者答言能盡形壽不得婬是沙
彌尼戒若能持者答言能盡形壽不得妄語
是沙彌尼戒若能持者答言能盡形壽不得
飲酒是沙彌尼戒若能持者答言能盡形壽
不得著華鬘好香塗身是沙彌尼戒若能持
者答言能盡形壽不得歌舞倡妓亦不得往

觀是沙彌尼戒若能持者答言能盡形壽不
得高廣大牀上坐是沙彌尼戒若能持者答
言能盡形壽不得非時食是沙彌尼戒若能
持者答言能盡形壽不得捉持生像金銀寶
物是沙彌尼戒若能持者答言能如是沙彌
尼十戒盡形壽不應犯聽童女十八者二年
中學戒年滿二十比丘尼僧中受大戒若年
十歲曾出適者聽二年學戒滿十二與受戒
應如是與二歲學戒沙彌尼應往比丘尼僧
中偏露右肩脫革屣禮比丘尼僧足已右膝
著地合掌白如是言大姊僧聽我某甲沙彌
尼從僧乞二歲學戒和尚尼某甲願僧慈愍
故與我二歲學戒如是第二第三說應將沙
彌尼往離聞處著見處已衆中應差堪能作
羯磨者如上應作白大姊僧聽此某甲沙彌
甚八　十四
尼今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲若僧時
到僧忍聽與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼
某甲白如是大姊僧聽此某甲沙彌尼今從
僧乞二歲學戒和尚尼某甲僧今與某甲沙
彌尼二歲學戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧

與沙彌尼某甲二歲學戒和尚尼某甲者默
然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說
僧已忍與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某
甲竟僧忍默然故是事如是持應如是與六
法某甲諦聽如來無所著等正覺說六法不
得犯不淨行行婬欲法若式叉摩那行婬欲
法非式叉摩那非釋種女與染汙心男子共
身相摩觸犯戒應更與戒是中盡形壽不得
犯若能持者答言能不得偷盜乃至草葉若
式叉摩那取人五錢若過五錢若自取教人
取若自斷教人斷若自破教人破若燒若埋
若壞色非式叉摩那非釋種女若取減五錢
犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯若能者
言能不得故斷衆生命乃至蟻子若式叉摩
那故自手斷人命求刀授與教死勸死讚死
甚八　十五
若與人非藥若墮人胎厭禱呪術自作教人
作非式叉摩那非釋種女若斷畜生不能變
化者命犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯
若能者答言能不得妄語乃至戲笑若式叉
摩那不眞實無所有自稱言得上人法言得

禪得解脫得定得正受得須陀洹果乃至阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我此非式叉摩那非釋種女若於衆中故作妄語犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯若能者答言能不得非時食若式叉摩那非時食犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯若能者答言能不得飲酒若式叉摩那飲酒犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯若能者答言能式叉摩那於一切比丘尼戒中應學除爲比丘尼過食自取食食應求和尚作如是言大姊一心念我某甲今求阿夷爲和尚願阿夷爲我作和尚我依阿夷故得受大戒如是第二第三說和尚應答言可爾若式叉摩那學戒已若年滿二十若滿十二應與受大戒白四羯磨應如是與戒將受戒人離聞處著見處是中戒師應差教授師大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽某甲爲教授師白如是教授者應至受戒人所語言汝此安陀會欝多羅僧僧伽梨此是僧竭支覆肩衣此是鉢此是汝衣鉢不諦聽今眞誠時

我今問汝有便言有無當言無汝字何等和尚字誰年滿二十不衣鉢具不父母若夫主爲聽汝不不負人債不汝非婢不是女人不女人有如是諸病癩白癩癰疽乾痟顛狂二根二道合道大小便常漏涕唾常出汝有如是諸病不若答言無應語言如我向者所問僧中亦當如是問汝汝亦當作如是答彼教授師問已應還至僧中如常威儀至舒手及比丘尼處立應作白大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽我已教授竟聽使來白如是彼應語言來來已應爲捉衣鉢教禮比丘尼僧足在戒師前胡跪合掌白如是言大姊僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願衆僧拔濟我慈愍故如是第二第三說是中戒師應作白大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是汝諦聽今是眞誠時實語時我今問汝有當言有無當言無汝字何等和

尚字誰年滿二十不衣鉢具不父母若夫主聽汝不汝非負人債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩白癩癰疽乾痟癲狂二根二道合道大小便常漏涕唾常流出汝有如是諸病不若言無應作白大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年滿二十衣鉢具足若僧時到僧忍聽爲某甲受大戒和尚尼某甲白如是大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年滿二十衣鉢具足僧今授某甲大戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧與某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨竟第二第三亦如是說僧已忍與某甲受大戒和尚尼某甲竟僧忍默然故是事如是持彼受戒者與比丘尼僧俱至比丘僧中禮僧足已右膝著地合掌作如是言大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧拔

濟我慈愍故如是第二第三說（此中戒師應問如上問法）問已應問言汝學戒未汝清淨不若言已學戒清淨應問餘比丘尼已學戒未清淨不若答言已學戒清淨即應作白大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨若僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒和尚尼某甲白如是大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今為某甲受大戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧與某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是（甚八）說僧已忍為某甲（十八）受大戒和尚尼某甲竟僧忍默然故是事如是持善女人諦聽如來無所著等正覺說八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘尼非釋種女不得作不淨行行婬欲法若比丘尼作不淨行行婬欲法乃至共畜生彼非比丘尼非釋種女汝

是中盡形壽不得犯能持不答言能不得偷盜乃至草葉若比丘尼取人五錢若過五錢若自取教人取若自斷教人斷若自破教人破若燒若埋若壞色者非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼自手斷人命持刀授與人教死讚死勸死與人非藥若墮胎厭禱呪術若自作方便教人作彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能不得作妄語乃至戲笑若比丘尼不眞實非已有自稱言得上人法得禪得解脫三昧正受得須陀洹果乃至阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能不得身相觸乃至共畜生若比丘尼染汙心與（十九）染汙心男子身相觸腋已（甚八）下膝已上若摩若捺逆摩順摩若牽若推若舉若下若捉若急除彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能不得犯八事乃至共畜生若比丘尼有染汙心受染汙心男子受捉手捉衣至屏

處住若共立屏處語若共行若身相近若共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能不應覆藏他重罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉亦不白僧不語人令知後於異時此比丘尼若休道若滅擯若遮不共僧事若入外道彼作如是言我先知此人犯如是如是罪彼非比丘尼非釋種女覆藏他重罪故是中盡形壽不得犯能持不答言能不得隨被舉比丘語乃至沙彌若比丘尼知比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住便隨順彼比丘語諸比丘尼諫此比丘尼言大姊彼比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住莫隨順彼比丘語諸比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨諸比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者非比丘尼非釋種女犯隨舉是中盡形壽不得犯能持不答言能善女人諦聽如來無所著等正覺說四依法比丘尼依此出家受大戒是比丘尼法

依糞掃衣出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能若得長利檀越施衣割截衣應受依乞食出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能若得長利若僧差食若檀越送食月八日食十五日食月初日食若衆僧常食檀越請食應受依樹下坐出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶應受依腐爛藥出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能若得長利酥油生酥蜜石蜜應受汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法二部僧具足滿當善受教法應勸化作福治塔供養佛法僧和尚阿闍梨一切如法教勑不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不斷餘所未知當問和尚阿闍梨令受戒人在前而去爾時白四羯磨受大戒者舉舍夷拘梨諸比丘尼世尊有如是言受大戒應白四羯磨我

曹得戒汝等不得戒時摩訶波闍波提比丘尼聞之心疑白諸比丘諸比丘白佛佛言摩訶波闍波提比丘尼及舍夷諸比丘尼亦得戒爾時有立乞戒者有白衣見即言在此中立者欲求男子諸比丘白佛佛言不應立乞戒應長跪乞戒時有蹲乞戒却倒地形露羞慙不能乞戒諸比丘白佛佛言餘比丘尼應代爲白時舍夷拘梨諸比丘尼將欲受大戒者詣僧伽藍道路遇賊毀犯比丘尼諸比丘白佛佛言聽遣使爲受戒聽一比丘尼清淨無難者僧作白二羯磨差作使衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差某甲比丘尼作使爲某甲比丘尼從比丘僧乞受大戒白如是大姊僧聽僧今差某甲比丘尼作使爲某甲比丘尼從比丘僧乞受大戒誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼作使爲某甲比丘尼從比丘僧中乞受大戒者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼作使竟僧忍默然故是事如是持獨行無護應差二三比丘尼共去受使比丘尼

應至比丘僧中禮僧足右膝著地合掌作如是白大德僧聽此某甲比丘尼從某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧拔濟慈愍故如是第二第三說比丘僧應問彼字何等和尚尼是誰已學戒未清淨不若答言已學戒清淨者復應問伴比丘尼已學戒清淨未耶若答言已學戒清淨者衆中應差堪能作羯磨者如上應作白大德僧聽此某甲比丘尼從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲已學戒清淨年歲已滿衣鉢具足若僧時到僧忍聽僧與某甲受大戒和尚尼某甲白如是大德僧聽此某甲從某甲求受大戒此某甲今從比丘僧乞受大戒和尚尼某甲所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學清淨僧今與某甲受大戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧與某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲受大戒和尚尼某甲竟僧已忍默然故是事如是持彼使應還與比丘尼

寺内語言大姊我已與汝受大戒竟世尊有
如是教聽遣使受戒彼便以小小顏貌遣使
受戒佛言不應以小小顏貌便遣使受戒彼
授常血出者大戒血汙身汙卧具佛言不應
授血出者大戒世尊有如是教不應授血出
者大戒彼便授月水不出者大戒彼放逸情
多諸比丘白佛佛言不應授月水不出者大
戒彼授無乳者大戒佛言不應授無乳者大
戒彼授一乳者大戒佛言不應授一乳者戒
彼授二道爛壞者大戒佛言不應授二道爛
壞者大戒彼授二道爛臭者大戒佛言不應
授二道爛臭者大戒彼授二根者大戒佛言
不應授二根者大戒時諸比丘聚一處共誦
法唄尼諸比丘尼作如是念我等亦當應誦
法唄尼不佛言應誦不知誰聞受誦佛言應
甚八　廿三
在比丘聞受誦諸比丘作如是念我等得與
比丘尼誦偈句不佛言聽誦在前教彼羞慚
佛言應在比丘背後敷座誦若十種衣中一
一衣聽作障時六羣比丘尼以小小因緣瞋
恚不喜捨佛法僧言不獨有沙門釋子種可

修梵行更有餘沙門婆羅門我今亦可於彼
修梵行諸比丘白佛佛言若比丘尼瞋恚捨
戒不成捨戒時六羣比丘尼作蠱道教他作
佛言不應爾六羣比丘爲六羣比丘尼作羯
磨彼比丘尼隨順言教不敢違逆乞解羯磨
彼不肯解時諸居士見已作如是言彼不隨
竟故便作如是語諸比丘白佛佛言比丘不
應與比丘尼作羯磨持諸比丘尼與作羯磨
佛言聽比丘尼與比丘尼作羯磨若不知者
聽比丘邊誦羯磨已然後作羯磨爾時有比
丘欲休道摩訶波闍波提比丘尼知疑不敢
與說法訶世尊有如是教比丘尼不得呵比
丘時摩訶波闍波提比丘尼往世尊所頭面
禮足却住一面白佛言比丘尼一切不得呵
比丘耶佛言比丘尼一切不得呵比丘比丘
尼不應罵比丘不得訶責比丘不應誹謗若
破見破戒破威儀不應如是訶瞿曇彌若教
持增上戒增上心增上智學問誦經如是事
應訶時諸比丘尼髮長佛言聽剃若自剃時
有年少剃髮師爲年少比丘尼剃髮覺細滑

欲意起欲犯比丘尼比丘尼便高聲言莫爾
莫爾餘比丘尼聞問言何故高聲莫爾莫爾
耶彼即具爲說之諸比丘白佛佛言剃髮時
聽共伴若俱有欲意者不應令剃彼使男子
除鼻中毛佛言不應令男子除鼻中毛彼令
男子剪爪佛言不應令男子剪爪時比丘尼
甚八　廿四
在白衣家内有比丘來乞食彼比丘尼不敢
語何以故恐比丘謂是比丘尼教化食諸比
丘白佛佛言聽語主人令知但莫讚歎時有
比丘尼在白衣家内有比丘來不起白佛佛
言應起若比丘尼一坐食若作餘食法不食
若病若足食已聽作如是語大德我有如是
因緣故不起時有比丘尼在白衣家不問比
丘便坐諸比丘白佛佛言比丘尼在白衣家
不應不問比丘便坐爾時六羣比丘清旦著
衣持鉢至白衣家白衣家内有常教化比丘
尼彼見比丘來便起問言大德我坐耶比丘
言莫坐彼比丘尼習樂不堪久立即便倒地
得病諸比丘白佛佛言應相望前人可坐便
坐時諸比丘尼便共比丘在道行在前行或

並語並行或在前或在後或叉抄衣或纏頸或覆頭或通肩被衣或著革屣諸比丘白佛佛言不應覆肩應偏露右肩脫革屣在比丘後時諸比丘尼有佛法僧事有病比丘尼所須佛言聽白比丘已便去彼有命難有梵行難畏慎不敢不問便去佛言若有如是難事若問若不問聽去時有比丘尼在道行見比丘不避道佛言應避道時有比丘尼在道行見有比丘避道天雨脚跌倒地得病諸比丘白佛佛言有如是因緣比丘尼應小曲身合掌言大德恕我道迮爾時有檀越請二部僧先與比丘尼食後與比丘食白佛佛言不應先與比丘尼僧食應先與比丘僧然後與比丘尼僧爾時有檀越請二部僧彼如是念佛有教應先與比丘僧食然後與比丘尼僧食彼便先與比丘僧食竟日時已過白佛佛言若時欲過應一時與爾時有居士請比丘尼僧明日與食彼於夜半辦具種種肥美食已晨朝往白時到時諸比丘尼清旦著衣持鉢往詣其家彼此相問年歲大小頃日時便過諸比丘白佛佛言若時過聽上座入比丘尼次第坐餘者隨坐時諸比丘尼來至比丘僧伽藍中佛言聽與牀座比丘尼月水出汙貯繩牀木牀卧具起去諸比丘白佛佛言比丘尼不應在貯繩牀木牀上坐彼僧伽藍中求教授或受請或聽法無坐處佛言聽若石上坐若在墼上坐若在瓦木頭上坐若草上若樹葉上坐若埵上坐比丘尼不忍苦遂便得病佛言應語比丘尼言若能愛護坐具者便與坐

四分律藏卷第四十八

音釋

坌蒲悶切塵坋也 霜雹蒲角切雨冰也 鬘莫班切 襋禱於祇切
覩跤切旅也衞祈求也 癰於容切 疽七余切癰疽 痏思焦切痏瘍病
脘老切羊兩脊也 捺乃曷切手按也 蠱果五切蠱惑也 跌徒結切蹉跌
迮側格切跌也狄 墼古歷切坏也

四分律藏卷第四十九 甚九

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分比丘尼揵度法之餘

爾時世尊在波羅奈時世穀貴人民飢餓乞求難得諸比丘尼受食已故有餘食諸比丘尼作如是念我等此食得與比丘不佛言得與復念得爲比丘授食不佛言得授我等宿食與比丘爲淨不佛言淨時諸比丘受食已有餘食念言我等此食得與住比丘尼不佛言得與得爲比丘尼授食不佛言得授與時有宿食念言與比丘尼淨不佛言淨爾時比丘尼在阿練若處住後異時阿練若處有事起諸比丘白佛佛言比丘尼不應在阿練若處住時有比丘尼在白衣家內住見他夫主共婦嗚口捫摸身體捉捺乳年少比丘尼見已便生猒離佛法心諸比丘尼白諸比丘比丘白佛佛言聽爲比丘尼別作住處彼比丘尼便在別住處作妓教他作佛言比丘尼不應在住處作妓彼比丘尼在別住處酤酒佛言不應在住處酤酒彼比丘尼安婬女在

住處佛言不應爾彼爲具香華莊身之具佛言不應爾時六羣比丘尼在巷陌四衢道頭市中糞掃聚邊立住諸居士見皆共譏嫌呵罵言此比丘尼無有慙愧無有淨行外自稱言我知正法如是何有正法在如是處立住如似婬女諸比丘白佛佛言比丘尼不應在如是處立住時六羣比丘尼以牙骨揩摩身作光澤比丘白佛佛言不應爾六羣比丘尼以細末藥揩摩身光澤佛言不應爾彼摩身毛令鬈佛言不應爾彼翦身毛佛言不應爾彼比丘尼持衣纏腰欲令細好佛言不應爾彼比丘尼著女人衣佛言不應著彼比丘尼著男子衣佛言不應著聽比丘尼著比丘尼衣比丘尼以多衣纏體欲令廣好佛言不應爾彼不好著衣欲令身現佛言不應爾彼腰帶頭作鳥緋佛言不應爾彼作曼陀羅腰帶佛言不應爾彼畜鞞樓腰帶佛言不應畜彼畜裝腰帶佛言不應畜彼散線帶繫腰佛言聽比丘尼編織作帶繞腰一周若圓織者聽再周比丘尼至女人浴處浴時有賊女婬女語比丘尼言汝等年少腋下始有毛何得便修梵行汝今可及時行欲樂後悔何及老時可修梵行如是始終無失時年少比丘尼聞便心生猒離不樂佛法諸比丘白佛佛言比丘尼不應在女人浴處浴彼比丘尼在白衣男子邊浴諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼無有慙愧不修梵行外自稱言我知正法云何在白衣男子邊浴如賊女婬女無異如是何有正法諸比丘白佛佛言比丘尼不應在白衣男子邊浴時有婦女夫出行不在於餘人邊得身彼自墮胎已往語常教化比丘尼言我夫行不在於餘人邊得身我已墮胎汝可爲我棄之答言可爾彼比丘尼即以一鉢盛一鉢覆上著絡囊中持在道行時舍衛長者常作如是願若不先與出家人食我終不食要先與然後食彼長者清旦有事欲往餘處即遣人語言汝往道路街巷見出家人將來時使人受教已即往出外求覓見比丘尼語言阿夷來與汝食比丘尼言止止便爲供養我已彼言不爾但來我當與食比丘尼言止止不須彼使即强將比丘尼至家內家內使人言過鉢來與汝食彼比丘尼言止止便爲供養已復言出鉢當與汝食彼復言不須即强奪取鉢見鉢中有新墮胎長者見已譏嫌言比丘尼不知慙愧不修梵行外自稱言我知正法如是何有正法自墮胎而棄之如似賊女婬女無異諸比丘白佛佛言白衣家有死者比丘尼不應爲棄若比丘尼在村內見乞食比丘應出鉢示之時有白衣病來至比丘尼住處須瞻視白佛佛言聽作方便遣之若是信樂讚歎佛法僧者隨比丘尼能可作者使瞻視彼後命過諸比丘尼畏愼不敢棄白佛佛言聽爲住處淨故棄之爾時王波斯匿邊國反叛人民散亂時六羣比丘尼在彼有疑恐怖處人間遊行時諸賊伴見已作如是言此比丘尼是王波斯匿所敬愛我等寧可妻弄之時諸居士見已皆共譏嫌比丘尼無有慙愧外自稱言我知正法如是有何正法云何乃在有疑恐怖處人間遊行如似賊女婬女無異諸比丘白佛佛言比丘尼不

應在邊國有恐怖處人間遊行爾時比丘尼有阿練若住處比丘有聚落住處欲共貿易白佛佛言聽貿易時比丘尼有阿練若住處居士有聚落間住處欲共貿易白佛佛言聽令淨人貿易爾時有二居士諍住處彼一居士布施比丘尼僧尼僧即受彼一居士即譏嫌言此比丘尼不知慙愧多受無猒外自稱言我知正法如今何有正法佗共諍住處而便受之施主雖無猒而受者當知足諸比丘白佛佛言共諍住處不應受爾時摩訶波闍波提比丘尼王園中有比丘尼住處欲於中夏安居畏慎不敢世尊有教比丘尼不應在阿練若處住然王園中比丘尼住處牢固諸比丘白佛佛言除王園中比丘尼住處餘阿練若處不應住時有比丘尼不往教授處白佛佛言應往時有比丘尼有佛法僧事有病比丘尼所須白佛佛言聽與欲去時迦留陀夷罵打比丘尼若唾若華擲水灑若說麤語詭語勸喻罵者令汝道破壞腐爛燒與驢通行者若以手若杖若石麤語者說二道若好

若惡詭語者若男子淨洗浴以好香塗身梳治鬚髮著好華鬘瓔珞嚴身持孔雀毛蓋豈更有餘事勝此者也若女人亦如是勸喻者語言大姊汝尚年少腋下始有毛何須便爾自毀修梵行爲不如及時五欲自樂須待老時乃修梵行時年少比丘尼便生猒離心不樂佛法時諸比丘尼聞有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦留陀夷言云何罵打比丘尼乃至詭語勸喻耶時諸比丘尼白諸比丘諸比丘白佛佛爾時集比丘僧以無數方便訶責迦留陀夷云何訶罵打比丘尼乃至詭言勸喻時世尊無數方便訶責已告諸比丘聽比丘尼僧爲迦留陀夷作不爲禮白二羯磨應如是作衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大姊僧聽此迦留陀夷罵打比丘尼乃至詭語勸喻若僧時到僧忍聽爲迦留陀夷作不禮羯磨白如是大姊僧聽此迦留陀夷罵打比丘尼乃至詭言勸喻今僧爲作不禮羯磨誰諸大姊忍僧爲迦留陀夷作不禮羯磨者默然誰不忍者說僧已忍

爲迦留陀夷作不禮羯磨竟僧忍默然故是時如是持爾時迦留陀夷隨順比丘尼僧不敢違逆從比丘尼僧求解不禮羯磨諸比丘白佛佛言若隨順比丘尼僧不敢違逆從比丘尼僧乞解不禮羯磨者比丘尼僧應爲解作白二羯磨應如是解衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大姊僧聽此迦留陀夷比丘尼僧爲作不禮羯磨隨順比丘尼僧不敢違逆今從比丘尼僧乞解不禮羯磨若僧時到僧忍聽僧今爲解不禮羯磨白如是大姊僧聽此迦留陀夷比丘尼僧爲作不禮羯磨隨順比丘尼僧不敢違逆從比丘尼僧乞解不禮羯磨僧今爲迦留陀夷解不禮羯磨誰諸大姊忍僧爲迦留陀夷解不禮羯磨者默然誰不忍者說僧已忍爲迦留陀夷解不禮羯磨竟僧忍默然故是事如是持時六羣比丘至比丘尼住處共六羣比丘尼共住更相調弄或共唄共哭或戲笑亂諸坐禪比丘尼諸比丘白佛佛言聽遮彼便一切遮不聽入比丘尼住處佛言不應一切遮應隨亂鬧

處遮若都亂住處應一切遮時六羣比丘尼來至比丘僧住處共六羣比丘更相調弄或共唄或共哭或共戲笑白佛佛言聽遮彼便一切遮佛言不應一切遮應隨亂鬧處遮若都亂住處應一切遮時六羣比丘沙彌來至比丘尼住處共六羣比丘尼沙彌尼式叉摩那共住更相調弄或共唄或共哭共戲笑亂諸坐禪比丘尼諸比丘白佛佛言應喚來謫罰若不改應爲彼沙彌和尚阿闍梨作不禮羯磨時六羣比丘尼沙彌尼式叉摩那來至寺內共六羣比丘沙彌共住更相調弄或共唄或共哭共戲笑亂諸坐禪比丘諸比丘白佛佛言應喚來謫罰若不改應爲沙彌尼和尚阿闍梨作捨教授羯磨時去比丘尼住處不遠有渠流通水比丘尼以道在下承流究樂有疑諸比丘白佛佛言不犯波羅夷犯偷蘭遮比丘尼不應以道承水流時難陀比丘尼至華樹下經行處有賊將去婬弄彼有疑以此因緣白佛佛問言難陀汝覺樂不答言如似熱鐵入體佛言無犯比丘尼不應獨至

如是經行處爾時蓮華色比丘尼阿練若處經行此比丘尼顏貌端正有年少婆羅門見繫心在彼即捉欲犯比丘尼言放我當往其處彼即放蓮華色比丘尼至彼處即以屎塗身彼婆羅門瞋以石打頭兩眼凸出蓮華色不憶有神足後乃知即以神足力飛往佛所頭面禮足却住一面佛言此比丘尼信樂眼當還復即如言還復如故彼比丘尼有疑佛言無犯比丘尼不應至阿練若處時比丘尼破戒有身在懸廁上大小便墮胎在廁中除糞人見之譏嫌罵詈言比丘尼無有慚愧不修淨行外自稱言我知正法如是何有正法云何墮胎在廁中如賊女婬女不異諸比丘白佛佛言比丘尼不應在懸廁上大小便彼比丘尼有疑不敢在水上廁大小便佛言聽時比丘尼結跏趺坐血不淨出汙脚跟指奇間行乞食時蟲草著脚諸居士見皆嗤笑諸比丘白佛佛言比丘尼不應結跏趺坐彼疑不敢半跏趺坐佛言聽半坐爾時世尊在舍衛國有六羣比丘尼在白衣家內嚮孔中看

時諸居士見已皆共譏嫌言比丘尼無有慚愧外自稱言我知正法如是何有正法云何在他家嚮孔中看如似賊女婬女不異諸比丘白佛佛言比丘尼不應在白衣家嚮孔中看爾時世尊在王舍城時阿難與大比丘僧五百人俱在摩竭提人間遊行時阿難有六十弟子皆是年少欲還捨戒時阿難至王舍城摩訶迦葉遙見阿難來語言此衆欲失汝年少不知足阿難言大德我頭白髮已現云何於迦葉所猶不免年少耶迦葉報言汝與年少比丘俱不善閉諸根食不知足初夜後夜不能勤修遍至諸家但行破穀汝衆當失汝年少比丘不知足偷蘭難陀比丘尼聞彼語瞋恚不喜作如是言摩訶迦葉是故外道何故數罵阿難言是年少令彼不悅耶時摩訶迦葉語阿難言汝看是比丘尼瞋恚作如是罵我阿難言唯除世尊我不憶佛法外更有餘事阿難言大德懺悔女人無知迦葉再三如是語阿難亦再三如是言懺悔夜過已迦葉清旦著衣持鉢至王舍城乞食時偷蘭

難陀比丘尼見唾之時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷蘭難陀言云何乃唾大德迦葉比丘尼白諸比丘諸比丘白佛佛爾時以此事集比丘僧訶責偷蘭難陀比丘尼言汝云何乃唾大德迦葉世尊以無數方便訶責已告諸比丘聽喚來謫罰若一比丘喚一比丘尼應往若不往應如法治若一比丘喚二比丘尼三比丘尼若僧應往若不往應如法治二比丘喚一比丘尼應往若不往應如法治二比丘喚二比丘尼若三比丘尼若僧應往若不往應如法治三比丘喚一比丘尼應往若不往應如法治三比丘喚二比丘尼三比丘尼若僧應往若不往應如法治僧喚一比丘尼應往若不往應如法治僧喚二比丘尼三比丘尼若僧應往若不往應如法治時六羣比丘聞作如是言我等欲喚比丘尼者便當喚欲有作者便當作何以故世尊有如是語一比丘喚一比丘尼應往若不往應如法治乃至僧亦如是諸比丘白佛佛言應相望前人不可往不應往

第三分法揵度法

爾時世尊在舍衛國時有客比丘不問舊比丘便入空房蛇墮其上便大聲言蛇蛇邊傍比丘聞問言汝何故大聲耶即為說因緣諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責客比丘已往世尊所頭面禮足在一面住以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責客比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何不語舊比丘知入空房中蛇墮其上大聲言蛇蛇無數方便訶責已告諸比丘自今已去聽為客比丘制客比丘法彼客比丘應隨順客比丘法應作如是隨順若客比丘欲入寺內應知有佛塔若聲聞塔若上座應脫革屣手捉彼不抖擻革屣便捉汙手佛言不應不抖擻便捉應抖擻世尊既言抖擻彼便著樹抖擻樹神嫌責佛言不應著樹抖擻革屣應著石抖擻若木頭若籬若兩革屣相抖擻彼應至門中手排門若有關鑰應開若不能開應徐打令內人聞若不聞應大打若不開應持衣鉢與第二比丘捉至下籬牆處踰牆而入開門時彼於塔邊左行過護塔神瞋佛言不應左行過應右遶塔而過彼至寺內若有杙若龍牙杙若衣架若渠水邊若樹若石若草安衣鉢著上至洗脚處洗脚若無水問言何處有水隨彼言有水處便往取應問言有蟲無蟲若言有蟲若是大蟲觸水而去者便持瓶取水彼不洗手捉瓶取水餘比丘皆惡之佛言不應不洗手捉瓶聽兩臂抱瓶腹若以衣角穿耳彼至水所應淨洗手盛滿器水洗脚彼以洗脚手便捉水餘比丘見惡之佛言不應爾應一手捉水一手洗脚彼先洗右脚後洗左脚佛言應先洗左脚後洗右脚後不拭革屣便著汙衣佛言不應不拭便著應拭已著彼不瀌去脚水便著革屣爛壞佛言不應爾應瀌去脚水著革屣彼應問言我若干歲有如許房不答言有復應問此房有人住無人住耶若言無人住應問有臥具無耶若言有應問有被無被若言有應問有

利無利若言有利應問有器物無器物若言有復問有房衣無房衣若言有復應問有福饒無福饒若言有若欲取者應語言我當取彼應至房所排戶若有關閉應開彼開戶已手捉戶兩頰內頭看房中勿令有蛇諸毒蟲若有應驅出彼入房已出牀褥臥具枕地敷氈被若木上若板上地敷應識表裏淨掃房除糞土應先看可棄處便棄若得針線刀子若弊故若乃至一丸藥安著一處若有主識彼當取彼應拂拭踈𥂖若杙若龍牙杙若衣架若壁破壞若鼠孔應泥便泥若地不平應平治泥漿灑塗令淨取地敷抖擻曝曬持入房舍先敷不好應更好敷若先敷好還如本敷取牀支物淨拭持入應淨拂牀抖擻持入屋安著支上取臥具枕氈被淨抖擻敷著繩牀上彼常著衣不著衣并置一處取常所著衣餘衣亂佛言常所著衣應別一處彼以鉢囊革屣囊針筒盛油器并著一處餘比丘惡之佛言不應爾應各各別處應先入屋內看戶扂高下然後閉彼出房看壁四面無有塵

土不若有塵掃灑除去應取几淨洗應具淨水瓶洗瓶飲水器應問何處大行處何處小行處何處是淨地何處不淨地何者佛塔何者聲聞塔何者是第一上座房何者是第二第三第四上座房彼先應禮佛塔復禮聲聞塔四上座隨次禮彼捉脚脛禮不應捉脛禮彼捉膝禮不應捉膝禮彼叉抄衣纏頸裹頭通肩被衣著革屣作禮佛言一切不應爾自今已去偏露右肩脫革屣右膝著地捉兩脚如是言大德我禮若四上座在房內思惟應隨上座次禮房彼應問何處是衆僧大食處小食處夜集處說戒處何者是僧差食檀越送食月八日食十五日食月初日食檀越請食次到何處復問明日有何檀越請衆僧小食大食有何檀越僧爲作覆鉢誰家是學家何處狗惡何處是好人何處是惡人自今已去我爲客比丘制法客比丘應隨順若不隨順應如法治自今已去爲舊比丘制法舊比丘應隨順應作如是隨順舊比丘聞有客比丘來應出外迎爲捉衣鉢若有溫室重閣經

行處安置中與客比丘坐與洗足水器拭足巾爲拭革屣著左面看莫令泥水汙若泥水汙應移著餘處彼爲客比丘洗足已應還收洗足具還本處應問長老欲飲水不若言飲彼應持瓶爲取水彼不洗手持瓶餘比丘惡之應兩臂抱瓶若以衣角鉤耳至水邊淨洗手若是池水流水應手撥除上取下淨水彼擔水日中行水熱佛言應以若草若樹葉覆作蔭持去彼不洗器過水佛言應淨洗彼飲已不洗器過與飲人餘比丘惡之佛言應洗然後與彼與水時並語口中有濆唾墮水中佛言不應並語若有所語應迴面語彼不洗器便舉餘比丘見皆惡之佛言不應爾彼應問大德長老幾歲若言若干歲應語言此是房此是繩牀木牀褥枕氈被地敷此是唾器此是小便器此是大便處此是小便處此是淨處此是不淨處此是佛塔此是聲聞塔此是第一上座房此是第二第三第四上座房此是衆僧大食處小食處夜集處布薩處僧差食乃至次到某處某甲檀越明日請僧與

小食大食某甲家僧與作覆鉢某甲家僧與作學家羯磨某甲處狗惡某甲處好某甲處惡我今爲舊比丘制法舊比丘應隨順若不隨順應如法治爾時世尊在王舍城時舍衛有婆羅門出家比丘多惡汙自惡大小便用利厠草傷身作瘡膿血出汙身汙衣汙卧具汙牀諸比丘問長老何所患即具說因緣時諸比丘聞少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責婆羅門出家比丘言云何多惡汙自惡大便用利厠草傷身膿血出汙身衣汙卧具汙牀諸比丘往世尊所頭面禮足却坐一面以此事具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責彼比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲汝云何婆羅門出家比丘多惡汙自惡大便用利厠 廿九 十四 草傷身膿血出汙身汙衣汙卧具汙牀耶以無數方便訶責已告諸比丘自今已去爲比丘制便厠法諸比丘應隨順此法應如是隨順不應久忍大小便若去時捉厠草彼下座在上座前去或並語並行或在前在後反抄

衣或纏頸或裹頭或著革屣佛言不應爾若在前去者聽在前彼至厠外應彈指若謦咳若有人非人令知彼至厠坊裏若杙若龍牙杙若衣架衣屋若水邊若樹若石若草應安衣著上若畏雨漬應安著無雨處若風飄雨漬衣聽著衣手堅捉令不觸厠兩邊堅安脚上厠先看若有蛇蠍蜈蚣百足驅出彼未蹲便舉衣形露佛言不應爾應並蹲漸舉衣蹲已當看勿令前却近兩邊使大小便涕唾汙厠孔彼高聲大鳴餘比丘聞惡之佛言不應爾彼大便時不覺卒鳴有疑佛言不犯彼在厠上嚼楊枝若眠若入定佛言不應爾彼疑不敢在水上厠中大小便佛言無犯彼不用厠草拭身便起汙身汙衣汙坐具佛言聽用厠草然後起世尊有如是教聽用厠草彼用 廿九 十五 長厠草佛言不應用長厠草極長一搩手彼用叉奇厠草雜葉若用樹皮用草牛屎摶佛言不應爾彼用短厠草汙手佛言不應爾極短長四指彼用厠草不料理著厠草糞便棄餘比丘見惡之佛言不應爾彼以已用未用

厠草雜一處取汙手佛言應別處彼用厠草已便起形露佛言不應爾應徐起漸下衣彼至洗處應彈指令彼若人若非人知彼至洗處應先看若有蛇百足毒蟲應驅出彼先褰衣而後蹲形露佛言不應爾彼就水器中洗餘比丘惡之佛言不應爾彼用水洗時有聲餘比丘聞惡之佛言不應爾彼用水盡佛言不應爾應留乃至足一人洗彼洗已不却身上水汙衣汙身佛言不應爾應去水若以手若以葉若弊物拭若手臭應洗若以鹵土若灰若泥若牛屎若故臭應以石揩若土墼若澡豆彼不下衣便起形露佛言不應爾應漸下衣起彼見洗器空不著水佛言應見者便著水彼在厠前受經誦經經行作衣妨餘比丘大小便佛言不應爾彼在厠邊誦經受經經行作衣餘比丘見惡之佛言不應爾彼上厠見有糞掃不除佛言見者應除我今爲諸比丘說大小便法諸比丘應隨順若不隨順應如法治爾時世尊在舍衛國有異乞食比丘年少多所不解不看門相便入有女人眠

屋中其女人露形仰眠不淨出汙女根彼比丘見愧懼即疾疾從屋還出比丘適出其夫便入屋見其婦露形仰卧不淨汙身見已作如是念我婦露形仰卧不淨汙身彼比丘從屋疾疾而出必犯我婦即往追問言汝犯我婦便走耶比丘言居士莫作如是言我等不應作如是事居士言汝從我屋出云何言不作彼即打比丘次死時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼乞食比丘云何乞食比丘年少多所不解不看門相乃入他女人眠屋時諸比丘往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責乞食比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何乞食比丘年少多所不解不看門相乃入他女人卧屋以無數方便訶責已告諸比丘自今已去爲乞食比丘制法乞食比丘應如是隨順若乞食比丘入村乞食清旦淨洗手至衣架邊一手舉衣一手挽取舒張抖擻看勿令有蛇蟲然後著腰帶僧祇支鬱多羅僧舒張抖擻著撲僧伽棃著頭上若肩上淨洗鉢著絡囊中若手巾裹若鉢囊盛舉襯身衣洗足革屣取道路行革屣彼應持戶鑰出房去閉戶推看若不堅牢應更安若居堅牢應推繩著內然從四顧望若無人見藏舉戶鉤若有人見不堅牢應持去若更著堅牢處在道行應常思惟善法若見人應問訊言善來若欲至聚落小下道安鉢置地取僧伽棃舒張抖擻看然後著村邊若有賣器處若有屋若有作人應脫道行革屣寄之彼入村時應看巷相看空處看市相門相糞聚相入白衣家應看第一門相乃至第七門相爾時乞食比丘至他舍內風吹衣墮肩彼向女人正衣佛言不應向女人正衣應向壁彼乞食比丘右手捉鉢左手捉杖時形露佛言不應爾應右手捉杖左手捉鉢彼乞食比丘當道住令男子女人避道諸居士見皆識嫌沙門釋子不知慙愧無有猒足自言我知正法當在道住令男子女人皆避道如是何有正法諸比丘白佛佛言乞食比丘不應當道住世尊既言不應在道住彼在屏處住佛言不應爾應在見處住彼乞食比丘他持食出便前迎取諸居士見皆識嫌言沙門釋子不知猒足自言我知正法如是何有正法急前取食如似穀貴諸比丘白佛佛言乞食比丘不應前取食若是女人若病若妊身若抱兒若天雨若兩手捉物若地泥水喚比丘比丘疑不敢前取佛言喚應往乞食比丘得飯乾飯麨魚肉并著一處餘比丘見惡之佛言不應爾雜著一處若是一鉢應以物隔若樹葉皮若鍵鎡若次鉢若小鉢麨應手巾裹彼乞食比丘往大家乞食居士見識嫌沙門釋子不知猒足自言我知正法乃至大家乞食如似穀貴如是何有正法諸比丘白佛佛言不應選大家乞食若次第乞不得應選彼乞食比丘強乞要得乃去諸居士見皆識嫌沙門釋子不知慙愧無有猒足自言我知正法強從人乞要得乃去如似穀貴如是何有正法諸比丘白佛佛言不應爾若知當得應待彼出時當看第一門相乃至糞聚相若

出村還取道行革屣著下道安鉢置地揲僧伽梨著肩上若頭上行時常當思惟善法若見人應先問訊善來彼乞食比丘常所食處應往淨掃灑具水器殘食器復應具牀座洗脚石水器拭脚巾若見有餘乞食比丘來應起遠迎逆爲取鉢若有鉢牀鉢支頭上取衣舒張看勿令有膩塵坌泥汙鳥糞汙若有如是汙應拭當拭應柔當柔應抖擻當抖擻應浣當浣浣已應絞去水曬著繩牀木牀上彼應與乞食比丘坐與水器與水與洗足石拭足巾持革屣安左邊看勿令泥水汙漬若有水漬應移彼爲乞食比丘洗足已應持水器洗足石諸物還復本處彼應澡豆淨洗手已授水與彼乞食比丘次授食與彼食時應看供給所須若有酪漿清酪漿若苦酒若鹽若菜應與若熱應爲扇須水應與若日時欲過應俱食乞食比丘食已應爲取鉢與洗手自食已若有餘食應與人若非人若著無草地若無蟲水中洗盛殘食器復故處應還復牀器洗足石水器諸物復故處掃除食處彼以食鉢除糞餘比丘見皆惡之佛言不應以鉢除糞應用澡槃掃帚鉢應淨潔持時有衆多乞食比丘共一處食有妊身狗看食不得食以飢故遂墮子比丘白佛佛言食時若人若非人應與食乃至一摶我今爲乞食比丘制法應隨順若不隨順應如法治爾時世尊在王舍城時阿蘭若比丘竊墮都無所具不具水器洗足物亦不留殘食去此住處不遠有衆多賊過時有一賊語餘賊言沙門釋子常有此法具水器洗足物亦留餘食我等可往彼若得食當共食之時賊至彼問言汝有水不答言無有洗足物不答言無有餘食不答言無賊語言汝在阿蘭若處住不具水洗足器無有餘食即打令次死諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼阿蘭若比丘言汝竊墮云何在阿蘭若處住而不具水器乃至不留餘食時諸比丘往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責彼阿蘭若比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何竊墮在阿蘭若處住不具水器乃至不留餘食以無數方便呵責阿蘭若比丘已告諸比丘自今已去爲阿蘭若比丘制法應隨順阿蘭若比丘應如是隨順若阿蘭若比丘入村乞食清旦淨洗手至衣架邊一手舉衣一手挽衣取舒張抖擻看勿令有蛇蟲然後著腰帶僧祇支鬱多羅僧舒張抖擻看揲僧伽梨著頭上若肩上淨洗鉢著絡囊中若手巾裹若鉢囊盛已舉襯身衣洗足革屣氈被承道路行革屣打露杖彼應持戶鑰出房還閉戶推看堅牢不若不堅牢應更安居若堅牢應推繩著內四顧看若無人見應藏舉戶鉤若有人見不堅牢應持去若更著堅牢處在道行應常思惟善法若見人應先問訊言善來若欲至聚落小下道安鉢置地取僧伽梨舒張抖擻看然後著若村邊有賣器處若有屋若有作人應脫道行革屣打露杖寄之彼入村時應看巷相若空處相市相若門相若糞聚相入白衣家應看第一門相乃至第七門相爾時阿蘭若

子不知慚愧無有猒足自言我知正法強從
人乞要得乃去如似穀貴如是何有正法諸
比丘白佛佛言不應爾若知當得應待彼得
食時作如是念此為賊此自食出時當看第
一門相乃至糞聚相若出村還取行道革屣
打露杖小下道安鉢置地疊僧伽梨著肩上
若頭上行時當常思惟善法若見人應先問
訊善來彼阿蘭若比丘常所食處應往淨掃
灑具水洗器殘食器復應具牀坐洗脚石水
器拭脚巾若見有餘阿蘭若來應起遠迎逆
為取鉢若鉢牀鉢支頭上取衣舒張看勿令
有膩壞坌泥汙鳥糞汙若有如是汙應拭便
拭應柔便柔應抖擻便抖擻若浣浣已應絞
去水曬著繩牀若木牀彼應與阿蘭若比丘
坐與水器與水與洗足石拭脚巾持革屣安
左邊看勿令泥汙水漬若有泥汙應移彼為
阿蘭若比丘洗足已應持水器洗足石諸物
還復本處彼應澡豆淨洗手已淨潔別留殘
食若有賊來應與授水與彼阿蘭若比丘次
授食與彼食時應看供給所須若有酪漿清

酪漿若苦酒若鹽若菜應與若熱應扇須水
應與若日時欲過應俱食阿蘭若比丘食已
應為取鉢與洗手自食已若有餘食應與人
若非人若著無草地無蟲水中洗盛殘食器
牀坐洗足石水器諸物復本處應掃除食處
比丘至他舍內風吹衣墮肩彼向女人正衣
佛言不應向女人正衣應向壁彼阿蘭若比
丘右手捉鉢左手持杖時露形佛言不應爾
應右手捉杖左手持鉢彼阿蘭若比丘當道
住令男子女人避道諸居士見皆共譏嫌沙
門釋子不知慚愧無有猒足自言我知正法
當在道住令男子女人避道如是何有正法
諸比丘白佛佛言阿蘭若比丘不應當道住
世尊既言不應在道住彼在屏處住佛言不
應爾應在見處住彼阿蘭若比丘他持食出
便前迎取諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子
不知慚愧無有猒足自言我知正法如是何
有正法急前取食如似穀貴諸比丘白佛佛
言阿蘭若比丘不應前取食若是女人妊身
若抱兒若天雨若兩手捉物若地泥水喚比

丘比丘疑不敢前佛言若喚應往阿蘭若比
丘得飯若乾飯麨魚肉并著一處餘比丘見
惡之佛言不應爾雜一處若是一鉢應以物
隔若樹葉皮若鍵鎡若次鉢若小鉢麨應手
巾裹彼阿蘭若比丘往大家乞食諸居士見
皆共譏嫌沙門釋子不知慚愧無有猒足自
言我知正法乃選大家乞食如似穀貴如是
何有正法諸比丘白佛佛言不應選大家乞
食若次第乞不得應選彼阿蘭若比丘強乞
食要得乃去時諸居士見皆共譏嫌沙門釋
欲以食鉢除糞餘比丘見皆惡之佛言不應
以鉢除糞應用澡槃若掃帚鉢應淨潔持若
有賊來應語此是水是洗足物此是食為汝
等故別留淨潔若欲食便食時賊問阿蘭若
今夜是何時彼比丘不能答慚愧諸比丘白
佛佛言阿蘭若住比丘應善知夜時節時賊
問阿蘭若言此是何方阿蘭若比丘不知答
慚愧諸比丘白佛佛言阿蘭若比丘應善知
方相賊問比丘今日是何星阿蘭若比丘不
能答諸比丘白佛佛言阿蘭若比丘應善知

星彼阿蘭若比丘數好卧具安眠時諸比丘
白佛佛言阿蘭若比丘不應爾應初夜後夜
警心思惟令爲阿蘭若比丘制阿蘭若法阿
蘭若比丘應如法隨順若不隨順應如法治
爾時世尊在舍衛國時有居士請衆僧明日
食即於其夜辦具種種多美飲食清旦往白
時到時諸比丘受請食時錯亂或有已坐者
有方坐者或有已與食者有方與食者或有
已食者有方食者或有已去者有方欲去者
或有已出者有方欲出者而彼檀越不知誰
已食誰未食時諸居士皆共譏嫌沙門釋子
不知慚愧無有猒足自言我知正法受檀越
請錯亂去或有已坐者方坐者或有已與食
者有方與食者乃至或有已出者有方欲出
者如是何有正法令我等不知已與誰未與
誰誰已食誰未食時諸比丘聞中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責彼受請比
丘言云何受檀越請錯亂去或有已坐者方
坐者乃至方欲出者令檀越不知已與誰未
與誰誰已食誰未食時諸比丘往世尊所頭

面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊
爾時以此因緣集比丘僧訶責彼受請比丘
云何受檀越請錯亂去或有已坐者有方坐
者乃至方欲出者令檀越不知已與誰未與
誰誰已食誰未食耶以無數方便訶責已告
諸比丘自今廿九已去爲諸比丘制廿四食上法諸比
丘應隨順食上法應如是隨順若比丘欲往
受請應往衆僧常小食處大食處可見處住
若檀越來白時到上座應在前如鴈行而去
若上座往大小便處待彼下座在前行並語
並行或前或後或叉抄衣或纏頸或裹頭或
通肩被衣或著革屣佛言不應爾應偏露右
肩脫革屣在後行若有爲佛事法事僧事有
病比丘事佛言應白上座在前去彼有命難
梵行難畏慎不敢不問而去佛言若有如是
難事若問若不問聽去彼往食處錯亂聚住
佛言不應爾應隨次座上座坐已應看中座
下座勿令不如法坐不善覆身若有不如法
坐不善覆身者應彈指令覺若遣人語令知
好如法坐中座坐已應看上座下座勿令不

如法坐不善覆身若有不如法坐不善覆身
應彈指令覺若遣人語令知好如法坐下座
坐已亦如是時有比丘至食上無鉢食比丘
應借鉢有比丘不洗鉢至食上蛇在鉢中吐
比丘用食已得病佛言不應不洗鉢便持往
食上應淨洗廿九已用食時六羣比丘貪廿五受恭敬
故後往食上令諸比丘見我等當起諸比丘
白佛佛言不應貪利恭敬故在後往食上令
諸比丘起若未來者聽比座開坐處若檀越
與上座果應問言果淨不若言未淨上座應
語令淨若已淨問言爲誰送來若爲上座送
來得隨意取若言爲僧應語令傳使遍若檀
越與上座種種羹應問言爲誰送來若言爲
上座隨意取若言爲僧應語令傳使遍時有
比丘不得食聽比坐爲索若無比坐應自減
半與時諸比丘得食便食諸居士見皆共譏
嫌言沙門釋子不知慚愧無有猒足自言我
知正法得食便食如似穀貴飢餓時如是何
有正法白佛佛言不應爾應唱言等得然後
食時六羣比丘臣肘食妨礙比坐諸比丘白

佛佛言不應匝肘食應斂肘食六羣比丘食
時大咳唾迸唾墮比坐上餘比丘惡之白佛
佛言不應爾應徐徐棄唾彼食時若餘果若
菜根狼籍汙地白佛佛言不應爾所食可棄
之物應聚著脚邊去時持去棄之彼處處棄
洗鉢水令地汙泥佛言不應爾以澡槃承棄
外爾時衆多比丘與六羣比丘在白衣家內
共机上坐食有一六羣比丘便起不語比坐
知机傾倒地餘人皆墮形露諸比丘白佛佛
言不應爾應語令知好坐時有比丘食已默
然而去彼檀越不知食好不好食爲足不足
諸居士皆識嫌諸外道人皆稱歎布施讚美
檀越而沙門釋子食已默然而去令我等不
知食好不好足不足諸比丘白佛佛言不應
食已默然而出應爲檀越說大𡲌乃至爲說
一偈

若爲利故施　此利必當得　若爲樂故施
後必得快樂

世尊旣言應說大𡲌時人人皆說遂便閙亂
佛言不應人人亂說應令上座說若上座不
能說應語能者說若上座不語突吉羅若上
座語而不說者亦突吉羅彼說大𡲌時餘者
皆去彼安坐或在靜處坐或在覆處坐或共
女人在無有知男子處說法過五六語媟嬻
時人皆嫌責語諸比丘諸比丘白佛佛言大
𡲌時餘比丘不應去應上座四人相待餘者
聽去若爲佛法僧事若病比丘事應白令知
然後去若令餘比丘去若檀越欲聞說布施
應稱歎布施若欲聞說檀越法應爲讚歎檀
越法若欲聞說天應爲讚歎天若欲聞說過
去父祖應爲讚歎過去父祖應爲檀越讚歎
布施讚歎檀越讚歎佛法僧爲諸比丘說食
上法諸比丘應隨順若不隨順如法治爾時
世尊在舍衛國時諸比丘衣服垢膩佛言聽
以鹵土若灰若土若牛屎浣彼用麤澀瓮石
浣衣令衣壞佛言不應用麤澀瓮石應用細
瓮石若色脫應更染若泥若陀婆樹皮若婆
荼樹皮揵陀羅若畢鉢若阿摩勒若以樹根
若以茜草染彼在日中漬汁用染不耐久佛
言不應爾應煑彼不知何處煑佛言應以釜
煑若禁滿若銅瓶鑊煑彼煑時樹皮片大不
受佛言應以斧細斬若沸涌出以木挍之彼
不知熟不熟佛言應取汁二三滴著冷水中
若沉者熟應漉取汁彼不知漉著何處佛言
漉著瓮中若汁滓俱下應以掃箒遮若掃箒
弱應以木輔彼漉汁時舉捉瓮遂疲極佛言
不應爾應一人捉瓮一人漉汁若熱捉捻熱
物彼冷熱著一處染汁壞佛言不應爾應冷
熱別處若揚令冷然後和合彼就染汁中染
染汁壞佛言不應爾應取少許別餘器中染
彼染已敷著地色壞佛言不應爾彼便敷著
草上令草壞彼敷著草上葉上令色不調佛
言不應爾應敷著伊棃延陀耄羅耄耄羅若
毛毿上十種衣中取一一衣敷著地以彼染
衣著上若懸著繩上彼須繩聽畜繩須鐵聽
作彼須衣頭安紐聽作紐若染汁偏流應倒
易時有比丘曬染衣已背向煑染汁衣汁偏
流有異比丘先與嫌諍見之不語彼令知衣
色遂壞諸比丘白佛佛言不應爾見者應爲
倒易若語令知彼比丘染衣竟不舉釜禁滿

銅瓶瓫器鏤斧釿繩籤伊梨延陀毫羅毛毳羅便捨去佛言不應爾應藏舉然後去若餘人索應與彼染衣竟不掃除染處令地不淨佛言不應爾應掃除已去彼著新衣掃地塵坌汙佛言不應著新衣應著故者若無私衣應著僧衣彼逆風掃塵來坌身佛言不應爾應順風掃有五種掃地不得大福德不知逆風順風掃地不滅跡不除糞不復掃箒本處有如是五法掃地不得大福德有五法得大福德知逆風順風掃地滅跡除糞復掃箒本處有如是五法得大福德若上座在下風應語言小避我欲掃地我今為諸比丘說染衣法應隨順若不隨順應如法治 法揵度竟

四分律藏卷第四十九

音釋

酤 古慕切賣酒也　鬈 逵員切髮曲也　翦 子淺切齊斷也　緋 而用切毦飾也　擲 直炙切投也　詭 古委切詐也　謫 陟革切責也　凸 徒結切高起也　跟 古痕切足踵也　嗤 充之切笑也　店 徒點切門店也　脛 胡定切脚脛也　濺 則肝切濺也　謦欬 謦棄挺切欬口溉切謦欬逆氣也　擽 陟葉切開

四分律藏卷第五十　甚十

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分房舍揵度法

爾時世尊在波羅奈國時五人從坐起偏露右肩右膝著地合掌白如是言世尊我等當任何等房舍臥具佛言聽在阿蘭若處樹下若空房若山谷窟中若露地若草苫草積邊若林邊若塚邊若水邊若藪草若葉時諸比丘無枕臥得患佛言聽用石若墼若木作若枕臂十種衣中若用一一衣作枕爾時世尊在王舍城摩竭王瓶沙作如是念世尊若初來所入園便當布施作僧伽藍時王舍城有迦蘭陀竹園最為第一時世尊知王心念即往迦蘭陀竹園王遥見世尊來即自下象取象上褥疊為四重敷已白佛言願坐此座世尊即就座而坐時瓶沙王捉金澡瓶授水與佛白言此王舍城迦蘭陀竹園最為第一今奉施世尊願慈愍故為見納受佛告王言汝今以此園施佛及四方僧何以故若是佛所有若僧伽藍園園物若房房物若衣鉢坐具針筒一切諸天世人魔王梵王沙門婆羅門無能用者應恭敬如塔王即白佛言大德以此迦蘭陀竹園布施佛及四方僧慈愍故為我納受時世尊說此偈而勸喻之

施園及果樹　橋船以度人　曠路施泉井
并施房舍者　如是諸人等　晝夜福增益
持戒樂法者　此人生善道

時王瓶沙頭面禮佛足已却坐一面世尊為王種種方便說法令得歡喜王聞佛說法已歡喜從坐起禮佛而去時諸比丘清旦從耆闍崛山來王舍城中有大長者見已問言大德在何處宿答言在山窟中水邊樹下石邊若草上長者問言無房舍耶答言無若作房者得不比丘答言世尊未聽作房舍諸比丘白佛佛言聽作房舍爾時長者聞佛聽諸比丘作房舍即於耆闍崛山作六十別房一切所須皆令具足請佛及僧明日食并施房舍即於其夜辦種種多美飲食明日往白時到時世尊清旦著衣持鉢與大比丘千二百五十人俱往大長者家就座而坐時長者手自

斟酌種種多美飲食皆令飽足食已捨鉢取金瓶水授與世尊白言我於耆闍崛山作六十房舍一切所須皆令具足爲福德故爲大祠故爲生善道故令以奉上佛及四方僧願爲慈愍納受時世尊即便受之以如此勸喻而勸喻之

爲障寒熱故　及以諸惡獸　蚊䖟諸毒蟲
亦以障疾雨　暴疾諸惡風　如是得障翳
持戒無毀缺　勤修於佛法　爲堅爲樂故
禪定入別觀　房舍施衆僧　世尊說第一

爾時王舍城長者更取卑牀在世尊前坐世尊無數方便爲開化說法令得歡喜爲長者開化說法已從坐而去時王瓶沙聞世尊聽衆僧作房舍欲於迦蘭陀竹園作大講堂如王住殿一切所須供給具足佛言聽作時有檀越欲爲僧作樓閣舍佛言聽作時有檀越欲爲僧作毗摩那房佛言聽作時有檀越欲爲僧作象形房佛言聽作有檀越欲爲僧作種種房佛言聽作時諸比丘欲作房佛言聽作隨作房法所須一切聽與作房竟若地有塵應泥無數臥得病佛言聽伊梨延陀耄羅耄耄羅毛𣯛十種衣中若以一一衣作地敷若故有病聽作牀有五種牀如上彼欲織牀佛言聽織除二種繩皮繩髮繩用餘繩作若繩不足應繩穿牀梐䟽織彼牀無敷臥得病聽作褥彼不知以何物作佛言聽草作若毳若劫貝作貯若褥小應張綖著牀四邊若褥緣破裂應補治若貯聚一處應縫縷若褥垢膩應作重褥若重膩應作臥氈覆上時諸比丘無枕佛言聽作不知云何作佛言若四方若圓若三角爾時王舍城衆僧多得舍堯牀諸比丘疑不敢受佛言聽受用作繩牀木牀若織作褥衣裹若作地敷若作繩若作褥貯時諸比丘得跋磨草繩織牀佛言聽畜時諸比丘蛇蝎蜈蚣諸毒蟲入屋未離欲比丘見驚佛言聽支牀脚時六羣比丘作高支佛言不應作高支大高應高一尺五若一搩手時有比丘衣無牢堅安處佛言應疊置頭邊若背後臥轉側墮衣上佛言聽安繩上若龍牙杙上若作衣架安彼常所著衣與不著衣在一處取常所著衣時亂佛言不應常所著衣不著衣共安一處彼持鉢革屣囊針筒油器置一處餘比丘見惡之佛言鉢囊針筒置一處革屣囊油器共著一處時諸比丘房裏患闇佛言聽然燈須油與油須燈炷與燈炷須盛油器與器不知持燈置何處佛言聽著若木牀若繩牀角頭若瓶上若著壁龕中患蟻子飲油應障若燈不明應出炷令高油汙手聽作箸患燒箸聽鐵作彼房無戶不牢堅有賊牧牛羊人取比丘衣鉢針筒坐具去佛言聽作戶須戶樞聽作若患戶裏臭氣聽穿戶扇作孔出氣患蛇蜈蚣毒蟲從孔入聽作簾板障戶無關鑰有賊放牛羊人取比丘衣鉢針筒坐具持去佛言聽作關鑰不知在何處安佛言若在邊若在上若在下不知云何開佛言聽開孔作曲排若作鉤若患闇聽開嚮彼嚮無障賊及放牛羊人入取比丘衣鉢針筒坐具佛言聽作嚮扇板障不知云何作佛言若方作若圓作若象耳形作夜患蝙蝠晝患鷄鳥入佛言聽織作籠疏障若作嚮檽子

時嚮無關扂賊及放牛羊人取比丘衣鉢針筒坐具去佛言聽開扂彼犯戒比丘挽繩開嚮取比丘衣鉢針筒坐具去佛言聽扂安橫橜時六羣比丘私用衆僧卧具諸比丘白佛佛言不應私用衆僧卧具聽作摽識不知作何摽識佛言聽作摩醯陀羅像若作勝像若作湔菊蔓像若作五色若作蓮華若作名字時六羣比丘私物上作僧摽識諸比丘見語言長老世尊不作如是語衆僧物不得私用耶答言此非僧物是我已有諸比丘白佛佛言不應私已物上作僧摽識聽私物染作摽識彼六羣比丘方作摽識若作半月像若作圓摽識彼作如日光摽識彼作如麥根摽識彼作如一片蓋像彼作牛行像摽識佛言不應爾聽作如水渧灑地摽識作牛屎摶摽識作輪摽識彼移房中定卧具著餘處佛言不應移應作名字言是某甲房卧具時有比丘有小沙彌欲房中安隔障佛言聽作時有比丘欲開房前曲障巷佛言聽作欲作後內房佛言聽作須戶聽作須壁聽作壁須半壁聽作須作大牀佛言聽作須小牀聽作須繩牀聽作須小繩牀聽作須獨坐牀聽作須板與板須地敷與地敷時有比丘欲作房四邊出簷上安欄楯聽作時布薩日衆多集堂小不相容受諸比丘白佛佛言聽大作一切作房所須聽與不知云何作佛言若四方若圓若長作若兩房若三房若四房聽作作大堂所須一切應與時堂內人各一牀不相容受佛言聽若大三臘者共一牀坐若故不受應作長牀若長板若復不受應縛草作座縛草作座已便破衣佛言應以韉草纏邊若故復不受應以泥漿灑地若布沙若草樹葉敷地坐上彼與女人俱在草上葉上佛言不應爾彼與女人共敷衣佛言不應爾彼共女人俱在衣上佛言不應爾彼與女人共上石上佛言不應爾若上石一人不能動者聽上彼共女人上船疑佛言聽直渡若坐若立若卧時諸比丘露地經行患風雨日曝得患佛言聽作經行堂不知云何作佛言聽長行作作堂所須一切給與時彼上座老病羸頓經行時倒地佛言聽繩索繫兩頭循索行捉索行手皴破手佛言聽作捲若竹筒以繩穿筒手捉循行經行時疲極聽兩頭安牀時比丘洗脚天雨雨新染衣色壞佛言應別作洗脚處彼須水盆與水盆須水瓨與水瓨須洗脚石與石須坐具與坐具彼洗脚天雨泥汙脚汙衣坐具佛言聽以石若甎若木作道爾時耆闍崛山中去水遠佛言聽作渠作時患渠崩決佛言聽以石若甎若木障兩邊若寺內應作池若池邊崩決聽以石若甎若木障四邊上應作屋覆若池邊患泥應安石若甎若板若破碎石患小兒墮水佛言聽作欄彼池水熱佛言聽瓶盛晝日內屋中夜便置在外若屋內患泥聽別作安水屋若地泥汙脚聽安石若甎若碎石彼須水器應與彼用寶作器佛言不應用寶應用鐵若銅若瓦作彼水器無安處破壞佛言應水屋中別作架安時衆僧得鑵佛言聽畜復無安處佛言聽與水器共安一處爾時世尊在王舍城舍衛國有居士名須達多常好給施孤窮乞兒遂因行更為名

守給孤獨食彼於王舍城中有田業年年從舍衛國至王舍城案行田業王舍城中有長者是其親友此長者自莊嚴堂舍欲請佛及僧明日當於此食時給孤獨食往長者家彼長者常法若給孤獨食來時輙起迎逆請與敷座而坐此日不起迎不請與坐但自莊嚴堂舍爲佛及僧時給孤獨食既至已問長者言莊嚴堂舍欲何所作爲欲嫁娶爲欲請王爲欲設大祠長者報言我不嫁娶亦不請王我欲設大祠請佛及僧千二百五十人俱彼沙門瞿曇有如是大名稱號曰如來無所著等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊給孤獨食問言實是佛耶答言實是佛再三問亦再三答實是佛時給孤獨食再三問已問言佛在何處我今欲往問訊長者答言佛今在迦蘭陀竹園中住時給孤獨食仰看日作如是念今日見世尊非時明日乃可往時給孤獨食即還家念佛在心而眠時有異天神是給孤獨食昔日宗親慈愍欲利益故作如是念給孤獨食汝欲見世尊莫有留難而不見佛彼即以神力滅闇忽然大明時給孤獨食眠覺見明謂是晝日即往趣尸呵城門時彼門神遥見給孤獨食欲見世尊無有留難我今寧可開門即便開門時給孤獨食出尸呵門已時彼神還攝神力明晚即滅忽然闇冥時給孤獨食恐怖心驚毛竪恐將有怨家來害我耶時彼門神見給孤獨食恐怖心驚即慰喻言莫恐莫恐怖即說偈言

設以馬百匹　及與百金瓔　馬車有百乘
童女有百人　七寶爲瓔珞　雪山百白象
象皆有六牙　并以大聚金　及紫磨金沙
王及王侯具　王所乘調象　以如是布施
行一步之福　十六不得一

長者但前行前行有利益給孤獨食問汝是誰答言我是尸呵神彼作是念未曾有大神乃安慰我給孤獨食即往迦蘭陀竹園中時世尊在露地經行遥見給孤獨食來還坐處敷座而坐諸佛常法圓光照身時給孤獨食遥見世尊顏貌端正諸根寂靜得上第一調伏諸根堅固猶若大龍亦如澄淵清淨無穢見已敬心生焉以信敬心前詣佛所白言安卧不世尊答言如世安眠我則異於彼時即說偈言

一切皆安眠　梵行得涅槃　若不犯於欲
諸縛得解脱　一切愛已斷　調伏於熱惱
息滅得安卧　身心俱寂滅

時給孤獨食前禮佛足却坐一面時世尊爲給孤獨食種種方便開化說法令得歡喜即於坐上得法眼淨見法得法得增上果猒患心生白世尊言我今歸依佛法僧作佛優婆塞自今已去盡形壽不殺生乃至不飲酒惟願世尊與衆僧俱受我夏安居九十日請佛言我以受王瓶沙請即復白言願受來年請佛言我以受王瓶沙請復白言大德願受後年請佛報言若有如是處清淨無有憒閙無諸惡獸絕於人杯可得坐禪如來當於如是處住即白佛言世尊我已知之自當知時唯願世尊與衆僧受我明日請食時世尊默然受請給孤獨食從坐起前禮佛足遶已而去

時王瓶沙聞給孤獨食請佛及僧明日食即
遣信語言汝僑客在此衆僧既多千二百五
十人汝可不須設供我當爲汝故設食時即
遣人答王言此便爲供養已不須我自當辦
時摩竭大長者聞給孤獨食請佛及僧明日
施食即往其所語言汝僑客在此衆僧既多
汝可不須供設我當爲汝辦之彼即答言長
者此便爲供養已不須我自當辦給孤獨食
却還其家夜辦種種多美飲食夜過已清旦
往白時到時世尊著衣持鉢與千二百五十
比丘僧俱往給孤獨食家就座而坐時給孤
獨食自手斟酌種種多美飲食供養佛及衆
僧令得飽滿食已捨鉢更取卑牀於佛前坐
時世尊無數方便爲給孤獨食方便說法開
化令得歡喜爲說法已從座起而去時給孤
獨食從王舍城還舍衛國彼至村落城邑處
處宣令作如是言可於空處種植園果并設
池井及安橋船佛已出世今受我請於舍衛
國夏安居當從此道至舍衛國令汝等得福
無量至舍衛國已作如是念今此何處有不
遠不近行來遊觀其地平博晝無衆鬧夜無
音聲無有蚊蝱蠅蜂毒螫之屬我當買之爲
佛故立僧伽藍即作如是念彼祇陀王子有
園於舍衛國不近不遠行來遊觀其地平博
晝無衆鬧夜無音聲亦無蚊蝱毒螫之屬我
今寧可往祇陀王子所求索買之彼即往王
子所白言佛已出世天今知不已受我請於
舍衛國夏安居可以此園賣與我當與百千
金錢彼言不賣復更重白如上願與我園當
與二百三百四百千金錢彼言汝若以金錢
側布滿地令無間者我亦不與給孤獨食言
汝已決價便可受之王子言云何決價答言
向者言以金錢側布滿地無間者豈非決價
言耶天便可看王昔日舊制彼即看王舊制
已作是念便爲決價即語言長者隨意時給
孤獨食還家勑人出多金錢側布祇陀園中
有餘少地布金未遍祇陀見已便作是念此
非常人亦非常福田乃令給孤獨食爲之不
惜珍寶如是即言長者汝止勿復布金餘地
我自欲奉上世尊給孤獨食言便可隨意爾
時世尊從王舍城與千二百五十比丘俱人
間遊行至跋闍國復轉詣毗舍離時六羣比
丘先佛前往取房舍爲和尚同和尚阿闍黎
同阿闍黎爲知識親厚故時舍利弗與目連
俱後至佛言此是誰房六羣比丘言是我和
尚同和尚阿闍黎同阿闍黎知識親厚房舍
利弗目連不得房宿宿外埵上舍利弗目連
夜過已往世尊所頭面禮已却坐一面世尊
知而故問舍利弗目連卧起安樂不答言安
樂世尊問言在何處宿答言在外埵上以何
事故爾即具以因緣白佛爾時世尊以此因
緣集比丘僧告言汝等謂誰應受第一座第
一水第一食起迎逆禮拜恭敬善言問訊耶
或有言大姓出家者或有言顏貌端正者或
有言阿蘭若者或有言乞食者或言糞掃衣
者或言作餘食法不食者或有言一坐食者
或有言一摶食者或有言塚間者或有言露
坐者或有言樹下者或有言常坐者或有言
隨坐者或有言三衣者或有言能唄者或有
言多聞者或有言法師者或有言持律者或

有言坐禪者佛告諸比丘汝等善聽應與不應與乃往過去世時有三親友象獼猴鵽鳥依一尼拘律樹住彼作是念我等共住不應不與恭敬更相輕慢寧可推年大小次第尊畢更相恭敬若年長者當尊重恭敬供養作如是法已依林間共住獼猴鵽鳥共問象言汝憶事近遠象言我憶小時此尼拘律樹我行時觸我齊象與鵽問獼猴言汝憶事近遠獼猴答言我憶小時此尼拘律樹舉手及頭象語獼猴汝生年多我象與獼猴共問鵽言汝憶事近遠彼答言我憶雪山王右面有大尼拘律樹我於彼食果來此便出即生此樹作是念鵽生年多我時象即以獼猴置頭上獼猴以鵽置肩上共遊人間從村至村從城至城而說法言其有敬長老者是人能住於法現世有名譽將來生善道爾時鵽說如是法人皆隨順法訓流布汝等於我法律中出家應更相恭敬如是佛法可得流布自今已去聽隨長幼恭敬禮拜上座迎逆問訊時諸比丘聞佛教諸比丘長幼相次恭敬上座彼乃禮拜白衣言汝生年長我佛言不應禮白衣汝等應禮不應禮一切女人不應禮前受大戒者不應禮後受大戒者言犯邊罪犯比丘尼賊心受戒壞二道黃門殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血非人畜生二根若被舉若滅擯若應滅擯一切非法語者不應禮何等人應禮小沙彌尼應禮大沙彌尼沙彌式叉摩那比丘尼比丘如是等人塔一切應禮若少年沙彌應禮大沙彌沙彌尼式叉摩那乃至比丘及塔一切應禮小式叉摩那應禮大式叉摩那比丘尼比丘及塔應禮年少比丘尼應禮大比丘尼比丘及塔亦應禮小比丘應禮大比丘大比丘塔亦應禮一切諸天世人諸魔梵王沙門婆羅門皆應禮如來世尊塔亦應禮世尊既有是教應禮塔彼便禮白衣塔廟佛言不應禮白衣塔廟彼既不得禮白衣塔廟便左遶行護塔廟神瞋佛言隨本所來處行不應故左遶行諸比丘作如是念沙彌當以生年爲次第爲以出家年爲次第耶佛言應以生年爲次第若生年等者應以出家年爲次第彼比丘先至後有比丘來大一夜便移前至比丘佛言不應移亦不應起聽在中間坐既在中間坐復更相移動令衆亂閙佛言聽後來者在下坐既在下坐乃在白衣下坐佛言不應爾彼復在沙彌下坐佛言不應爾應在大比丘下坐彼不及後安居受大戒數以爲歲佛言不應爾和尚阿闍梨應教授時節應作如是教若冬若春若夏汝得若干日若一月若半月若一日若前食後食時乃至量影時六羣比丘在白衣家見上座來不起此非僧地佛言不應爾應起在水邊樹下石邊草上船上不起避上座言此非僧地佛言應起爾時有居士爲僧作房而無人住彼作如是言大富長者多饒財寶爲僧作房沙門釋子便在中住我曹貧窮誰當住此諸比丘白佛佛言衆僧應與一比丘白二羯磨應作如是與衆中差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽令僧以此某甲房與某甲比丘料理若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲房與某甲比丘料理誰諸

長老忍僧以此某甲房與某甲料理者默然
誰不忍者說僧已忍以某甲房與某甲比丘
料理竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘
欲作房佛言聽彼欲平地佛言聽若有石樹
根棘刺應却若有坑渠處低下應塡平若慮
水應設堤障若恐地有主或致餘言者應決
了分明若有大樹株若石應掘出不能出燒
去若石不可去燒已以水若酒澆若以石椎
打破出若難破以鐵椎打破出若復不可出
者於邊作大坑渠深埋彼欲平地應耕地已
磨平之不知誰當應平佛言若比丘若沙彌
若守僧伽藍人若優婆塞彼須墼聽作若自
作若教人作彼須墼模聽與若泥著墼模佛
言應以弊物內水中已拭四邊作墼處有草
佛言應在無草處若墼不燥應反若反時斷
草不犯墼不齊應剗令齊平若燥應積之若
天雨漬應覆上若風吹上覆應以木石鎮上
若患牛羊畜生食上覆草應以泥泥上彼須
戶應與戶彼於戶邊作龍蛇像佛言不應作
如是像聽作蒲萄蔓若蓮華像彼欲於戶上
作葉像聽作彼作兵馬像佛言不應作應以
紫色若朱若五種色彼倚色朊佛言不應倚
彼上座老病比丘及遠來比丘不倚身不安
佛言聽以草葉樹皮十種衣中若以一一衣
著背後倚之彼比丘晝日多人處脇著地眠
諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子自稱覺悟
而自晝日脇著地眠耶諸比丘白佛佛言不
應爾彼上座老病遠來比丘晝日不眠疲極
佛言聽入房內閉戶而眠彼驅遣病人佛言
不應遣病人亦不應去彼六羣比丘託病不
避上座諸比丘白佛佛言不應爾彼病比丘
在閣上大房中住大小便涕唾穢汙臭處不
淨佛言病比丘不應在閣上大房中住應在
小房中住若別作小屋彼病比丘不能至大
小便處佛言聽在近住處鑿坑安大小便處
若不能出房聽屋中安便器若不能起離牀
佛言聽穿牀作孔便器著下彼唾房中汙灑
地佛言不應爾彼上座老病比丘數起疲極
佛言聽作唾器於多人住處拾虱棄地佛言
不應爾彼上座老病比丘數數起棄虱疲極
佛言聽以器若毳若劫貝若弊物若綿拾著
中若虱走出應作筒盛彼用寶作筒佛言不
應用寶作筒聽用角牙若骨若鐵若銅若鉛
錫若竿蔗草若竹若葦若木作筒虱若出應
作蓋塞彼寶作塞佛言不應用寶作應用牙
骨乃至木作無安處應以縷繫著牀脚裏時
比丘分房有比丘得破壞房彼作如是意或
令我修治即不取佛言應受隨力多少應治
彼欲治房佛言聽治一切所須之具應供給
爾時世尊從毗舍離人間遊行經跋闍國至
舍衛國與千二百五十比丘俱時給孤獨食
聞世尊從彼來至舍衛國即乘車往迎遙見
佛來即下車前詣佛所頭面禮足却住一面
時世尊無數方便爲給孤獨食種種說法開
化令得歡喜已白世尊言唯願受我明日請
食於祇洹宿世尊默然受之時給孤獨食知
佛受請已作禮而去還家即於其夜辦種種
肥美飲食清旦往白時到時世尊著衣持鉢
往詣食堂就座而坐給孤獨食自手斟酌種
種美食供養佛及衆僧令滿足捨鉢持金瓶

授水已白佛言我以此祇洹園奉上世尊唯願受之佛言居士汝可持此園奉佛及四方僧何以故居士若是世尊園園物房房物舍舍物衣鉢坐具針筒便是塔廟一切諸天世人沙門婆羅門魔梵無能用者即如教以園奉佛及四方僧唯願世尊慈愍受之爾時世尊說偈勸喻

種植園果樹　若設於橋船　曠野施泉井
及與房舍施　如是諸人等　晝夜福增益
如法當持戒　後得生善道

時給孤獨食頭面禮足已却坐一面世尊無數方便種種說法開化令得歡喜給孤獨食聞法歡喜已禮足而去時祇洹園中牛羊來入無有禁限佛言掘作塹障彼上座老病比丘行時不能度佛言聽作橋而不知云何作應以板若木作若安繩索連繫上座老病比丘度橋時脚跌倒地佛言聽兩邊安繩手捉順而度若捉索故倒地兩邊安欄楯若塹不牢應重作籬障若無門聽作門若籬不堅牢應擣墻作墻所須者一切應與若不牢應作重樓門時祇陀王子欲為祇洹作大貴價重門佛言聽作時祇洹園樹不好佛言聽種三種樹華樹果樹葉樹時上座眾所知識比丘於舍衛食已還祇洹患熱佛言聽以草若樹葉障十種衣中聽一一衣障作陰若故熱應修階道邊種三種樹如上時祇洹去水遠聽作渠通水患渠壞佛言聽以草遮若草爛壞復應以瓴石若木遮若復作井作井所須一切聽與若出井泥器破聽小木壁四邊持器著中若故破器聽以毛囊盛若故復破應以皮草作若作繩斷聽以皮作比丘不串作患手痛聽轉輪牽若輪孔壞聽以鐵作若患水還來入井應以石若瓴木障四邊若患澆處泥應安瓴石若患小兒墮井應以木若瓦瓴石作欄遮若牽泥器繩斷墮井應以鉤鉤取彼無安井索處佛言聽近井邊作架著上時祇洹無浴室佛言聽作不知云何作佛言聽若四方若圓若八角彼在屋前作佛言不應爾應在邊屏處作彼患浴室冷佛言聽作戶患煙聽上開孔患闇應開窻患泥應以石瓴若木作浴牀患泥汙脚應以石瓴砌地若木頭差跌應鑿作犬牙相壓時六羣比丘上座欲得涼便閉戶欲得熱便開戶諸比丘白佛佛言應眾僧所欲應與彼六羣比丘先入浴室在好處坐上座後來入無處諸比丘白佛佛言應隨次處坐彼上座不入其處空佛言次坐者應坐煙熏面聽以物遮面患頭熱聽覆患背熱聽遮若身汗臭聽以泥洗彼比丘疑不敢以香著泥中佛言聽著浴室裏地患熱應澆令冷彼共白衣浴更相看尾其甲長爪甲麤佛言不應共白衣浴若稱歎佛法僧者聽浴時諸比丘以衣著露地天雨漬佛言聽疊著壁上龍牙杙上若衣架上彼患煙熏汙衣佛言聽別作衣屋彼露形為露形者揩身佛言不應爾彼露形者為不露形者揩身佛言不應爾彼不露形者畏慎疑不敢與露形者揩身佛言聽彼露形者為露形者剃髮佛言不應爾彼露形者為不露形者剃髮佛言不應爾彼不露形者為露形者剃髮佛言不應爾彼露形嚼楊枝佛言不應爾彼露形

洗手脚面佛言不應爾彼露形食佛言不應爾彼露形大小便佛言不應爾彼露形禮露形者佛言不應爾彼露形者禮不露形者佛言不應爾彼不露形者禮露形者佛言不應爾露形道行佛言不應爾彼露形經行佛言不應爾時祇洹浴室遠水聽通渠鑿井如上若水少應大作渠彼汲水患手痛聽安桔槔不知儲水何處聽著坑中彼天雨時患澆濕衣服聽井上安屋時比丘露形汲水見婦女來慙愧便坐諸比丘白佛佛言不應爾諸比丘在泉水若渠水若池水中浴時龍女瞋嫌諸比丘白佛佛言不應爾聽四種覆障浴若有牆壁障處若樹木草障處若水障身若衣障身彼在上三處洗浴者若有所須聽互相取與以衣障身者一切如法經營浴事得作若水少應大開通水處若患水漏下多應在邊更作小渦處諸比丘露地浴得患佛言聽別作小浴室若患地泥聽安甎石若木若碎石沙若故泥應決去水時諸比丘露處煴水天雨濕衣佛言聽作煖水屋時諸比丘安薪

露地天雨濕佛言聽作安薪屋時有比丘露地看煮食天雨濕衣澆汙淨人飲食器物佛言聽作淨食廚屋時諸比丘白衣家爲設飲食受請往道路遇雨澆濕衣服佛言聽在聚落間別安僧伽藍處時比丘露地大小便有婦人見之比丘疾疾起大便不竟遂成患佛言聽作廁屋彼安一大便處便時多人立待佛言聽作衆多處若當戶見應作障若更相看應作隔障彼上座老病比丘大小便起時倒地聽在邊安欄桊彼在處處拭大便或在壁角或在石上或草上佛言不應爾聽別作洗處彼處處小便泥汙地佛言不應爾應在邊一處小便若故患泥汙應別作小便處不知云何作佛言聽掘地作坑下安甎石持坑著上開坑底漏下坑兩邊安木若患氣臭作蓋覆時諸比丘露地經行有蛇蝎蜈蚣百足未離欲比丘見恐怖佛言聽作懸經行處不知云何作佛言下竪柱上安枚木閣道行若患風雨日曝聽作屋覆爾時世尊在拘睒彌六羣比丘於好綵畫嚴飾房中然火炙煙熏

汙房汙卧具佛言不應爾時諸比丘冬月患寒聽露地然火炙露地坐患背冷聽在外然火令煙盡持炭入屋若不相容受應別作然火堂不知云何作佛言聽四方作若圓若長作彼處處安胡竈佛言不應爾聽當在中安火爐時諸比丘得有輪火爐佛言聽畜不知誰當推行佛言沙彌若比丘若守僧伽藍人彼比丘不慣吹火吹火得患佛言聽作筒吹彼用寶作筒佛言不應用寶聽用牙角骨若銅鐵舍羅草筒若竹若葦若木作若患筒口燋聽安鐵鍱竈中薪火墮應上若患燒手作鉗彼用寶作鉗佛言不應爾聽用骨牙角銅鐵木作若患頭然聽安銅鐵鍱彼欲聚火作把推聚若欲種火應作火坑安火若恐火滅以灰覆上時諸比丘冷水洗面手、脚患冷佛言聽煖水洗不知云何煖佛言澡灌盛水著火邊若澡灌多火邊不容者應安三揭大瓶盛水著上煖瓶大妨火應作繩懸若繩燒以筒盛繩若筒燒以泥泥瀉水時筒折佛言應以餘器斆取瀉水瓶中時患棄水應作斢水

筒若懸繩斷應上安鐵鑷細時諸比丘冬月洗脚患冷佛言安澡槃洗脚器在屋裏洗洗脚所須應與時比丘早起油塗脚已入聚落乞食女人接足禮油汙手捉比丘鉢餘比丘見惡之諸比丘白佛佛言不應早起油塗脚入聚落乞食諸比丘脚劈破聽從足跟足底油塗至指奇時衆僧得一重房佛言聽住爾時世尊從摩竭國至曠野城時六羣比丘爲世尊以男女形像文繡莊校堂屋佛言不應爾聽用餘雜色禽獸文者時衆僧得兩房一戶重屋佛言聽住爾時世尊在舍衛國爾時阿難得別房佛言聽畜爾時羅睺羅在那梨林中住時那梨有居士無人勸化自發意作房舍施羅睺羅時羅睺羅此房住已人間遊行時彼居士聞羅睺羅在房住已人間遊行便以房舍施衆僧

廿十　廿二

爾時世尊從摩竭提人間遊行至那梨林中敷座而坐時羅睺羅聞居士以房施衆僧便往至世尊所頭面禮足已却坐一面白佛言那梨有居士無人勸化自發意作房施我我於房住已出人間遊行後居士即復以房施衆僧佛告羅睺羅聽汝往彼居士所語言汝將無見我有可訶責事不清淨非沙門法若口說若身行邪時羅睺羅受世尊教已往居士所具向居士說如上語居士答言我不見汝有可訶責事非沙門法若口說若身行不清淨時羅睺羅往世尊所頭面禮足已却坐一面白世尊言向者所勑我具爲居士說之居士答我言我不見汝有可訶責事於沙門法亦無有不清淨若口說若身行時世尊以此因緣集比丘僧告言汝等善聽非法施非法受非法住如法施如法受如法住云何非法施非法受非法住或有人自心喜樂作房施一人已復施衆多人是爲非法施非法受非法住施一人已復以施僧亦如是施一人已僧破爲二部施與已所同部亦如是施一人已施與異部亦如是或有人自心喜樂作房施衆多人已復施衆僧是爲非法施非法受非法住施衆多人已僧破爲二部施已所同部亦如是施衆多人已施與異部亦如是施衆多人已施一人亦如是作房施僧已轉施與餘人亦如是作房已施已所同部亦如是作房已施與異部亦如是是爲非法施非法受非法住云何如法施如法受如法住或有人喜樂自作房施一人是爲如法施如法受如法住施衆多人施僧施二部僧亦如是是爲如法施如法受如法住

廿十　廿三

爾時世尊從迦尸國人間遊行與五百比丘俱時鞞連國有四舊比丘阿濕鞞不那婆娑般陀樓醯那特四比丘聞世尊與五百人俱人間遊行當來至鞞連世尊有二弟子舍利弗目連來至此恐驅我等出此住處我等寧可選擇上房與世尊餘者分爲四分以爲私有僧伽藍僧伽藍物房舍房舍物作一比丘分瓮瓨釜鑊斧鑿燈臺諸雜重物作第二比丘分繩牀木牀大褥小褥臥具雜物作第三比丘分餘材木竹草華果作第四比丘分時四比丘即選上房留世尊餘者如上分爲四分時世尊從迦尸國人間遊行已至鞞連敷座而坐告舍利弗目連汝往語彼舊比丘世尊

與五百比丘俱來迦尸國汝今可為諸比丘敷置卧具舍利弗目連受世尊教已往舊比丘所如所勑教敷卧具彼比丘答言世尊是法主便可隨意住止我等先已選上房留世尊餘者分為四分如上無客比丘卧具時舍利弗目連往世尊所頭面禮足已却坐一面以此因緣具白世尊時世尊以此因緣集比丘僧已告言此四分是四方僧物不應分不應自入不應買賣亦非僧所賣非衆多人乃至一人所賣若彼僧衆多人一人自入已若分若買賣者不成自入不成分不成賣買犯偷蘭遮何等四方僧物僧伽藍僧伽藍物房房物此是第一分四方僧物不應分不應自入不應買賣若僧若衆多人若一人不得分不得自入不得賣買若僧若衆多人若一人若分若自入若買賣不得成分不成自入不成賣買犯偷蘭遮第二第三亦如是第四分中果華聽分若華上佛餘者同上

四分律藏卷第五十

四分律藏卷第五十一　　無一

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分房舍揵度法之餘

爾時世尊在舍衛國時有比丘在僧地中作私房有上座客比丘來語言起避上座彼答言不起問言何故耶答言是我私房諸比丘白佛佛言應語令起若起者善若不起應語言還僧地更無有理以僧地入已有比丘卒成屋不堅牢佛言不應爾彼便盡形壽經營一房屋不時成佛言不應爾若作極上大好房重閣堂聽十二年經營餘者隨大小量宜彼經營人一切時春夏冬受僧常營事房佛言不應爾聽夏三月竟隨上座分時有比丘通經營僧伽藍便處處取房分佛言不應爾應九十日取一處住彼經營人在衆多人住處住食堂温室經行堂令客比丘無住處佛言不應爾若下堂衆多人住處應在上堂住若上堂衆多人住處應在下堂住彼作小小經營泥壁若補缺落若平地便索營事者房佛言不應爾彼差沙彌守僧伽藍人便作營事人佛言不應爾彼作小房索營事者房佛言不應爾若所作房受繩牀木牀者聽與營事房彼作惡房便索營事者房佛言不應爾若所作房莊嚴香熏所須具足者聽與房時有營事比丘受房已命過諸比丘不知此房屬誰白佛佛言隨僧時有營事比丘遣人白僧索房彼比丘至僧中白索房已營事比丘便命過諸比丘不知此房與誰佛言隨僧營事比丘遣人僧中索房已彼使比丘命過諸比丘不知此房與誰佛言應與彼營事者時營事人夏安居中命過諸比丘不知此房與誰佛言隨僧時有比丘作房未覆捨行時客比丘語舊比丘言可覆此房舊比丘答言作者應覆諸比丘白佛佛言聽作極大好重閣房六年內覆成餘小者隨事量宜時有一比丘作房有異比丘覆彼二比丘共諍先後治屋諸比丘白佛佛言先作者應先治時有二比丘共作房二人共諍前後作佛言聽更互作上座在先時營事比丘夏安居受所治房復受餘房佛言不應爾即所住房作安居房

爾時世尊在拘睒彌時王憂填與跋難陀親厚王請在拘睒彌夏安居時跋難陀受請安居已聞有異處安居僧大得衣物即往彼處少時住已還拘睒彌時王憂填聞已譏嫌云何跋難陀受我請夏安居已聞有異處僧大得夏安居衣物而往彼住後還來此時諸比丘聞往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責跋難陀釋子言云何受請在拘睒彌夏安居聞有異處僧大得夏安居衣物便往彼住已復還此耶無數方便呵責已告諸比丘若比丘此處安居聞有異處僧大得夏安居衣物而往彼住即失此處於彼少住已復還此處復失彼處爾時衆僧房舍故壞有異居士言若與我者我當修理諸比丘白佛佛言聽與白二羯磨應如是與衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今持此房與某甲居士修治某甲比丘經營白如是大德僧聽僧今以此房與某甲居士修治其甲比丘經營誰諸長老忍僧持此房與某甲居士修治某甲比丘經營者默然誰不忍者說僧已忍與某甲居士房修治某甲比丘經營竟僧忍默然故是事如是持爾時營事比丘未分房便出行諸比丘即於後分房彼營事比丘還問言留我營事房不彼荅言不即便嫌責諸比丘言我未分房出行而於後便分房我於此有益何故不與我房耶諸比丘不知為成分不成分佛言成應得還彼亦應囑人取時營事比丘未分房出行囑餘比丘取房而不指示房處所彼比丘營處多此比丘不知與取何房諸比丘分房已彼方還問諸比丘分房未答言已分為我取房不答言不彼即嫌責言未分房我出行囑餘比丘為我取房我於此有益而不與我取房諸比丘不知為成分不成分佛言成分應待還彼亦應指授言取某甲房彼營事比丘取房已後分房時次得好房便捨前房諸比丘白佛佛言不應爾應從上座更分若無人取者應與彼比丘疑不敢捉衆僧戶鉤鑰若杖若環若几若角杓若銅杓若浴牀佛言聽捉彼不敢從此住處移此諸物至彼處佛言聽移有五法不應差為僧分粥設差不應分若有愛有恚有怖有癡不知分未分有如是五法不應差為僧分粥已差不應分有五法應差為僧分粥不愛不恚不怖不癡知已分未分有如是五法應差為僧分粥若差應令為僧分粥分小食分佉闍尼差請會數臥具分臥具分浴衣分衣可取可與差比丘使差沙弥使一切亦如是有五法為僧分粥入地獄如射箭有愛有恚有怖有癡不知分未分有如是五法分粥入地獄如射箭有五法分粥生天如射箭不愛不恚不怖不癡知分未分有如是五法為僧分粥生天如射箭乃至差沙彌使亦如是　房舍揵度竟

第四分雜揵度法之一

爾時世尊在波羅奈五比丘來至佛所頭面禮足却坐一面白佛言我等應持何等鉢佛言聽持迦羅鉢舍羅鉢時有比丘入僧中食無鉢佛言聽比坐與若僧中有此二種鉢者借與時有比丘蛇吐鉢中不洗持用食食已

得病諸比丘白佛佛言不應不洗鉢用食聽洗已用食時諸比丘髮長佛言聽剃若自剃若使人剃彼須剃刀聽作彼用寶作把佛言不應用寶聽用銅鐵彼露捉刀難掌護佛言聽作刀鞘彼用寶作佛言不應用寶作聽用骨牙角銅鐵白鑞鉛錫舍羅草竹葦木作彼作刀鞘患動壞刃應以物障若毳若劫貝若犬皮若墮落應以綫連綴若手捉難掌護應作囊盛若從囊口出應以繩繫之若手捉行恐失繩繫絡著肩時諸比丘用刀刃卷聽手上婆故卷應石上磨手捉石恐失應盛著刀囊中若刀鈍應刮刃若自刮教人刮彼須刮刀佛言聽作時比丘剃髮患髮著衣佛言聽畜承髮器不知云何作聽織竹作若屈木爲棬以樹皮鞔之若十種衣中一一衣聽作承髮器彼持承髮物著地用時著膝上泥土汙衣佛言不應爾聽以繩懸著安杙上時比丘患鼻中毛長佛言聽拔若自拔若令人拔彼須鑷佛言聽作彼用寶作佛言不應用寶作聽用骨牙角銅鐵白鑞鉛錫作若患鑷頭破聽頭安鐵手捉難掌護聽著剃刀囊中時諸比丘爪長佛言聽剪若自剪若令人剪彼須剪爪刀佛言聽作彼用寶作佛言不應用寶聽用銅鐵手捉難掌護聽作筒盛彼用寶作筒佛言不應用寶聽銅鐵白鑞鉛錫竹木作患筒中出應作蓋塞彼用寶作蓋佛言不應用寶聽用銅鐵若白鑞鉛錫竹木若趣著一處患零落聽著刀囊中爾時有比丘爪長至一白衣家此比丘顏貌端正白衣婦女見已便繫意於彼比丘即語比丘言共汝作如是如是事比丘言大姊莫作是語我等法不應爾彼婦女言若不從我者我當自以爪爬面身破已我夫還時當語言彼比丘喚我作如是事我不從彼便爪爬破我身面如是時比丘聞已惶懼便疾疾出其家比丘亦出其夫亦從外入彼婦即自爬破身面語其夫言比丘喚我作如是事我不從便爬破我身面其夫即疾疾逐比丘語言汝欲犯我婦我婦不從便爬破身面耶比丘答言居士莫作是語我等法不應爾夫便言汝云何言不應爾汝爪長如是彼即打比丘次死諸比丘白佛佛言不應畜長爪時六群比丘剪爪令血出佛言不應爾彼剪爪令如半月形佛言不應爾彼剪爪令頭尖佛言不應爾彼磨爪令光出佛言不應爾彼以綵色染爪佛言不應爾佛語比丘汝曹癡人避我所制更作餘事聽諸比丘皮次剪爪不知長幾許應剪佛言極長如一麥應剪時六群比丘以剪刀剪鬚髮佛言不應爾彼剃髮不剃鬚佛言應剃鬚彼剃鬚不剃髮佛言應剃髮彼拔鬚佛言不應爾彼留鬚佛言不應爾彼撚鬚令翹佛言不應爾汝等癡人避我所制更作餘事自今已去應鬚髮盡剃彼比丘不知髮長幾許應剃佛言極長兩指若二月一剃此是極長時六群比丘䟽鬚髮佛言不應爾彼以油塗髮佛言不應爾六群比丘畫眼瞼時諸居士見皆共譏嫌沙門釋子多欲無厭自稱言我知正法如是何有正法猶若白衣諸比丘白佛佛言不應如是畫眼瞼時諸比丘患眼痛佛言聽著種種藥時六群比丘鏡照面或水中照

面或以物磨壁令光出照面時諸居士皆識
嫌沙門釋子多欲無猒自稱言我知正法如
是何有正法以鏡照面猶如白衣諸比丘白
佛佛言不應爾時比丘患面瘡佛言聽餘比
丘著藥若獨在一房聽以水鏡照面著藥彼
比丘治身治髮佛言不應爾彼比丘唾身揩
摩佛言不應爾彼於露處洗浴時諸居士見
皆共譏嫌沙門釋子多欲無猒自稱我知正
法如是何有正法露處洗浴猶如白衣諸比
丘白佛佛言不應爾時有比丘作如是意自
椎打肩臂欲令麤好佛言不應爾彼作如是
意以香塗身爲香好故佛言不應爾時比丘
患身汗臭佛言聽作刮汗刀彼用寶作佛言
不應用寶聽用骨牙角銅鐵鉛錫舍羅草竹
木作時六群比丘作刮汗刀頭似剃刀形刮
汗并欲去身毛佛言不應爾亦不應畜如是
刀時病瘡比丘以麤末藥洗患痛佛言聽以
細末藥若細泥若葉華果隨病比丘便身聽
洗病者種種瘡乃至患汗臭時諸六群比丘
著耳璫佛言不應爾時六群比丘耳輪上著

珠佛言不應爾六群比丘著耳環佛言不應
爾六群比丘以多羅葉若鉛錫作環張耳孔
令大佛言不應爾彼六群比丘經裹耳埵佛
言不應爾彼作鉛錫腰帶佛言不應爾彼著
頸瓔佛言不應爾彼著臂脚釧佛言不應爾
彼著指環佛言不應爾彼用五色線絡腋繫
腰臂佛言不應爾彼著指印佛言不應爾
爾時世尊在王舍城時有外道六師與弟子
共住時富蘭迦葉與弟子九萬人俱末佉羅
瞿舍羅與弟子八萬人俱如是轉減乃至尼
揵子與四萬人俱時王舍城有長者是六師
弟子得大段栴檀木即用作鉢以寶作絡囊
盛之於中庭豎高標安著其上唱言若此王
舍城有沙門婆羅門是阿羅漢有大神力者
取此鉢去時富蘭迦葉至長者所語言我是
阿羅漢有大神力可持此鉢并囊與我長者
語言汝若是阿羅漢有大神力與汝汝可往
取彼欲取而無由得時末佉羅瞿舍羅阿夷
頭翅舍欽婆羅波瞿迦旃延訕兜毗羅吒子
尼揵陀若提子等至長者所作如是言我是

阿羅漢有大神力可以此鉢并囊與我長者
言若汝是阿羅漢有大神力者與汝汝可往
取彼欲取而無由得爾時賓頭盧大目連共
在一大石上坐賓頭盧語目連言汝是阿羅
漢世尊記汝神足第一汝可往取目連言我
未曾白衣前現神足汝亦是阿羅漢有大神
力世尊記汝師子吼最爲第一汝可往取時
賓頭盧聞目連語已即合石踊身虛空遶王
舍城七帀國人皆東西避走言石欲墮時彼
長者在閤堂上遥見賓頭盧在虛空中即合
手作禮作如是言取此鉢賓頭盧賓頭盧即
取鉢長者復言小下住賓頭盧賓頭盧即小
下住時彼長者從手中取鉢盛滿美食與時
賓頭盧取鉢已還以神足力乘虛而去諸比
丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧
者嫌責賓頭盧言云何在白衣前現神足時
諸比丘往世尊所頭面禮足却坐一面以此
因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘
僧知而故問賓頭盧汝於白衣前現神足耶
答言實爾時世尊無數方便呵責賓頭盧汝

所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何於白衣前現神足猶如婬女爲半錢故於衆人前自現汝亦如是爲弊木鉢故於白衣前現神足不應於白衣前現神足若現突吉羅比丘不應畜栴檀鉢若畜如法治若得已成者聽破分與諸比丘作眼藥時諸外道聞沙門瞿曇制諸比丘不得於白衣前現神足彼沙門所制終不更犯我等今寧可往彼所語言汝沙門瞿曇自稱得阿羅漢我亦是阿羅漢自稱有神通我亦有神通自稱大智慧我亦有智慧今可共現過人法神力若沙門瞿曇現一過人法我當現二若現二我當現四沙門瞿曇現四過人法我當現八若現八我當現十六若現十六我當現三十二若現三十二我當現六十四若所現轉增我現亦轉一倍時諸外道在城街巷處處唱說沙門瞿曇自稱有神力我亦有神力自稱有大智慧我亦有大智慧我等今欲共沙門瞿曇角現神力過人法若沙門瞿曇現一我當現二如是沙門瞿曇所現多少我當現轉增一倍時王舍城中有一處其地廣六平博時彼長者多持華香瓔珞妓樂幢旛飲食衣服醫藥卧具欲於此處供養外道婆伽婆時彼長者欲取華供養外道手入器輒不出欲取香瓔珞幢旛妓樂飲食衣服醫藥卧具隨所取手皆著器而不得出時彼長者欲取華供養佛時隨手所取而無所礙如是隨手所取乃至醫藥卧具而無所礙彼作如是念未曾有世尊有如是大神力時彼長者即白佛言唯願世尊與大比丘僧受我明日請食爾時世尊默然受請時彼長者見世尊默然許可前禮佛足遶佛而去即還其家竟夜辦種種肥美飲食明日清旦往白時到爾時世尊著衣持鉢與大比丘僧千二百五十人俱往彼長者家時世尊動足行處有大神力天在虛空中以天曼陀羅華栴檀末香天優鉢羅鉢頭摩拘牟頭分陀利華以散佛行迹處作天妓樂歌頌讚佛時彼長者隨從世尊作是念今此音聲爲從地出爲從上來仰視空中遙見天曼陀羅華乃至分陀利華及天妓樂住在空中便作是念此音不從地出乃從上來時世尊至長者家就座而坐時諸外道聞作如是念彼長者由來供養我諸外道今乃更請佛及僧飲食我今寧可往令彼供具不足即便與眷屬俱往長者家守門人見諸外道與眷屬俱來即往白長者言知不今諸外道與眷屬來當聽入不長者言莫聽入佛告長者可聽入長者白佛外道衆多此處窄狹恐不容受佛言但聽入足相容受長者復言外道衆多坐處窄狹飲食有限本爲千二百五十人設供今恐供不足佛言長者但聽入足相容受飲食供足爾時世尊以神足力令地平正廣博東西視時無數百千高座自然而有南西北方亦復如是時世尊與大比丘僧千二百五十人并外道俱坐時彼長者設種種美食供養佛比丘僧及諸外道一切充足食已捨鉢更取卑牀於佛前坐時世尊爲長者無數方便說法教人令得歡喜爲長者說法已從座而去爾時諸外道與眷屬俱往瓶沙王所合掌頂上言願王常勝白

言沙門瞿曇自言是阿羅漢我亦是阿羅漢沙門瞿曇自言有神通我亦有神通沙門瞿曇自稱有大智慧我亦有大智慧我等今欲共沙門瞿曇角勝神力及過人法若沙門瞿曇現一我當現二如是隨沙門瞿曇所現多少我盡倍之大王我今欲共沙門瞿曇角現神力過人法時瓶沙王往詣佛所頭面禮足却坐一面以向因緣具白世尊唯願世尊與外道角現神力及過人法世尊告王言且止我自知時可現當現時日當去隨王所欲世尊明日與大比丘衆俱從王舍城去時瓶沙王以五百乘車載種種美食從世尊後時諸外道聞世尊清旦出王舍城去作如是言沙門瞿曇不能與我等共角神通便去王瓶沙五百乘車載種種美食爲我等不爲彼瞿曇沙門我曹今可隨彼去到所至之處與共角神力過人法彼即隨世尊後去時王瓶沙聞佛清旦與千二百五十人從王舍城去王從八萬四千人俱隨世尊後梵天王釋提桓因四天王諸天無數百千大衆隨從世尊後時

世尊往憂禪城憂禪城王名波羅殊提摩竭國諸外道憂禪城諸外道俱共往波羅殊提王所合掌頂上讚言願王常勝沙門瞿曇自稱言是阿羅漢我亦是阿羅漢自稱言有神力我亦有神力自稱言有大智慧我亦有大智慧我等於王舍城中求共角神力過人法而沙門瞿曇不能與我角神力過人法我等今欲共角神力過人法若沙門瞿曇現一我當現二如是隨沙門瞿曇所現多少我盡倍之時王波羅殊提即往佛所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊善哉世尊可共諸外道現神力過人法爾時世尊告波羅殊提王言且止我自知時可現當現明日當去隨王意時世尊明日清旦從憂禪去波羅殊提王五百乘車載種種美食從世尊後時諸外道聞世尊去作如是言沙門瞿曇不能與我角神力過人法便去王五百乘車載飲食爲我等不爲彼我當隨去到所至處與共角神力過人法彼即隨世尊後而去時王瓶沙聞世尊去與八萬四千人俱波羅殊提王與七

萬人俱釋梵四天王諸天大衆無數百千眷屬圍遶從世尊後世尊往拘睒彌國瞿師羅園中住時憂陀延爲王摩竭國諸外道憂禪國諸外道拘睒彌諸外道俱往憂陀延王所合掌頂上讚言願王常勝白如是言沙門瞿曇自稱言是阿羅漢我亦是阿羅漢自稱言有大神力我亦有大神力彼自稱言有大智慧我亦有大智慧於摩竭國憂禪國求共角神力過人法沙門瞿曇不能與我共角神力過人法而去我等今欲共沙門瞿曇共角神力過人法沙門瞿曇現一我當現二如是隨彼所現多少我盡倍之時憂陀延王詣世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊善哉世尊可與諸外道共角神力過人法佛告王言止止我自知之可現當現明日當去便隨王意明日清旦便去時王憂陀延五百乘車載種種飲食隨世尊後時諸外道聞世尊去便作是言沙門瞿曇不能與我共角神力過人法便去憂陀延王五百乘車載飲食而爲我等不爲彼我今隨彼所至之處當共

角神力過人法即便隨世尊後去時瓶沙王
與八萬四千人俱憂禪王與七萬人俱憂陀
延王與六萬人俱從世尊後釋梵四天王無
數百千諸天大衆從世尊後爾時世尊往迦
維羅衛國尼拘律園中住時迦維羅衛王梵
施是佛異母弟摩竭國諸外道憂禪諸外道
拘睒彌諸外道迦維羅衛國諸外道共往梵
施王所合掌頂上白梵施王常勝白梵施王言沙
門瞿曇自稱言是阿羅漢我亦是阿羅漢自
稱有大神力我亦有大神力自稱有大智慧
我亦有大智慧我於　　　　憂禪國拘睒彌
國與沙門瞿曇角神力過人法而沙門瞿曇
不能與我角神力過人法便去我等今欲與
沙門瞿曇角現神力過人法若沙門瞿曇現
一我當現二如是隨沙門瞿曇所現多少我
盡倍之時梵施王往詣佛所頭面禮足在一
面坐白佛言願世尊現神力過人法佛告王
言止止我自知時可現當現明日當出迦維
羅衛國去可隨王意世尊明日清旦便去爾
時梵施王即以五百乘車載種種飲食從世

尊後時諸外道聞世尊去便作是言沙門瞿
曇不能與我共角神力過人法捨我而去王
梵施所載五百乘車飲食而爲我等不爲沙
門瞿曇今當隨其所至之處喚其角神力過
人法即與眷屬逐世尊後時王瓶沙聞佛去
即與八萬四千人俱波羅殊提王與七萬人
俱憂陀延王與六萬人俱梵施王與五萬人
俱從世尊後釋梵四天王與諸眷屬無數百
千人從世尊後爾時世尊從迦維羅衛國人
間遊行至舍衛國祇洹園中住時舍衛國波
斯匿爲王時摩竭國諸外道憂禪城諸外道
拘睒彌諸外道迦維羅衛諸外道舍衛國諸
外道皆往王波斯匿所合掌頂上白言願王
常勝作如是言沙門瞿曇自稱言是阿羅漢
我亦是阿羅漢自稱言有大神力我亦有大
神力自稱言有大智慧我亦有大智慧我等
於摩竭國憂禪城拘睒彌迦維羅衛國欲共
角神力過人法而不能與我共角神力過人
法便去我等今欲共沙門瞿曇角神力過人
法若沙門瞿曇現一我當現二如是隨其所

現多少我盡倍之王波斯匿往世尊所頭面
禮足却坐一面以此因緣具白世尊善哉世
尊願現神力過人法佛告王言止止我自知
時可現當現於臘月十五日中從初一日至
十五日如來當現神力過人法大王若欲觀
如來現神力過人法者便來時舍衛國有別
處其地平正廣博世尊往彼敷座而坐時梵
天王偏露右肩右膝著地合掌白世尊言我
當爲世尊敷高座佛告梵王且止我自知時
天帝釋四天王瓶沙王波羅殊提王憂陀延
王梵施王波斯匿王末利夫人長者梨師達
多富羅那各各作如是言我當爲世尊敷高
座佛告言汝等且止我自知時時諸居士有
信外道者爲外道敷價直百千高座有信樂
恭敬供養世尊者次第從一日至十五日爾
時世尊東西看時有無數百千諸座自然而
有南西北方亦復如是中央有自然七寶師
子高座如來坐上時諸大衆皆悉就坐時有
檀越次供日者授佛楊枝世尊爲受嚼已棄
著背後即成大樹根莖枝葉扶踈茂盛時諸

大衆見世尊如是神力皆大歡喜得未曾有猒離心生時世尊觀諸大衆得未曾有生猒離心即爲無數方便種種說法令得歡喜時座上無數百千人遠塵離垢得法眼淨此是世尊初日現神力變化於第二日比樹華生色香具足樹華散落周遍大衆積至于膝比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘大衆皆覩此香氣時諸大衆見世尊如是神力變化皆大歡喜得未曾有猒離心生時世尊觀諸大衆得未曾有生猒離心即爲無數方便種種說法令得歡喜時於座上無數百千人遠塵離垢得法眼淨此是世尊第二日現神力變化於第三日樹果便出色味具足其果不搖自落隨地不壞比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸大衆皆共食之此諸大衆見世尊如是神力變化皆大歡喜得未曾有猒離心生時世尊觀諸大衆得未曾有猒離心生即爲說法乃至得法眼淨如上此是世尊第三日現神力變化爾時有檀越次供第四日者授世尊水時世尊即取一掬水棄之前地佛神力故即成大池其水清淨無諸塵穢飲之無患有諸雜華優鉢羅鉢頭摩拘牟頭分陀利華衆鳥異類鳧鴈鴛鴦黿鼉魚鼈水性之屬以爲莊嚴時諸大衆見世尊神力如是變化皆大歡喜得未曾有猒離心生時世尊觀諸大衆得未曾有猒離心生即爲說法乃至得法眼淨如上此是如來第四日變化爾時第五日池四面各出一河直流不曲其水恬靜而無波浪衆雜奇華以爲莊嚴其流水聲說法之音一切衆行皆悉無常苦空一切諸法皆悉無我涅槃息滅時諸大衆見世尊神力如是變化皆大歡喜得未曾有猒離心生時世尊觀諸大衆得未曾有猒離心生即爲說法乃至得法眼淨如上此是世尊第五日變化於第六日世尊化諸大衆皆一等類無有差降時諸大衆見世尊神力變化如是皆大歡喜得未曾有猒離心生時世尊觀諸大衆得未曾有猒離心生即爲說法乃至得法眼淨如上此是世尊第六日變化於第七日世尊在空中爲諸大衆說法但聞如來說法聲而不見形時諸大衆見世尊神力變化如是皆大歡喜得未曾有猒離心生時世尊觀諸大衆得未曾有猒離心生即爲說法乃至得法眼淨如上第八日時諸居士信外道者遣使喚諸外道汝曹知不沙門瞿曇已現神力於今八日汝曹何故不來耶彼欲來而不得來時世尊告諸比丘言若使富蘭迦葉以堅靭皮繩縛其身並牛牽之皮繩斷身形破壞若不捨已見而爲論議故終不能來至我所乃至尼揵子等亦如是時梵天王告天帝釋言諸外道人自言與世尊等而不能來與世尊角現神力令可破滅其高座時天帝釋告四天王諸外道自言與世尊等而不能來與世尊角神力令可破滅其高座時四天王即召風神雲雨神雷神告如是言諸外道自言與世尊等而不能來與世尊角力令可破壞其高座令散滅無餘時風神等聞四天王敎已即取外道高座破散令滅無餘時諸外道得風雨飄濕即入草木藂林山谷窟中而自藏竄時有露形斯尼外道波梨子波私婆闍伽以

大石聚頭自投深淵時諸大衆見世尊神力
變化皆大歡喜得未曾有猒離心生世尊即
爲說法乃至得法眼淨如上此是世尊第八
日變化於第九日世尊於須彌頂上爲大衆
說法但聞其聲不見其形時諸大衆見世尊
如是變化皆大歡喜得未曾有猒離心生世
尊即爲說法乃至得法眼淨如上此是世尊
第九日變化第十日世尊於梵天上說法時
諸大衆但聞其聲不見其形時諸大衆見世
尊如是變化皆大歡喜得未曾有猒離心生
世尊即爲說法乃至得法眼淨如上此是如
來第十日變化於第十一日世尊於大衆中
現神足變化一身爲多多身多身爲一身於近
現遠若遠不見遠若近山障石壁身過無礙
遊行空中如鳥飛翔出沒於地猶若水波履
水而行如地遊步身出烟炎猶若大火手捫
摸日月身至梵天時諸大衆見世尊如是變
化皆大歡喜得未曾有猒離心生世尊即爲
說法乃至得法眼淨如上此是世尊第十一
日神足變化於第十二日世尊於大衆中心
念說法是應念是不應念是應思惟是不應
思惟是應斷是應修行是時諸大衆見世尊
神足變化如是皆大歡喜得未曾有猒離心
生世尊即爲說法乃至得法眼淨如上此是
世尊第十二日神足變化於第十三日世尊
爲大衆說法教授說法教授者一切皆熾然
云何一切皆熾然眼熾然色熾然識熾然眼
觸熾然眼觸因緣有受若苦若樂若不苦不
樂是亦熾然誰熾然貪欲瞋恚癡火熾然生
老病死憂悲苦惱熾然苦緣是生耳鼻舌身
意亦如是一切皆熾然爾時大衆聞世尊如
是說法教化皆大歡喜得未曾有即爲說法
乃至得法眼淨如上此是如來第十三日變
化於第十四日次供檀越以一掬華授與世
尊世尊擲已擲著空中以佛神力故變爲萬
四千華臺樓閣華臺樓閣中一切皆有坐佛
左右面天帝釋梵合掌敬禮而說偈言

敬禮丈夫王　大人最無上　一切無能知
世尊所依稈

爾時大衆見世尊神力變化如是皆大歡喜
得未曾有世尊即爲說法乃至得法眼淨如
上爾時摩竭王瓶沙次十五日設供即於夜
辦種種美食夜過已明日以種種多美飲食
飯佛及僧并波羅殊提王優陀延王梵施王
波斯匿王末利夫人長者梨師達多富蘭那
一切大衆皆供養滿足食已捨鉢王瓶沙更
取卑牀於佛前坐時世尊舉加趺坐申脚案
上足至案上時地爲六反十八動震動時世
尊足下相輪輪有千輻輪轂成就輪相具足
光明晃曜從輪出光光照三千大千國土時
摩竭王見世尊足下輪相如是即從座起偏
袒右肩右膝著地白世尊言世尊往昔作何
福德得此足下千輻輪相光明晃曜輪中出
光光照三千大千國土爾時佛告瓶沙王乃
往過去世時有王名利益衆生作閻浮提王
時閻浮提國土豐饒人民熾盛快樂有八萬
四千城邑聚落有五十五億時利益衆生王
所住城名慧光東西十二由延南北七由延
其城廣大人民熾盛財物無限嚴飾快樂王
第一夫人字慧事無兒息彼爲兒故禮事種

種諸大河水池水滿善天寶善天日月天帝釋梵天王地水火風神摩醯首羅天子園林林神巷陌諸神鬼子母衆落諸神處處供養求願有子後於異時王第一夫人懷娠女人有三種智慧知男子有欲意看知得胎時知所從得處時夫人即往王所白言王知不我今懷妊王言大善即為夫人倍增供具以最上飲食衣服醫藥臥具一切所須皆增一倍十月滿已生一男兒顏貌端正時兒生日八萬四千諸城八萬四千伏藏自然涌出藏有銀者銀樹涌出根莖枝葉皆是白銀藏有金者金樹涌出根莖華葉皆悉是金藏有瑠璃者玻瓈者有赤真珠者有瑪瑙者有硨磲者皆亦如是爾時國法若兒初生若父母為作字若沙門婆羅門為作字時王利益衆生作是念何須沙門婆羅門為作字也此兒母字慧事我今寧可字兒為慧燈彼即字為慧燈時王為其兒置四種乳母一者治身二者浣衣三者乳養四者戲笑治身乳母者修治身形支節浣衣母者為浣濯衣服洗浴身形與乳母者主知與乳遊戲母者若王子在象馬車乘遊戲時華香寶物種種玩弄之具與共嬉戲持孔雀蓋在後娛樂王子令得快樂爾時世尊即說偈言

一切要歸盡　高者會當墮　生者無不死
有命皆無常　衆生隨有數　一切皆有為
一切諸世間　無有不老死　衆生是常法
生生皆歸死　隨其所造業　罪福有果報
惡業墮地獄　善業生天上　高行生善道
得無漏涅槃

時利益衆生王命終王子轉大至年八九歲其母教學諸伎藝書畫算數戲笑歌舞伎樂象馬騎乘乘車學射勇健捷疾於諸伎藝皆悉綜練至年十四五時諸群臣至王子所白言知不王已命終今次應登王位為王施行教令王子答言我不能為王行王教令何以故我前世時曾為國王經六年以是因緣墮在地獄六萬歲以是故今不能為王行王教令諸臣言頗有方便可得作王行王教令不答言有何者是答言若能令閻浮提若男若女能言之者皆行十善不殺生乃至不邪見者我當為王時諸臣聞王子教已即遣使持書四方唱令作如是言汝等知不利益衆生王已命過王子慧燈次應為王作如是言我不為王乃使閻浮提人若男若女能言之者皆行十善不殺生乃至不邪見者我當為王國人聞如是教盡修行十善不殺生乃至不邪見諸臣即往王子慧燈所白言王子知不閻浮提人若男若女能言之者皆行十善不殺生乃至不邪見今可登王位行王教令王子言取絹來即授第一白絹與自繫頭上作如是言如是時有如是主善好不耶諸臣答言甚善時諸臣白王言王初生時有八萬四千藏自然而出今可取入王藏王言何須入藏即可於彼四交道頭布施沙門婆羅門貧窮孤老隨所求索者一切施與時諸大臣聞慧燈王教已即於八萬四千城隨所在藏於四城門中四交道頭布施沙門婆羅門貧窮孤老隨其所索一切施與時天帝釋便作是念王慧燈於八萬四千城隨所在藏皆於四

城門中四交道頭布施沙門婆羅門貧窮孤老隨其所索一切施與將恐來奪我座我今寧可往試王慧燈爲以無上道不退轉故布施爲以退轉也彼即化作男子自相謂言王慧燈教我等行十惡殺生乃至邪見時諸大臣皆往王所白言王實教國人行十惡殺生乃至邪見耶王答言不何以故我先有是語我不作王乃令閻浮提人能言之類皆行十善不殺生乃至不邪見我當爲王是故我無是語汝等今可嚴駕象乘我欲因行教化國人

四分律藏卷第五十一

音釋

揵渠焉切　睒失冉切　鞘私妙切刀室也　鈆夷然切黑錫也　捲驅圓切屈手也　髡苦昆切　撚乃殄切捻也　杙夷益切橛也　瞼居奄切目上下瞼　爬蒲巴切搔也　揩口皆切揩摩也　訕所晏切　嚼疾雀切　鞕五孟切與鞭同　轂古祿切車轂也

四分律藏卷第五十二　　　無二

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分雜揵度法之二

時天帝釋作如是念我不應令王乘世間常乘即嚴駕天象象有六牙牙皆麁大置於門外時王慧燈見如是象駕問諸大臣此是誰象諸臣答言不知是誰象此必是王象非餘人有耶願王便可乘之王即便乘王言可去示我彼人言我教國人行十惡者彼即示王王問言王慧燈教汝行十惡耶答言實爾王復問言可有方便行十善不答言有問言何者是耶彼答言若得成就菩薩生食其肉飲其血乃得行十善不殺生乃至不邪見時王慧燈作如是念我於無始世已來經歷衆苦輪轉五道或受截手截脚截耳鼻出眼截頭竟何所益即取利刀自割股肉以器盛血授與彼人而告之曰男子汝可食飲此肉血奉行十善時彼男子不堪王慧燈威德即沒不現忽有天帝而在前立問王言王今布施爲一天下二三四天下耶爲日月天帝釋魔王梵王耶王答言我布施不爲一天下二三四天下乃至魔梵王我作如是意行布施欲求無上正眞一切智度未度者解未解者未得涅槃者令得涅槃度生老病死憂悲苦惱如是等者時天帝釋便作是念我今令王慧燈以此瘡死者甚非所以當以天甘露灌其身上即便灌之瘡即平復如故佛告瓶沙王言爾時利益衆生王者豈異人乎即今父王白淨是也時王第一夫人者今母摩耶是時王慧燈者即我身是我於前世教化閻浮提無數人若男若女能言之者皆行十善不殺生乃至不邪見以是因緣故足下千輪相輪轂成就光明晃曜照三千大千國土爾時大衆見世尊如是神力變化皆大歡喜得未曾有猒離心生世尊觀諸大衆皆大歡喜猒離心生爲無數方便說法令無數百千人即於座上遠塵離垢得法眼淨此是世尊第十五日變化爾時世尊在王舍城時王瓶沙聽諸比丘入宮閤無有疑難時王宮人著屏處聽若比丘有所言說便來語我彼重宮閤以貴

價尸賖婆材爲柱諸比丘見已作如是言乃以此貴價材作柱也爲諸比丘作鉢者不亦佳乎時彼屛處人聞已往白王王即勑人更作新柱以易取持作鉢施與諸比丘諸比丘不受言佛未聽我等畜尸賖婆木鉢時諸比丘白佛佛言不應畜木鉢此是外道法若畜如法治時瓶沙王以石鉢施諸比丘諸比丘不受言佛未聽我等畜石鉢白佛佛言不應畜此是知來法鉢若畜得偷蘭遮時瓶沙王作金鉢施日丘比丘不受言世尊未聽我等畜金鉢白佛佛言比丘不應畜金鉢此是白衣法若畜如法治時王瓶沙復作銀鉢作瑠璃鉢作寶鉢雜寶作鉢施諸比丘比丘不受言佛未聽我等畜如是鉢諸比丘白佛佛言不應畜如此等鉢比是白衣法若畜如法治爾時世尊在婆伽提國毗舍離跋闍子比丘畜金鉢佛言不應畜彼畜銀鉢瑠璃鉢畜寶鉢畜雜寶鉢佛言不應畜汝等癡人避我所制更作餘事自今已去一切寶鉢不應畜若畜如法治爾時世尊在毗舍離諸梨奢得大價摩尼鉢以栴檀末香滿鉢奉世尊大德願慈愍故受此摩尼鉢佛言梨奢我不應畜此鉢復白佛言願慈愍故受栴檀末香世尊即受時諸梨奢念言當持此鉢與誰中有言與不蘭迦葉或有言與末佉羅瞿舍羅阿夷頭翅舍欽婆羅與彼休迦旃延與訕若毗羅吒子與尼揵那耶子與薩遮尼揵子彼即持鉢與薩遮尼揵子時薩遮尼揵子聞毗舍離諸梨奢以大價摩尼鉢先與瞿曇沙門不受後來與我彼懷憍慢貢高嫉妬之心瞋恚不喜不自慎護便作惡言若使汝等截諸梨奢子舌滿鉢爾乃當受彼作是念薩遮尼揵子大欲傷毀我等種族即以一石打殺彼欲自料理解前惡言而不聽語便打殺諸比丘白佛佛言若得語者事必得解佛言有五法攝言得自中理不被呰責令彼歡喜後無悔恨何等五善者便說不善者不說如法便說不如法不說愛言便說不愛言不說以實而說不爲虛詐利益故說不以無利有如是五法攝言得自中理不被呰責令彼歡喜後無悔恨即說偈言

善說者近勝　法說無非法　愛語眞實語
利益無有損　善說於言者　令已無熱惱
亦不侵他人　是言爲善說　善說於愛言
不爲彼所責　說時無不愛　諸惡不來集
至誠甘露說　實說爲最上　眞實如佛法
便住於涅槃　佛所可說法　安隱至涅槃
能盡於苦際　此言最善說

時王瓶沙布施比丘鐵鉢比丘不受言佛未聽我等畜鐵鉢諸比丘白佛佛言聽畜鐵鉢時有鐵作者出家欲爲諸比丘作鉢白佛佛言聽作彼須爐佛言聽作彼須鎚鉗佛言聽作彼須鞴橐聽作彼須錯佛言聽作彼須旋器佛言聽作彼旋器諸物患零落佛言聽作囊盛著杙上龍牙杙上彼畜鉢不熏生垢患臭佛言聽熏彼不知云何熏聽作爐若釜若瓨種種泥塗以本子麻子泥裹以灰平地作熏鉢場安支以鉢置上鉢爐覆上以灰壅四邊手按令堅若以新牛屎壅四邊燒之當作如是熏爾時世尊在蘇摩國人間遊行時有

信樂陶師世尊指授泥處語言取此處土作
如是打如是曬燥如是作泥如是調作如是
鉢如是揩摩如是曬乾已作大堅爐安鉢置
中以蓋覆上泥塗若以佉羅陀木若以棗木
若以尸賒婆木阿摩勒木安四邊燒之彼即
如佛所教隨次而作即成特異𠖥、蘇摩鉢
與諸比丘比丘不受言世尊未聽我等畜如
是鉢白佛佛言聽畜時世尊在憂伽羅村時
諸比丘得憂伽羅鉢不受言佛未聽我等畜
如此鉢白佛佛言聽畜爾時世尊在憂伽賒
諸比丘得憂伽賒鉢不受言佛未聽我等畜
如此鉢白佛佛言聽受時世尊在毗舍離諸
比丘得黑鉢不受言佛未聽我等畜黑鉢白
佛佛言聽畜爾時世尊在舍衛國時諸比丘
得赤鉢不受言佛未聽我等畜如是鉢白佛
佛言聽畜有六種鉢鐵鉢蘇摩鉢憂伽羅鉢
憂伽賒鉢黑鉢赤鉢此總而言二種鉢鐵鉢
瓦鉢有受一斗半有受三斗者此應受持彼
持鉢著壍欲隨處佛言不應爾彼安鉢石欲
隨處佛言不應爾彼安鉢棚閣上佛言不應

爾彼安鉢道中佛言不應爾彼安鉢石上佛
言不應爾彼安鉢有菓樹下佛言不應爾彼
安鉢不平處佛言不應爾彼一手捉兩鉢佛
言不應爾除指隔中間彼一手捉兩鉢開戶
佛言不應爾除用心彼安鉢戶扉後佛言不
應爾彼安鉢戶前佛言不應爾彼安鉢繩牀
木牀下佛言不應爾彼安鉢繩牀木牀問佛
言不應爾除須臾間彼安鉢繩牀木牀角頭
佛言不應爾除須臾間彼立洗鉢墮地破佛
言不應爾彼故失鉢令破更作新者佛言不
應爾彼持長物著鉢中佛言一切物不應著
鉢中彼畫鉢中作蒲萄蔓蓮華像佛言不應
爾彼鉢中作萬字佛言不應爾彼畫鉢作已
名字佛言不應爾彼縵鉢四邊若口佛言不
應爾彼都縵纏鉢佛言不應爾應縵兩分留
一分若有星孔多應盡縵彼安鉢著地壞熏
佛言不應爾應以泥漿灑地安若故壞熏應
安著葉上若草上若故壞熏應作鉢支若復
壞熏以物縵底彼以寶縵底佛言不應用寶
應以白鑞鉛錫彼患墮落佛言應以胡膠若

鑞膠彼不洗鉢便舉蘇比丘見惡汙佛言不
應爾應洗舉彼不以澡豆洗膩不去佛言不
應爾應用澡豆若鹵土若灰若牛屎若泥洗
彼以雜沙牛屎洗鉢壞鉢佛言不應爾應以
器盛水漬牛屎澄去沙用洗鉢若以細末細
泥若葉若華若果洗之取令去膩鉢有星陷
孔食入中撤出壞鉢隨可撤出便撤出餘者
不可出無苦彼洗鉢不乾便舉垢生佛言不
應爾應令乾已舉手捉鉢難護持佛言聽作
鉢囊盛不繫囊口鉢出佛言應繫手捉鉢囊
護持佛言應作帶絡肩時比丘挾鉢脇下鉢
口向脇道行遇雨脚跌倒地鉢隱脇遂成患
佛言不應爾應鉢口外向蘇摩鉢囊中出入
患破佛言應作函若箱盛彼用寶作函若箱
佛言不應以寶作應以舍羅草若竹木作若
鉢相振應以草樹葉若十種衣中一一衣作
障隔若從函箱口出佛言應作蓋彼用寶作
蓋佛言不應爾應用舍羅草若竹木作若安
處不堅應以帶繫龍牙杙上爾時世尊在王
舍城時王瓶沙蓱婆羅園聽諸比丘出入無

有疑難時六群比丘至守園人所語言我須菴婆羅菓彼即與復更索次復更與如是遂食彼果盡後於異時王須菴婆羅果勑傍臣索果臣即受勑至守園人所索果彼答言果盡問言何故盡彼答言沙門釋子食盡彼大臣即譏嫌言沙門釋子不知猒足多所求欲自言我知正法如是何有正法施者雖無猒受者應知足云何乃食王果盡諸比丘白佛佛言不應食菴婆羅果爾時諸比丘乞食得菴婆羅果汁佛言聽飲彼得成煮菴婆羅果佛言聽食彼得菴婆羅果漿佛言聽飲若未成酒聽非時飲成酒不應飲若飲應如法治後於異時菴婆羅果大熟阿難喜食此果往世尊所頭面禮足却坐一面白佛言菴婆羅果大熟爾時世尊以此因緣集比丘僧為諸比丘隨順說法無數方便讚歎頭陀端嚴少欲知足有智慧之者告諸比丘自今已後聽食菴婆羅果爾時世尊在拘睒弥時六群比丘互被拘執更相恐戲時諸居士見皆共譏嫌沙門釋子不知猒足自稱我知正法互被

拘執更相恐戲如王大臣如是有何正法諸比丘白佛佛言不應互被拘執亦不應更相恐戲時有比丘被拘執毛在內毛著瘡患痛佛言裏著襯身衣若患熱應互被以袈裟覆上時比丘衣壞佛言應補治不知云何補佛言若以線縫若並線縫有孔處物補彼孔大以小物補令衣縮小佛言不應爾應及孔大小廣二指補治若補衣時患縮以石鎮四角補若故縮四角竪杙張之若故縮應作抌張之不知云何作佛言應以木作彼須繩張佛言聽與繩張縫之不知以何物縫佛言聽以鳥毛若簪縫若衣細輭壞衣聽針縫彼以寶作針佛言不應爾聽以銅鐵作針縫衣患指痛佛言聽作揩彼以寶作指揩佛言不應爾聽用銅鐵骨牙角聽鉛錫白鑞胡膠木作彼縫衣時患曲聽繩墨拼令直彼須絣縷佛言應與彼欲染縷用絣衣須石灰若赤赭土若白墡若墨若雌黃一切聽與若中央不定應以尺度量彼以寶作尺度佛言不應以寶作聽以銅鐵乃至以木作彼張衣著地縫塵坌

衣佛言聽以泥漿灑地已張彼縫衣時鍼刺地壞佛言不應爾彼於賒婆羅草上敷衣縫草著衣佛言不應爾彼敷衣草上葉上合草葉縫佛言不應爾聽十種衣中一一衣若伊梨延陀耄羅耄耄羅毛氀敷上縫彼比丘患繩墨拼線尺度縷線針刀子補衣物零落佛言聽作囊盛彼不舉衣抌兩漬佛言應收舉不知舉何處佛言聽安著經行堂中若溫室食堂中張衣抌大戶不受不得入應安外無雨處若風雨飄漬應高懸彼補衣竟解衣取餘木不舉佛言應舉不知安著何處佛言安著閣下若牀上彼不舉繩索佛言應卷繫著衣抌舉之時諸比丘患針零落佛言聽作針氈故患零落聽作筒彼用寶作佛言不應用寶作聽用銅鐵乃至竹木作患針從筒口出佛言應安蓋塞彼用寶作佛言不應用寶作聽用銅鐵乃至竹木作若針生應著麨中若致患生隨著餘物取令不生時諸比丘患針筒刀子碎納縷線零落佛言聽作囊盛若比諸物從口出應以繩繫若手捉難護應作帶

絡著肩時比丘鐵鉢穿破佛言聽補若著丁若朱泥若以樹膠膠蘇摩鉢穿壞佛言聽以胡膠塞若石灰若白墡土迦羅黑鉢破應鑽作孔以針縷綴彼須鑽佛言聽作彼用寶作佛言不應用寶聽用銅鐵若患縷線斷應用筋若用牛馬尾毛若患蟲噉筋線應以胡膠膠上若患食若水入內亦以胡膠膠之若復患壞以鐵鍱鍱爾時世尊在王舍城諸比丘於阿蘭若處以火珠出火有賊以珠故來觸惱比丘諸比丘白佛佛言不應在阿蘭若處以火珠出火時諸比丘須火佛言聽比丘於阿蘭若處作火術出火須火母木聽作須鑽火子聽作彼須繩所須之物一切聽與彼患鑽火具零落聽作囊盛無安處患濕聽懸著牀下若龍牙杙上彼不知以何物承火應以草若葉芻摩若麻翅奢草若以牛馬屎取火時比丘數數鑽火破手患痛佛言聽於屏處以火珠出火爾時世尊在舍衛國六群比丘用雜蟲水諸居士見皆共譏嫌沙門釋子無有慈心斷衆生命自稱言我知正法如是何

有正法諸比丘白佛佛言不應用雜蟲水聽作漉水囊不知云何作佛言如杓形若三角若作宏鄹若作漉瓶若患細蟲出聽安沙囊中彼以雜蟲沙棄陸地佛言不應爾聽還安著水中時有二比丘共鬪在拘薩羅國行一比丘持漉水囊漉水飲其一伴比丘從借囊不與遂不得水飲患極諸比丘白佛佛言有者應與比丘不應無漉水囊行乃至半由旬若無應以僧伽梨角漉水爾時世尊在婆祇提國時六群比丘二人同牀宿餘比丘見謂與女人共宿後起時乃知非女人諸比丘白佛佛言不應二人同牀宿彼疑不與病人同牀佛言聽與病人同牀臥爾時世尊在婆祇提國六群比丘二人同被褥臥餘比丘見謂與女人共臥後起時方知非女人諸比丘白佛佛言不應二人同被褥臥時諸比丘正有一敷若草若葉佛言聽此敷上各別敷臥氍臥寒時正有一被聽內各別被襯身衣外通覆爾時世尊在舍衛國時六群比丘同一鉢食時諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知

慙愧自稱我知正法如是有何正法二人同一鉢食猶如王大臣諸比丘白佛佛言不應二人同鉢食時比丘共一器盛飯佛言應分餘器中別食若無別鉢聽食時留半與彼食若日時欲過聽一人取一摶食已授與彼人令取食時六群比丘亞臥杭於案上食時諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慙愧自稱言我知正法如是有何正法亞臥而食如似王大臣諸比丘白佛佛言不應爾時諸上座老病比丘不能自手捉鉢食聽著繩牀木牀角頭若安瓶上時六群比丘於繩牀木牀上立牀繩斷令褥破諸比丘白佛佛言不應爾若比丘欲有所取有所舉聽牀桄上立時諸外道大繩牀作小繩牀畜六群比丘法外道如是畜繩牀諸比丘白佛佛言不應爾迦留陀夷身大浴室中牀小不受彼疑不敢取外大牀作小牀浴佛言聽浴室中安大小牀浴時六群比丘畜白衣器耕犂若撈白佛佛言不應畜彼畜寶澡罐澡盤佛言不應畜時有比丘名耶波徒或禮事諸外道若火若日

月若不語道種種外道法諸比丘白佛佛言
不應事餘種種外道法爾時有比丘在阿蘭
若處呵食餘比丘語言汝犯非時食彼言我
不犯非時食我呵耳諸比丘白佛佛言此比
丘適從牛中來生此若其不爾不得久活若
餘比丘有如是病如是以為便身無患呞食
出未出口得還咽時祇桓中有烏有鵄烏
作聲亂諸坐禪比丘佛言應作聲驚令去若
彈弓打木令去時諸比丘夜集往布薩處患
闇佛言聽執炬若坐處復闇聽然燈彼須然
燈器聽與須油須燈炷聽與若不明高出炷
若油污手聽作楮若患楮火燒聽作鐵楮若
患燈炷臥聽炷中央安鐵炷若故不明聽大
作炷若復故闇應室四角安燈若復不明應
作轉輪燈若故不明應室內四周安燈若安
燈襜若以瓶盛水安油著上以布裹芥子作
炷然之爾時毗舍佉無夷羅母遣人送六種
物獨坐繩牀火爐燈籠掃帚扇斗諸比丘不
受白佛佛言聽受餘者斗不應受時有比丘
字勇猛婆羅門出家往世尊所頭面禮足却

坐一面白世尊言大德此諸比丘衆姓出家
名字亦異破佛經義願世尊聽我等以世間
好言論修理佛經佛言汝等癡人此乃是毀
損以外道言論而欲雜糅佛經佛言聽隨國
俗言音所解誦習佛經爾時有比丘拘薩羅
國在道行至一屏處欲大小便利時有女人
亦至屏處欲大小便去此處不遠有池水時
比丘往彼池水洗彼女人亦至彼池水上洗
時諸居士見作如是言此比丘從彼間出自
洗女人亦爾比丘必犯此女人諸比丘聞白
佛佛言不應在如是處大小便令人生疑亦
不應在池水上洗爾時跋難陀釋子向暮至
白衣家在內坐須臾便出不語主人而去時
賊白日伺其家暮遇門開即便入劫奪其家
家主問言誰暮開門出去家人答言是跋難
陀釋子時諸居士皆譏嫌言沙門釋子無有
慚愧自稱言我知正法乃與賊共期來劫我
家如是何有正法時諸比丘白佛佛言不應
向暮至白衣家時諸比丘為佛事法事僧事
塔事病比丘事若檀越喚逼暮比丘疑不敢

往佛言若有如是事應往時跋難陀釋子欲
意為女人說法彼女人察知即語言汝何不
自為說法諸比丘白佛佛言不應以欲意說
法時六群比丘與女人卜占佛言不應爾復
從人卜占佛言不應爾時六群比丘共他賭
物佛言不應爾彼得物便取佛言不應爾六
群比丘共携手在道行撥他令倒地時諸居
士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慚愧無有
猒足自言我知正法共携手在道行如王大
臣如是何有正法諸比丘白佛佛言不應爾
時諸比丘道路行有人施革屣盛油華瓶諸
比丘疑不敢受佛言聽受時六群比丘出息
物白佛佛言不應爾時六群比丘從地舉息
物白佛佛言不應爾時六群比丘共他鬪諍
叉抄衣衣纏頸裹頭通肩被衣著革屣共上
座語諸比丘白佛佛言不應爾應偏露右肩
脫革屣至上座前小曲身合掌白如是言我
欲有所白上座應答言如法如律說時跋難
陀在道行持好大圓蓋諸居士遙見謂是王
若大臣恐怖避道去彼不遠諦視乃知是跋

難陀即皆識嫌言沙門釋子多欲無猒自稱
言我知正法而持大好圓蓋在道行猶如王
大臣令我等恐怖避道如是有何正法諸比
丘白佛佛言比丘不應持圓蓋在道行亦不
應畜時諸比丘天雨時往大食上小食上若
夜集時布薩時雨漬衣新染色壞諸比丘白
佛佛言聽爲護衣故在寺內樹皮若葉若竹
作蓋彼須蓋柎佛言聽作彼用寶作佛言不
應用寶作聽以骨牙角白鑞鉛錫木作彼須
蓋子佛言聽作彼用寶作佛言不應用寶作
聽用骨乃至木作彼須蓋宏佛言聽與彼用
寶作佛言不應用寶聽用骨乃至木作彼欲
覆蓋頂聽用多羅樹葉摩樓樹皮覆若患
四邊壞聽重疊彼須蓋杆佛言聽作彼用寶
作佛言不應用寶作聽用骨牙角乃至木作
彼作蓋杆長門中不得入出佛言應解脫作
若患蓋杆脫應作孔安揭若折若曲聽以鐵
作揭頭作鎖鑿時跋難陀釋子盛鉢絡囊中
貫杖頭肩荷而行時諸居士見謂是王家人
來恐怖避道去不遠乃知是跋難陀皆共識
嫌言沙門釋子不知猒足無有慚愧自稱言
我知正法如是何有正法諸比丘白佛佛言
不應爾亦不得畜如是杖絡囊時老病比丘
道行倒地佛言老病聽捉杖患杖下頭盡聽
作鍩彼用寶作佛言不應用寶聽用骨牙角
白鑞鉛錫作若上頭破亦聽用如是等物作
時六群比丘畜空中杖時諸居士皆共識嫌
言沙門釋子不知猒足無有慚愧自稱我知
正法乃持空中杖如王大臣如是何有正法
時諸比丘白佛佛言不應爾諸比丘道行見
虵蠍蜈蚣百足未離欲比丘見皆怖白佛佛
言聽捉錫杖搖若筒盛破石搖令作聲若搖
破竹作聲時六群比丘捉王大圓扇諸居士
見皆識嫌言沙門釋子不知猒足無有慚愧
自稱言我知正法捉大圓扇如王大臣如是
何有正法諸比丘白佛佛言不應爾彼得已
成者疑不敢受白佛佛言聽受與塔時諸比
丘在道行患熱白佛佛言聽以樹葉若技若
草十種衣中一一衣作扇時六群比丘捉皮
扇佛言不應畜六群比丘縱橫十木以皮縵
上作扇佛言不應畜時比丘扇壞佛言聽以
樹皮若葉補若皮補若隨應以線縫若縫線
斷應以筋線縫若邊壞應以皮纏時諸比丘
大小食上若夜集時說戒時患熱佛言聽作
大扇若作轉關扇車不知誰推佛言聽比丘
若沙彌若守園人若優婆塞推時六群比丘
作織毛毦扇多殺細蟲若草時諸居士見皆
識嫌言沙門釋子無有慚愧害衆生命自稱
言我知正法捉毦扇害衆生命如是何有正
法諸比丘白佛佛言不應畜如是毦扇時諸
比丘患蟲草塵露墮身上佛言聽作拂不知
云何作佛言聽以草若樹皮葉以縷線作若
裁碎繒帛作時有比丘得尾拂諸比丘白佛
佛言聽畜爾時世尊在王舍城時優波離與
諸比丘共論法律時諸比丘共來聽戒坐處
迮狹不相容受佛言相降三歲聽共坐木牀
相降二歲聽共坐小繩牀新學年少比丘不
解事數相涉聽用筭子記數彼用寶作佛言
不應用寶聽用骨牙角銅鐵鉛錫白鑞木作
彼安置地污手佛言不應置地應安校上彼

安枝置地已復安滕上污衣佛言不應爾應
安脚作扒彼箄子患零落聽作囊盛不繫從
口出聽以繩繫安杙上龍牙杙上爾時世尊
在祇桓園中與無數百千衆圍遶說法時有
比丘噉蒜遠佛住時世尊知而故問阿難此
比丘何故遠住阿難言此比丘噉蒜佛言阿
難寧可貪如是味而不聽法耶自今已去一
切不應噉蒜爾時舍利弗病風醫教服蒜佛
言聽服時有比丘背負物行諸居士見皆識
嫌沙門釋子猶如白衣背負物而行皆生慢
心諸比丘白佛佛言不應背負物行時諸比
丘須薪若染草牛屎毳紵欲自擔持佛言聽
無人處擔若見白衣應下著地若移著頭上
肩上時有比丘伊梨阿若著衣諸居士見皆
譏嫌言如我白衣如是著衣擔物皆生慢心
白佛佛言不應如是著衣亦不應背負物行
時諸比丘於寺內聚集壂石材木彼畏慎不
敢背負移徙白佛佛言聽寺內背負時舍利
弗目連般涅槃已有檀越作如是言若世尊
聽我等為其起塔者我當作諸比丘白佛佛

言聽作彼不知云何作佛言四方作若圓若
八角作不知以何物作白佛佛言聽以石壂
若木作作已應泥不知用何等泥佛言聽用
黑泥若葉泥若牛屎泥若用白泥若用石灰
若白墡土彼欲作塔基佛言聽作彼欲華香
供養佛言聽四邊作欄楯安華香著上彼欲
上旛蓋佛言聽安懸旛蓋物彼上塔上護塔
神瞋佛言不應上若須上有所取聽上彼上
欄上護塔神瞋佛言不應上若須上有所取
聽上彼上杙上龍牙杙上佛言不應爾若須
上有所取與聽上彼上像上安蓋供養佛言
不應爾應作餘方便凳上安蓋彼塔露地華
香燈油旛蓋妓樂供養具雨漬風飄日曝塵
土坌及烏鳥不淨污佛言聽作種種屋覆一
切作屋所須應與若地有塵應泥若黑泥牛
屎泥若須白以石灰泥白墡泥彼須洗足器
應與須石作道行佛言聽作彼須地敷聽與
時無外墻障牛馬入無限佛言聽作墻若須
門聽作時舍利弗目連檀越作如是念彼二
人存在時我常供養飲食今已涅槃若世尊

聽我等送上美飲食供養塔者我當送諸比
丘白佛佛言聽供養不知用何器盛食佛言
聽用金銀鉢寶器雜寶器不知云何持行佛
言聽象馬車乘載若轝若頭戴若肩擔時諸
比丘自作伎若吹貝供養佛言不應爾彼畏
慎不敢令白衣作伎供養佛言聽彼不知供
養塔飲食誰當應食佛言比丘若沙彌若優
婆塞若經營作者應食時舍利弗目連檀越
作是念佛聽我等莊嚴供養塔者我當作佛
言聽彼須華香瓔珞妓樂幢旛燈油高臺車
佛言聽作彼欲作形像佛言聽作彼不知云
何安舍利應安金塔中若銀塔若寶塔若雜
寶塔若以繒綿裹若以鉢肆酰嵐婆衣若以
頭頭羅衣裹復不知云何持行佛言聽象馬
車乘輦轝馱載若肩上頭上擔載若欲傾倒
應扶持彼自作伎供養佛言不應爾彼畏慎
不敢令白衣作伎供養佛言聽彼欲拂拭聲
聞塔佛言應以多羅樹葉摩樓樹葉若孔雀
尾拂拭彼大有華聽著塔基上若欄上若龍
牙杙上若嚮中若繩貫懸著屋簷前若有多

香泥聽作手像輸像摩醯陀羅像若作籐像共作蒲萄蔓像若作蓮華像若故有餘應泥地爾時世尊在王舍城時恭敬世尊故無敢與佛剃髮者只有一小兒無知未有所畏爲佛剃髮時小兒字優波離爲佛剃髮其父母在世尊前合掌白言優波離小兒爲世尊剃髮爲好不佛言善能剃髮乃便身安樂而太曲身父母即語言汝莫太曲身令世尊不安復問佛言小兒剃髮好不佛言善能剃髮身太直父母語言汝莫太直身令世尊不安復白佛言小兒剃髮好不佛言善能剃髮而入息太麤父母語言汝莫麤入息令佛不安復白佛言小兒剃髮好不佛言善能剃髮而出息太麤父母語言汝莫麤出息令佛不安時小兒優波離入出息盡入第四禪爾時世尊告阿難言優波離已入第四禪汝取彼手中刀阿難受敎即取刀是時阿難持故盛髮器收世尊髮佛言不應以故器盛如來髮應用新器若新衣若繒綵若鉢肆甌嵐婆衣若頭頭羅衣裹盛時有王子瞿波離將軍欲往西

方有所征討來索世尊鬚髮諸比丘白佛佛言聽與彼得已不知云何安處佛言聽安金塔中若銀塔若寶塔若雜寶塔繒綵若鉢肆甌嵐婆衣頭頭羅衣裹不知云何持佛言聽象馬車乘若輦轝若頭上若肩上擔時王子持世尊髮去所往征討得勝時彼王子還國爲世尊起髮塔此是世尊在世時塔諸比丘作如是言若世尊聽我等擔世尊髮行我等當持行諸比丘白佛佛言聽不知云何安處佛言聽安著金塔若銀塔若寶塔若雜寶塔若鉢肆甌嵐婆衣若頭頭羅衣裹不知云何持行佛言象馬車乘輦轝若肩上若頭上擔戴彼腋下挾世尊塔佛言不應爾彼叉抄衣纏頸裹頭通肩被衣若著革屣擔世尊塔佛言不應爾應偏露右肩脫革屣若頭戴若肩上擔世尊塔行彼持世尊塔往大小便處佛言不應爾應清淨持彼不洗大小便處持世尊塔佛言不應爾應令淨者持彼安如來塔置不好房中已在上好房中宿佛言不應爾應安如來塔置上好房中已在不好房宿彼

安如來塔置下房已在上房宿佛言不應爾應安如來塔在上房已在下房中宿彼共如來塔同屋宿佛言不應爾彼爲守護堅牢故而畏慎不敢共宿佛言聽安杙上若龍牙杙上若頭邊而眠時諸優婆塞作如是念若世尊聽我等及世尊現在起塔者我當起立諸比丘白佛佛言聽作不知云何作佛言應四方若八角若圓作復不知以何物作佛言應以甎石若木作一切如上法乃至地敷亦如上彼須幢佛言聽作幢若師子幢若龍幢若作犎牛幢彼塔四邊無籬障牛羊踐蹈無礙應作籬障如上時諸外道塔廟常作飲食供養諸優婆塞作如是念若世尊聽我送上好食供養者我當作諸比丘又白佛佛言聽作如上不知誰當應食此食佛言作塔者應食時諸外道常莊嚴供養外道塔廟諸優婆塞作如是念若世尊聽我等莊嚴供養世尊塔者我當作諸比丘白佛佛言聽作如上彼在世尊塔內宿佛言不應爾彼爲守塔故畏慎不敢在塔內宿佛言若爲守視者聽內宿彼

於塔內藏物佛言不應爾彼爲堅牢故欲於塔內藏物而畏慎不敢佛言聽彼著革屣入塔內佛言不應爾彼捉革屣入塔內佛言不應爾彼著革屣旋塔行佛言不應爾彼著富羅入塔內佛言不應爾彼捉富羅入塔內佛言不應爾彼畏慎不敢著富羅旋塔外行佛言聽彼於塔下食污穢佛言不應塔下食時諸比丘旋塔時若房舍時若浴池時衆多僧集會處所迮狹不相容受彼畏慎不敢在塔下坐食世尊不聽在塔下坐諸比丘白佛佛言聽塔下坐食不應令污穢不淨時諸比丘不知云何佛言聽以不淨衆物聚著脚邊食已持去彼持死屍塔下過佛言不應爾彼於塔下埋死人佛言不應爾彼於塔下燒死屍佛言不應爾彼於塔前燒死屍佛言不應爾彼於塔四面燒死屍令臭氣入護塔神瞋佛言不應爾於塔四面燒死屍令臭氣入彼持死人衣若牀從塔下過護法神瞋佛言不應爾彼著糞掃衣比丘畏慎不敢持糞掃衣從塔下過世尊有如是教不聽持死人衣塔下過諸比丘白佛佛言若淨浣染以香熏之聽彼於塔下大小便佛言不應爾彼於塔前大小便佛言不應爾彼於塔四邊大小便令臭氣來入護塔神瞋佛言不應爾彼於塔下嚼楊枝佛言不應爾彼於塔前嚼楊枝佛言不應爾彼於塔四邊嚼楊枝佛言不應爾彼於塔下涕唾佛言不應爾彼於塔前洟唾佛言不應爾彼於塔前舒脚坐佛言不應爾若僧伽藍內塔滿聽在中間舒脚坐爾時世尊在拘薩羅國與千二百五十比丘人間遊行往都子婆羅門村到一異處世尊笑時阿難即作是念今世尊以何因緣笑耶世尊不以無因而笑偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白佛言世尊不以無因而笑向者以何故而笑願欲知之佛告阿難乃往過去世時有迦葉佛般涅槃已時有翅毗伽尸國王於此處七歲七月七日起大塔已七歲七月七日興大供養坐二部僧於象蔭下供第一飯時去此處不遠有一農夫耕田佛往彼間取一摶泥來置此處而說偈言

設以百千瓔珞　皆是閻浮檀金
不如以一摶泥　爲佛起塔勝
設以金百千擔　皆是閻浮檀金
不如以一摶泥　爲佛起塔勝
設以金百千抱　皆是閻浮檀金
不如以一摶泥　爲佛起塔勝
設以金百千壁　皆是閻浮檀金
不如以一摶泥　爲佛起塔勝
設以金百千嶽　皆是閻浮檀金
不如以一摶泥　爲佛起塔勝
設以金百千山　皆是閻浮檀金
不如以一摶泥　爲佛起塔勝

時諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆以一摶泥著此處即成大塔時諸比丘患屋內臭佛言應灑掃若故臭以香泥泥若復臭應屋四角懸香時世尊在毗舍離時衆僧大得飯食供養諸比丘不節遂成患佛言應服藥彼須吐下應吐下彼須粥與粥須野鳥肉應與爾

時耆婆童子治衆僧病爲佛及僧作吐下藥作粥及野鳥肉羹不能供足往世尊所頭面禮足却住一面白世尊言大德諸比丘得病若聽諸比丘作浴室浴者可得少病時世尊默然聽可時耆婆童子知佛聽可即從座起前禮佛足遶佛而去時世尊以此因緣集比丘僧而爲方便隨順說法讚歎頭陀端嚴少欲知足樂出離者告諸比丘聽諸比丘作浴室洗浴

四分律藏卷第五十二

音釋

屏蒱亦切蓄殺也錠鉗其直追切鉏巨廉切鉁鉏鍛器也鞴囊糒奘

拜切輌宋所少吹火也瓨居郎切罌也擻他的切扰也跌杜結切足

失捺也根除灰切鐍也襯初覩切近也桄姑黃切橫木也揞徒合

切指揞也拼絣益必耕切絕直物也以赭音者赤土也鬆力主切毛

布也鍱弋涉切墈古切侍擣徒官切扠叛也檯部比切啝抽知

切也㗘哯胡典切櫓治𢴨切與觔同糅如又切雜也賜俱端切駝

也褐巨列切禁代也鎝音沓器物鎝頭也毦蘇彫切羽也蒜蘇貫

切菜苹也墼訖逆切塔坏也甌丁含切嵐郎含切犎音封牛名

四分律藏卷第五十三　無三

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分雜揵度法之三

爾時慈地比丘來至毗舍離國彼與諸離奢親友知識諸大離奢聞慈地比丘來至毗舍離即往問訊慈地比丘而不應答彼言長老我何所犯故相問訊而不見答彼即答言我何用共汝等語爲沓婆摩羅子輕慢惱我而汝等不見佐助彼即言我當作何方便令沓婆摩羅子不惱汝答言若汝往伺佛及衆僧大集時往彼作如是言大德有如是事者不善不隨順非威儀不得時我等謂此處清淨安樂無有恐怖而反生憂惱猶水生火何以故沓婆摩羅子侵犯我婦衆僧當和合與作滅擯如是則不來惱我即答言此有何難彼大離奢往佛大衆所說如上言時沓婆摩羅子去佛不遠坐時佛知而故問沓婆摩羅子聞彼離奢語不答言聞唯佛知之佛語沓婆摩羅子汝不應作如是答實當言實虛當言虛時沓婆摩羅子聞佛語已從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言我從生已來未曾夢中犯婬而況覺也佛言善哉善哉沓婆摩羅子此是好答爾時世尊告諸比丘言汝等問彼大離奢莫以無根不淨法謗此沓婆摩羅子清淨比丘以無根不淨法謗清淨比丘得大重罪時諸比丘聞世尊教即與大離奢共相詰問汝可說實此事云何莫以無根不淨法謗沓婆摩羅子以無根不淨法謗清淨比丘得大重罪時諸大離奢得諸比丘詰問便作是言沓婆摩羅子清淨無有不淨行此是慈地比丘教我耳諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌彼大離奢言沓婆摩羅子實無不淨行云何以無根不淨謗耶諸比丘往世尊所頭面禮足以此因緣具白世尊世尊爾時集比丘僧以無數方便訶責大離奢言汝所爲非非不隨順行非清淨行云何以無根不淨法謗沓婆摩羅子耶以無數方便訶責已告諸比丘自今已去與大離奢作覆鉢不與往反言語作白二羯磨白衣家有五法應與作覆鉢不孝順父不孝

順母不敬沙門不敬婆羅門不供事比丘有如是五法應與作覆鉢有五法不應與作覆鉢何等五孝順父孝順母恭敬沙門恭敬婆羅門敬事比丘有如是五法不應與作覆鉢復有十法衆僧應與作覆鉢罵謗比丘爲比丘作損減作無利益方便令無住處鬪亂比丘於比丘前說佛法僧惡以無根不淨法謗比丘若犯比丘尼有如是十法者僧應與作覆鉢如是九八七六五四三二一法罵謗比丘僧應作覆鉢有如是一法僧應與作覆鉢

應如是作衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此大離奢沓婆摩羅子清淨以無根波羅夷法謗若僧時到僧忍聽僧今爲此大離奢作覆鉢不相來往白如是大德僧聽此大離奢沓婆摩羅子清淨而以無根波羅夷法謗今僧爲作覆鉢不相往來誰諸長老忍僧爲大離奢作覆鉢不相往來者默然誰不忍者說僧已忍爲大離奢作覆鉢不相往來竟僧忍默然故是事如是持聽僧差使往大離奢所語如是言僧爲汝作覆鉢不相往來作白二羯磨有八法者應差使往能聽能說自解能令他解能受教能憶持無謬失別好惡義有如是八法者應差爲僧使而說偈言

若在大衆中　心無有怯弱　所說亦不增
受教無損減　言無有錯亂　問時不移動
有如是比丘　堪任爲僧使

阿難有如是八法聽差爲僧使語彼大離奢令僧與汝作覆鉢不相往來白二羯磨衆中差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今差阿難爲僧使往大離奢所語言今僧爲汝作覆鉢不相往來白如是大德僧聽僧今差阿難爲僧使往大離奢所作如是言僧今爲汝作覆鉢不相往來誰諸長老忍僧差阿難爲僧使者默然誰不忍者說僧已忍差阿難爲僧使往彼大離奢所語言僧爲汝作覆鉢不相往來竟僧忍默然故如是持爾時阿難著衣持鉢往彼大離奢家時大離奢在外門屋下梳頭遥見阿難遠來疾疾收髮前迎阿難白言大德善哉願前入舍阿難報言我不應入汝家受牀坐飲食供養離奢言大德阿難何以故答言僧已爲汝作覆鉢不相往來故離奢言以何事故阿難即爲具說因緣彼即言大德阿難如是便爲殺我耶尋即悶絶倒地久乃惺悟還起以手捫眼白阿難言我當作何方便解我覆鉢還相往來耶阿難言汝應往懺悔衆僧時大離奢隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢還相往來時諸比丘白佛佛言若大離奢隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢還相往來者應爲解作白二羯磨衆中差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽今僧爲大離奢解覆鉢不相往來彼隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢不相往來羯磨若僧時到僧忍聽僧今爲大離奢作解覆鉢還相往來白如是大德僧聽僧爲大離奢作覆鉢不相往來彼隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢不相往來羯磨今僧爲大離奢解覆鉢還相往來誰諸長老忍僧爲彼大離奢解覆鉢還相往來者默然誰不忍者說僧已忍爲彼大離奢解覆

鉢還徂往來竟僧忍默然故如是持時迦留陀夷在阿蘭若處住彼於道路燒草火勢延迸遂乃燒王波斯匿鹿苑時居士皆譏嫌言沙門釋子無有慚愧斷衆生命彼自言我知正法燒王鹿苑如是何有正法耶諸比丘往白佛佛言不應爾時諸比丘道路行有草妨礙佛言聽以竹壓草若石若木鎮上時祇桓外有野火燒蔓莚來至諸比丘不知云何即白佛佛言聽逆除中間草若作坑塹斷若以土滅若逆燒時有比丘羸老不能無絡囊盛

鉢無杖而行彼作是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼老比丘杖絡囊白二羯磨應如是與衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘羸老不能無絡囊盛鉢無杖而行彼從僧乞杖絡囊若僧時到僧忍聽與某甲比丘杖絡囊白如是大德僧聽此某甲比丘羸老不能無杖絡囊而行今從僧乞杖絡囊僧今與此比丘杖絡囊誰諸長老忍僧與某甲比丘杖絡囊者默然不忍者說僧已忍與某甲比丘杖絡

囊竟僧忍默然故如是持爾時舍利弗見衆僧作非法羯磨無同意者欲默然任之佛言聽默然有五法不應默然若如法羯磨而心不同默然任之若得同意伴亦默然任之若見小罪而默然為作別住而默然在戒場上而默然如是五法默然者非法有五法應默然見他非法而默然不得伴默然犯重而默然同住默然在同住地默然如是五法應默然有五事應和合何等五若如法應和合若默然任之若與欲若從可信人聞若先在中

默然而坐如是五事應和合爾時世尊在祇桓中與無數衆說法時世尊嚏諸比丘呪願言長壽諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷亦言長壽大衆遂便鬧亂佛言不應爾時有居士嚏諸比丘畏慎不敢言長壽居士皆譏嫌言我等嚏諸比丘不呪願長壽諸比丘白佛佛言聽呪願長壽時諸居士禮比丘比丘畏慎不敢言長壽世尊不聽我呪願諸居士皆譏嫌言我等禮比丘比丘不呪願我等長壽諸比丘白佛佛言聽呪願長壽爾時六群比丘

有小事便作呪詛言我若作如是當墮地獄餓鬼畜生不生佛法中若餘人作如是事亦當墮地獄餓鬼畜生不生佛法中諸比丘白佛佛言不應爾聽作如是語若我作如是事南無佛若彼作如是事亦言南無佛爾時六群比丘畜腰帶頭安旄佛言不應爾彼畜華帶佛言不應爾六群比丘畜闍提那帶佛言不應爾彼畜散綖帶佛言不應爾汝等癡人避我所遮更作餘事自今已去如是一切帶不應畜時六群比丘畜長廣帶佛言不應爾

聽作腰帶廣三指遶腰三周彼六群比丘大染真色作帶佛言不應爾彼作錦帶佛言不應爾彼作白帶佛言不應爾聽作袈裟色帶爾時有信樂陶師作種種器與諸比丘比丘不敢受白佛佛言聽受有三種器不應畜瓦坐牀瓦瓶瓦升斗合爾時跋難陀釋子住陶師家在瓦器上累髀坐器破仰倒地形露諸比丘白佛佛言不應瓦器上坐亦不應白衣家累髀坐時六群比丘誦外道安置舍宅吉凶符書呪支節呪剎利呪尸婆羅呪知人生

死言函咒解諸音聲咒諸比丘白佛佛言不應爾彼教他佛言不應爾彼以此活命佛言不應爾時諸比丘口臭佛言應嚼楊枝不嚼楊枝有五事過口氣臭不別味增益熱陰不引食眼不明不嚼楊枝有如是五過嚼楊枝有五事利益一口氣不臭二別味三熱陰消四引食五眼明嚼楊枝有如是五事利益世尊既聽嚼楊枝彼嚼長楊枝佛言不應爾聽極長者一磔手彼嚼楊枝奇者佛言不應爾彼嚼雜葉者佛言不應爾彼純嚼皮佛言不應爾時有比丘嚼短楊枝見佛恭敬故便咽即以為患諸比丘白佛佛言不應爾極短者長四指彼於多人行處嚼楊枝若在溫室若在食堂若在經行堂諸比丘見惡之往白佛佛言不應爾有三事應在屏處大小便嚼楊枝如是三事應在屏處時諸比丘舌上多垢佛言聽作刮舌刀彼用寶作佛言不應爾聽用骨牙角銅鐵白鑞鉛錫舍羅草竹葦木彼不洗便舉餘比丘見惡之佛言不應爾彼洗不曬燥便舉生壞佛言不應爾時諸比丘患

食物入齒間佛言聽作摘齒物彼用寶作佛言不應用寶作聽用骨牙角乃至竹木作彼用已不洗便舉諸比丘見皆惡之佛言不應爾應洗彼洗已不曬燥便舉生壞佛言不應爾應令燥舉之時諸比丘患耳中有垢佛言聽作挑耳鎞彼用寶作佛言不應爾聽用骨牙角乃至竹木作彼用已不洗便舉諸比丘見惡之佛言不應爾應洗已舉之彼不燥便舉生壞佛言不應爾應令燥已舉之爾時世尊在舍衛國時諸比丘多畜鸚鵡鳥鴝鵒鳥初夜後夜鳴喚亂諸比丘坐禪諸比丘白佛佛言不應畜如是鳥爾時世尊在拘睒彌時跋難陀釋子畜狗子見諸比丘吠比丘白佛佛言不應畜爾時世尊在婆祇提國時毗舍離婆闍子比丘畜羆子裂破比丘衣鉢坐具針筒乃復傷比丘身體諸比丘白佛佛言不應畜爾時世尊在毗舍離國時諸離奢乘象馬車乘輦輿捉持刀劍來欲見世尊彼留刀仗在寺外入內問訊時六群比丘出外輒乘大象馬車乘輦輿捉持刀劍共戲時諸居士

見皆共譏嫌言沙門釋子不知猒足無有慚愧乃乘彼象馬車乘捉持刀劍共戲猶如國王大臣諸比丘白佛佛言比丘不應乘象馬車乘輦輿而共戲笑比丘亦不應捉持刀劍時諸上座老病比丘不能從此住處至彼處畏慎不敢騎乘佛言聽乘步挽車若男子乘一切畜生乘亦男彼有命難淨行難畏慎不敢騎乘避走佛言若有如是難聽乘象馬避時諸白衣持刀劍來寄諸比丘藏畏慎不敢受世尊有如是教不聽持刀劍白佛佛言聽為檀越牢堅故藏舉爾時世尊在拘睒彌國王優陀延是賓頭盧親厚知識王朝晡常往問訊時有不信樂婆羅門大臣從王白王言云何大王朝晡問訊此下賤業人而見王不起王即報言明日清旦當往若故不起當奪其命王明日清旦便往賓頭盧所遙見王來便作是念此王今懷惡心來若我不起當奪我命我今若起彼失王位若我不起當奪我命而墮地獄令此王墮地獄耶失王位耶尋復念言寧令失位不可令墮地獄即便起遠

迎先意問訊言善來大王王問言汝今何故起迎我耶答言爲汝故起王言昨日何故不起答言亦爲汝故王問言云何爲我耶答言汝昨日善心來今 日懷惡來若我不起當奪我命若奪我命必墮地獄我念言此王持惡心來若我不起當奪我命若我起者必失王位若奪我命必墮地獄寧當令失王位不令墮地獄是故起耳王問言我當失位耶答言失王復問幾日當失答言却後七日時王即還拘睒彌修治城塹收檢穀食柴薪聚集軍衆守城警備數日過言今日是初日如是乃至七日作如是言沙門語虛便與諸婇女在恒水中乘船遊戲時慰禪王國內七年不雨彼聞摩竭國王瓶沙有出水珠若出此珠天即雨彼便興四部兵往王舍城圍城而住彼城牢固非餘方便可得唯水穀飲食盡乃可得耳時城內有多方便智慧大臣敎以竹篂著池中合衆蓮華在孔中生出竹上時彼大臣至瓶沙王所白言王今知不王舍城牢固非餘方便可得唯水穀盡乃可得耳今應

遣人語波羅殊提王如是言今可且停不須象馬車乘刀劍共鬪汝今可用衆華優鉢羅鉢頭摩拘頭摩分陀利華共鬪我亦當以如是華共鬪汝復可作飯摶相打共鬪我亦作飯摶共鬪王言可爾時即遣使往波羅殊提王所具說上言彼作是念王舍城牢固唯有水穀飲食盡乃可得而城內水穀飯食豐多彼即報使言我不爲城故來我國內七年不雨聞汝國中有水珠若出此珠時天即降雨以是故來使答言大王初時何不言須珠若言須珠我即當與王今可去尋當送珠王即還軍向拘睒彌國彼聞王優陀延與婇女遊戲聲即問傍人言戲聲是何人傍臣答言大王知不王優陀延與諸婇女乘船遊戲於恒水中是彼戲聲王即勑傍人勿作聲放象於恒水邊彼即放第一白象藏守象人時王優陀延大臣出見白象白王言有野象王即勑人言勿作聲牽船近岸彼即近岸王優陀延善知調象法術即誦術彈琴往前取象時守象人即捉王王甚恐怖彼問王言王怖耶

王言我怖彼言王勿怖波羅殊提王奐王王更恐怖念言波羅殊提將無殺我并及侍從耶即便繫之衛送往波羅殊提王所問言汝怖耶答言怖王言勿怖汝可教我兒瞿波羅調象術并教我女彈琴彼將至慰禪國七年中鎖脚時跋難陀釋子從拘睒彌奢彌跋提夫人所來至慰禪國優陀延所持王優陀延信往夫人所諸比丘白佛佛言比丘不應爲白衣作使若作突吉羅時彼教王兒調象術教女彈琴後於異時遂與王女共通拘波羅王子知之彼作是念若我白王必奪其命彼是我師教我辛苦此是王女彼是王得應爾耳即覆藏不語人後王優陀延欲逃走即自嚴疾行將象拘波羅知之便作是念彼自嚴疾行象必欲逃走若我白王必奪其命此是我師教我辛苦遂藏不語人彼安王女置象上於象上飲失瑠璃器未至地頃已從慰禪國至拘睒彌國王即至奢彌跋提夫人所語如是言我在彼繫時誓言當供養八婆羅門一切所須皆令具足今欲與之便可辦具夫

人答言若如是者諸象馬車金銀七寶王及我身一切當盡如許所有併與一人彼亦都受猶無猒足王言今當云何夫人言此摩訶迦旃延是大婆羅門種今可請之并更請餘七婆羅門種比丘以王如許供具與此八人彼法不受若與亦不受王言可爾時王優陀延即往迦旃延所頭面禮足却坐一面時迦旃延種種方便爲王說法令得歡喜時王聞法歡喜已白如是言願受我明日請食通已八人時迦旃延默然受之時王見迦旃延默然受請已從座起頭面禮足歡喜而去王還其家辦種種多美飲食明日清旦往白時至時大迦旃延清旦著衣持鉢通已八人往王優陀延宮敷座而坐王優陀延手自斟酌種種多美飲食令得飽足食已捨鉢取金瓶盛水授之以象布施迦旃延言止止王此便爲供養已我等不應受如是供養復以車馬人黃金銀瑠璃玻瓈真珠硨磲碼碯七寶布施迦旃延言止止此使爲供養我等不應受如是供養時王優陀延即禮迦旃延足已更取

卑牀坐時迦旃延種種爲王說法令得歡喜已從座起而去還寺內白諸比丘諸比丘白佛佛爾時以此因緣集比丘僧爲諸比丘說大小持戒揵度如來出世應供正遍知明行足爲善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於一切諸天世人沙門婆羅門天魔梵王衆中而自覺悟證知爲人說法初語亦善中語亦善下語亦善文義具足開顯淨行若居士居士子聞若復餘種姓生者彼聞正法便生信樂以信樂心而作是念我今在居家妻子繫縛不得純修梵行我今寧可剃除鬚髮被袈裟以信捨家入非家道彼於異時錢財若多若少皆捨棄親屬若多若少皆亦捨離剃除鬚髮被袈裟捨家入非家道彼與出家人同除捨飾好與諸比丘同戒不殺生放捨刀杖常有慚愧慈念衆生是爲不殺生捨偷盜與便取不與不取其心清淨無有盜意是爲不偷盜捨婬不淨行修梵行勤精進不著欲愛清淨香潔而住是爲捨婬不淨行捨妄語如實不欺詐於世是爲不妄語捨兩

舌若聞此語不傳至彼若聞彼語不傳至此不相壞亂若有離別善爲和合和合親愛常令歡喜出和合言所說知時是爲不兩舌離麤惡言所言麤獷苦惱他人令生瞋恚而不喜樂斷除如是麤惡言言則柔輭不生怨害能作利益衆人愛樂樂聞其言常出如是利益善言是爲不麤惡言離無利益語知時語實語利益語法語律語滅諍語有緣而說所言知時是爲離無利益語不飲酒離放逸處不著華香瓔珞不歌舞倡伎亦不往觀聽不高廣牀上坐非時不食若是一食不把持金銀七寶不取妻妾童女不畜養奴婢象馬車乘雞狗猪羊田宅園觀儲積畜養一切諸物不欺詐輕秤小斗不合和惡物治生販賣斷他肢節殺害繫閉斷他錢財役使作業言輙虛詐發起諍訟棄捨他人斷除如是諸不善事行則知時非時不行量腹而食度身而衣取足而已衣鉢自隨猶如飛鳥羽翮身俱比丘如是所去之處衣鉢隨身如餘沙門婆羅門受他信施求種種餘積飲食衣服香味觸

法離如是無猒足事如餘沙門婆羅門食他信施聚集種子種植樹木鬼神村離如是事如餘沙門婆羅門食他信施但作方便求諸利養象牙雜寶高廣大牀種種文繡被褥及與雜色諸皮離如是利養法如餘沙門婆羅門食他信施但作方便求自嚴身酥油摩身香水洗浴以香塗身香澤梳頭著好華鬘染服紺色種種莊嚴面首色綵繫臂捉通中秋執持刀劍并孔雀蓋以珠為扇以鏡自照著雜色革屣著純白衣能離如是莊嚴之事如餘沙門婆羅門食他信施專為嬉戲棊局博掩樗蒲八道十道或復拍石斷除如是種種嬉戲如餘沙門婆羅門食他信施但說妨道法說王事賊事鬪戰軍馬事大臣事騎乘事園觀出入事卧起事女人事衣服飲食事親里事國土事思憶世間入大海事斷除如是一切妨道之業如餘沙門婆羅門食他信施無數方便但作諛諂美辭現相毀呰以利求利捨如是邪命諛諂如餘沙門婆羅門食他信施常共諍論諍言或在園觀若在浴池或

在講堂我知如是法律汝無所知汝趣邪道我向正道以前言著後後言著前我能忍汝不能忍我勝汝汝但在言共汝論議我今得勝能問便問除斷如是一切諍事如餘沙門婆羅門食他信施但作方便求為使命為王王大臣婆羅門若居士通信從此處往彼處從彼還此持此信往彼持彼信來此自作是教他作是能遠離如是使命事如餘沙門婆羅門食他信施但作種種鬪戲或弓鬪或刀鬪或杖鬪或鬪雞或鬪狗或鬪猪或鬪羖羊或羝羊鬪或鬪鹿或鬪象或鬪馬或鬪駝或鬪牛或犎牛鬪或水牛鬪或鬪女人或鬪男人或鬪童男童女斷除如是一切嬉戲鬪事如餘沙門婆羅門食他信施行妨道法邪命自活瞻男女好惡相種種畜生以求利養除斷如是種種妨道法如餘沙門婆羅門食他信施行妨道法邪命自活召喚鬼神或復驅遣種種禳禱除斷如是妨道法如餘沙門婆羅門食他信施行妨道法邪命自活或為人呪病或誦惡術或誦好呪或治背病若為出

汗或行針治病或治鼻或治下部病除斷如是邪命妨道法如餘沙門婆羅門食他信施行妨道法邪命自活行藥療治人病或吐或下治男治女除斷如是妨道法如餘沙門婆羅門食他信施行妨道法邪命自活或呪火或呪行來令吉利或誦刹利呪或誦鳥呪或誦枝節呪或安置舍宅符呪若火燒鼠囓物能為解呪或誦別死生書或誦別夢書或相手相肩或誦天人問或誦別鳥獸音聲盡除斷如是妨道法如餘沙門婆羅門食他信施邪命自活瞻相天時或言當雨或言不雨或言穀貴或言穀賤或言多病或言少病或言恐怖或言安隱或言地動或言彗星現或言月蝕或言不蝕或言日蝕或言不蝕或言星蝕或言不蝕或言月蝕有如是好報有如是惡報日蝕星蝕亦如是除斷如是邪命法如餘沙門婆羅門食他信施行妨道法邪命自活或言此國當勝彼國不如或言彼國勝此國不如或此勝彼不如或言彼勝此不如瞻如是吉凶好惡除斷如是妨道法彼於此事

中修集聖戒內無所著其心安樂眼雖覩色而不取相不爲眼色所劫眼根堅固寂然而住無所貪欲而無憂慼不漏諸惡不善法堅持戒品能善護眼根耳鼻舌身意亦如是於如是六觸入中善學護持調伏令得止息猶若平地四交道頭駕象馬車乘善調御者左執鞚右持鞭善學護持善學調伏善學止息比丘亦如是於六觸入中善學護持善學調伏善學止息彼有如是聖戒得聖眼根食知止足亦不貪味以養其身而不貢高憍慢取自支身令無苦患得修淨行故苦消滅新苦不生無有增減有力無事令身安樂猶如男子女人身患瘡以藥塗之取令瘡差比丘食以知足取令身安亦復如是譬如人以膏油膏車爲財物故欲令轉載有所至到比丘食知止足取令支身亦復如是比丘有如是聖戒得聖諸根於食中能知止足初夜後夜精進覺悟若在晝日若行若坐常爾一心念除諸蓋彼於初夜若行若坐常爾一心念除諸蓋彼於中夜側右脅累脚而臥念當時起繫想在明心無錯亂至於後夜便起思惟若行若坐常爾一心念除諸蓋比丘有如是聖戒遠至諸根食知止足初夜後夜精進覺悟常爾一心念無錯亂云何比丘念無錯亂比丘如是觀內身身念處精進不懈念無錯亂調伏慳貪世間憂惱觀外身身念處精進不懈念無錯亂調伏慳貪世間憂惱觀內外身身念處精進不懈念無錯亂調伏慳貪世間憂惱受心法亦如是是爲比丘念無錯亂云何比丘一心若行步入出左右視瞻屈伸俯仰執持衣鉢受取飯食大小便利睡眠覺悟若坐若立若有所說若復寂然如是一切常爾一心是爲一心譬如有人與大衆共行若在前若在中若在後常得安樂而無有畏比丘亦復如是行步入出乃至默然常爾一心比丘有如是聖戒得聖戒根食知止足初夜後夜精進覺悟常爾一心無有錯亂樂在阿蘭若靜處樹下住或樂處山窟若在露地糞聚邊若在塚間水岸間彼乞食還已洗足安置衣鉢結跏趺坐直身正意繫念在前斷除慳貪心不與俱斷除瞋恚無有怨嫉心住無瞋清淨無恚常有慈愍除去睡眠不與共俱繫想在明念無錯亂除斷掉悔不與共俱內心寂滅調悔心淨除斷於疑已度於疑其心一向在於善法譬如有奴大家與姓安隱脫奴彼自念言我先是奴而今解脫安隱已得自在不復從人以是因緣便得歡喜其心安樂又如有人舉他財物所行治生能得利息還本既畢復有餘在足以養活妻子彼自念言我先舉債以用治生而得利息既得還本復有餘在足養妻子我今便得自在不復畏人以是因緣便得歡喜其心安樂如人久病從病得差飲食消化身有色力彼作是念我先有病而今得差飲食消化身有色力以是因緣便得歡喜其心安樂如人久閉牢獄從獄安隱得脫彼作是念我先繫閉今已得脫無所復畏以是因緣便得歡喜其心安隱如人多持財寶度大曠野不遭賊劫安隱得過彼作是念我先多持財寶從曠野得過而今無所復畏以是因緣便得歡喜其心安樂比丘

有五蓋亦復如是如奴負債久病在獄行大
磧𤕝自見未斷諸蓋令心染汚慧力不明彼
即捨欲惡不善法與覺觀俱而受喜樂得入
初禪彼以喜樂潤漬於身遍滿盈溢無不遍
處如人巧浴器盛細末藥以水漬之和合相
得其水潤漬無有不潤而無零落比丘得入
初禪亦復如是喜樂遍身無有空處此是最
初現身得樂何以故由不放逸精進不懈念
無錯亂樂處寂靜故彼捨覺觀便生內信心
在一處無覺無觀心定喜樂入第二禪彼以
心定喜樂潤漬於身遍滿盈溢無不遍處猶
如山頂之泉水自中出亦不從東西南北及
從上來即此池中清冷水出潤漬一池遍滿
盈溢無有空處比丘入第二禪亦復如是心
定喜樂遍滿盈溢此是第二現身得樂彼捨
喜心住護念樂身受快樂如聖所說護念快
樂入第三禪彼於身無喜以樂潤漬遍滿盈
溢無有空處譬如優鉢羅華拘頭摩分陀利
華雖生出地而未出水根莖華葉潤漬水中
無有空處而不潤漬比丘入第三禪亦復如
是離喜住樂潤漬於身無不遍處此是第三
禪得現身快樂所遊戲處彼捨苦樂憂喜先
斷不苦不樂護念清淨入第四禪身心清淨
具滿盈溢無不遍處猶若男子女人沐浴淨
潔被以新白淨衣無有不覆之處比丘入第
四禪亦復如是其心清淨遍滿於身無空缺
處彼入第四禪心不掉動亦不懈怠不與愛
恚相應住無動地譬如密屋內外泥治堅閉
戶嚮無有風塵於內然燈無有人非人風鳥
扇動其燈焰直上無有曲戾恬定而然比丘
入第四禪亦復如是無有調動心無懈急不
與愛恚相應已住無動地此是第四禪現身
得樂所遊戲處何以故由不放逸精進不懈
念不錯亂樂處寂靜故彼得定心清淨無有
垢穢柔軟調伏住無動地自於身中起心能
化作異身肢節具足諸根無闕時即觀之此
身色四大合成彼身色化有此四大身色異
彼化身四大色異從此四大身色中起心化
作彼身諸根肢節具足譬如有人鞘中拔刀
彼作是念此是鞘此是刀刀異鞘異從此鞘
中拔刀出亦如人篋中出蛇彼作是念此是
篋此是蛇篋異蛇異從此篋中出蛇譬如有
人從簏出衣彼作是念此是簏此是衣簏異
衣異從簏中出衣比丘亦復如是此是比丘
最初勝法何以故由不放逸精進不懈念無
錯亂樂寂靜故彼以定心清淨乃至入不動
地從已四大色身中起心化作化身一切諸
根肢節具足彼作是念此身是四大合成彼
身從化而有此四大色身異彼化四大色身
異此心在此身依此身繫此身譬如瑠璃摩
尼珠瑩治甚明清淨無垢若以青黃赤綠貫
之有眼男子置掌而觀何者是珠此是線珠異
線異此珠繫在於線比丘亦復如是從此四
大色身起心化作化身一切諸根肢節具足
而作是念此身是四大合成彼身從化而有
此四大色身異彼化四大色身異此心在此
身依此身繫此身此是比丘第二勝法何以
故由不放逸精進不懈念無錯亂樂寂靜故
彼以定心清淨乃至入無動地一心修習神
通智證彼使能作種種變化以一身為無數

身無數身還爲一身身能飛行石壁皆過無所觸礙如行虛空行住空中如鳥飛翔出沒於地如水涌波或烟或燄若大火積手能捫日月身至梵天譬如陶師善調和泥隨意所造欲作何器便能成之而有利益譬如巧匠善能治木隨意所造自在成之而有利益譬如治象牙師善能治牙隨意所作自在成之而有利益譬如金師善鍊眞金隨意所作自在成之而有利益比丘亦復如是定心清淨至無動地隨意所作乃至梵天此是比丘第三勝法彼以定心清淨乃至入無動地一心修習證天耳智彼天耳清淨過出於人耳聞二種聲人非人譬如於城郭國邑中有講堂廣大高顯有聰耳人在中不勞聽力而聞種種音聲比丘亦復如是以心定故天耳清淨得聞人非人種種音聲此是比丘第四勝法彼以定心清淨乃至入無動地一心修習證他心智彼知外衆生心有欲無欲有垢無垢有癡無癡廣心略心小心大心定心亂心縛心脫心上心無上心皆悉知之譬如自喜男

子女人以水鏡自照無不得見比丘亦復如是以定心清淨故知外一切衆生心之所念此是第五勝法彼以定心清淨乃至入無動地一心修習宿命智證便能憶識宿命無數若干種事能憶一生十生百生千生無數百千生劫燒都盡國土還生我在彼生名字如是種如是姓如是食如是壽命如是在世如是壽盡如是受苦樂如是從彼命終復生於彼如是展轉來生於此皆人形色相貌無數種種皆悉憶識譬如有人從己村落往至他國在於彼間若行若住若語若默從彼國復往餘國若行若住若語若默如是展轉復還其國不勞多力而能憶識所行諸國我從此國乃往彼國在彼國內如是行如是住如是語如是默從彼國復至彼國在彼國如是行如是住如是語如是默如是展轉還至本國比丘亦復如是能以定心清淨乃至無動地以宿命智證能憶無數百千劫種種衆事此是比丘得第一明斷滅無明明法生闇已去明曉法存此是比丘憶宿命智證明何以故

由不放逸精進不懈心無錯亂樂處寂靜故彼以定心清淨乃至無動地一心修習見衆生死此生彼智證彼天眼清淨見衆生死此生彼形色好醜善惡諸道尊貴卑賤隨衆生所造業報因緣皆能知之如此人造身惡行口惡行心惡行誹謗賢聖邪見以邪見報故墮地獄餓鬼畜生如此衆生身行善口行善心念善不誹謗賢聖正見修習正業身死得生天上人中如是天眼清淨見衆生死此生彼隨衆生所造業因皆悉知之譬如廣大平地四交道頭有高顯大堂有明眼人在中見衆生從東方來至西方從西方往東方從南方往北方從北方往南方比丘如是以定心清淨乃至無動地見衆生死此生彼智證以天眼清淨見衆生死此生彼乃至隨衆生所造業報因緣皆悉知之此是比丘得第二明斷無明明法生闇已去明曉法存此是見衆生死此生彼智證明何以故由不放逸精進不懈心不錯亂樂寂靜故彼以定心清淨乃至無動地一心修習無漏智證彼如實知苦

聖諦集盡道諦如實知有漏漏集漏盡如實
知趣漏盡道聖諦彼如是知如是見從欲漏
有漏無明漏心得解脫已得解脫智我生已
盡梵行已立所作已辦更不復生譬如清水
中有木石魚鼈水性之屬東西遊行有眼者
觀之見木石魚鼈此是木石此是魚鼈東西
遊行比丘亦復如是以定心清淨至無動地
得無漏智證乃至不復更生此是比丘得第
三明斷無明明法生闇法去明曉法存是爲
無漏智明何以故由不放逸精進不懈念無
錯亂樂處寂靜故
四分律藏卷第五十三

音釋

嚏丁計切氣噴鼻也 詛莊助切沮也 毦而思切毛飾也 綖笑綫 髀
蒲末切殺也 磔側格切 鉀通居切猍發也 獷古猛切犬惡也 翮胡得
切鳥之勁羽也 摢抽居切戲也 羖公土切牡羊 羝都黎切 檿於琰
切也 齸系結切嗌也 彗徐醉切星名 鞚苦貢切馬勒也 請資四
切 筐受曲王切物之器 簏盧谷切篋也 積資四切聚也

四分律藏卷第五十四　　　　　　　　　　　無四
　　姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯
第四分五百結集法
爾時世尊在拘尸城末羅園娑羅林間般涅
槃諸末羅子洗佛舍利已以淨劫貝裹復持
王百張氎次而纏之作鐵棺盛滿香油安舍
利置中以蓋覆上復作木槨安鐵棺著中下
積衆香薪時末羅子中爲摽首者持火然之
時天即滅火餘大末羅子展轉皆以大炬然
之時天亦皆滅之阿那律語末羅子不須乃
爾疲苦諸天滅汝等火即問阿那律言大德
諸天何故滅火答言摩訶迦葉在波婆梸尸
城兩國中間在道行與大比丘衆五百人俱
彼作是念我當得見未燒佛舍利不耶諸天
知迦葉心如是念以是故滅火末羅子言大
德阿那律今便小停遂彼諸天意爾時摩訶
迦葉在彼二國中間道行與大比丘僧五百
人俱時有異尼揵子持世尊般涅槃時曼陀
羅華在道行時迦葉遥見而問言汝等從何
所來彼答言我從拘尸城來復問言識我世
尊不答言識復問今故在世不答言不在世
般涅槃來已經七日我從彼持此華來時迦
葉聞之不悦中有未離欲比丘聞世尊已取
涅般便自投于地譬如斫樹根斷樹倒此諸
未離欲比丘亦復如是啼哭而言善逝涅槃
何乃太早世間明眼何乃速滅我曹所宗之
法何得便盡或有宛轉在地猶若圓木此諸
未離欲比丘亦復如是啼哭憂惱而言善逝
涅槃何乃太早爾時有跋難陀釋子在衆中
語諸比丘言長老且止莫大憂愁啼哭我等
於彼摩訶羅邊得解脫彼在時數敎我等是
應是不應當作是不應作是我等今者便得
自任欲作便作欲不作便不作時大迦葉聞
之不悦即告諸比丘言且起疾捉衣鉢時往
及世等舍利未燒當得見諸比丘聞迦葉言
即疾疾執持衣鉢於是大迦葉與五百人俱
往拘尸城已出城度醯蘭若河往天觀寺至
阿難所語言阿難我欲及世尊舍利未燒見
之阿難答言欲及世尊舍利未燒而欲見之
難可得見何以故世尊舍利已洗浴裹以新

劫貝復以五百張氎次而纏之置在鐵椁盛
滿香油著木槨中下積衆香薪令垂欲燒之
是故難可得見時大迦葉漸前往佛舍利積
所椁槨即自開世尊現足時大迦葉見世尊
足下輪相垢汙即問阿難世尊顏容端正身
作金色誰汙足下輪相阿難答言大迦葉女
人心輭前禮佛時泣淚墮上手捉汙世尊足
大迦葉聞之不悅即禮世尊足比丘比丘尼
優婆塞優婆夷諸天大衆亦皆禮佛足時世
尊足還內椁中不現時大迦葉哀歎說偈遶
棺七帀火不燒自然時大迦葉燒舍利已以
此因緣集比丘僧告言我先在道行時聞跋
難陀語諸比丘作如是言長老且止莫復愁
憂啼哭我等今於彼摩訶羅邊得解脫彼在
世時教呵我等是應爾是不應爾應作是不
應作是今我等已得自在欲作便作不作便
不作我等今可共論法毘尼勿令外道以致
餘言譏嫌沙門瞿曇法律若烟其世尊在時
皆共學戒而今滅後無學戒者諸長老今可
料差比丘多聞智慧是阿羅漢者時即差得

四百九十九人皆是阿羅漢多聞智慧者時
諸比丘言應差阿難在數中大迦葉言勿以
阿難在數中何以故阿難有愛恚怖癡有愛
恚怖癡是故不應令在數中時諸比丘復言
此阿難是供養佛人常隨佛行親從世尊受
所教法彼必處處疑問世尊是故今者應令
在數即便令在數諸比丘皆作是念我等當
於何處集論法毘尼多饒飲食卧具無乏耶
即皆言唯王舍城房舍飲食卧具衆多我等
今宜可共往集彼論法毘尼時大迦葉即作
白大德僧聽此諸比丘為僧所差若僧時到
僧忍聽僧今往王舍城集共論法毘尼白如
是作白已俱往毘舍離時阿難在道行靜處
心自念言譬如新生犢子猶故飲乳與五百
大牛共行我今亦如是學人有作者而與五
百阿羅漢共行時諸長老皆往毘舍離阿難
在毘舍離住諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷
國王大臣種種沙門外道皆來問訊多人衆
集時有跋闍子比丘有大神力已得天眼知
他心智作如是念今阿難在毘舍離比丘比

丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種沙門外
道皆來問訊多人衆集我今寧可觀察阿難
為是有欲無欲耶即便觀察阿難是有欲非
是無欲復念言我今當令其生猒離心將欲
令阿難生猒離心即說偈言

靜住空樹下　心思於涅槃　坐禪莫放逸
多說何所作

時阿難聞跋闍子比丘說猒離已即便獨處
精進不放逸寂然無亂是阿難未曾有法時
阿難在露地數繩牀夜多經行夜過明相欲
出時身疲極念言我今疲極寧可小坐念已
即坐座已方欲偃卧頭未至枕須於其中間
心得無漏解脫此是阿難未曾有法時阿難
得阿羅漢已即說偈言

多聞種種說　常供養世尊　已斷於生死
瞿曇今欲卧

時諸比丘從毘舍離往王舍城作如是言我
等先當作何等為當先治房舍卧具先論法
毘尼耶皆言先當治房舍卧具即便治房卧
具時大迦葉以此因緣集比丘僧中有陀醯

羅迦葉作上座長老波婆那爲第二上座大迦葉爲第三上座長老大周那爲第四上座時大迦葉知僧事即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今集論法毗尼白如是時阿難即從座起偏露右肩右膝著地合掌白大迦葉言我親從佛聞憶持佛語自今已去爲諸比丘捨雜碎戒迦葉問言阿難汝問世尊不何者是雜碎戒阿難答言時我愁憂無賴失不問世尊何者是雜碎戒時諸比丘皆言來我當語汝雜碎戒中或有言除四波羅夷餘者是雜碎戒或有言除四波羅夷十三事餘者皆是雜碎戒或有言除四波羅夷十三事二不定法餘者皆是雜碎戒或有言除四波羅夷十三事二不定法三十事餘者皆是雜碎戒或有言除四波羅夷乃至九十事餘老皆是雜碎戒時大迦葉告諸比丘言諸長老今者衆人言各不定不知何者是雜碎戒自今已去應共立制若佛先所不制今不應制佛先所制今不應却應隨佛所制而學時即共立如此制限大迦葉語阿難言汝於佛法

中先求度女人得突吉羅罪今應懺悔阿難答言大德此非我故作摩訶波闍波提於佛有大恩佛母命過長養世尊大德迦葉我今於此不自見有罪以信大德故今應懺悔大迦葉復言汝令世尊三反請汝作供養人而言不作得突吉羅罪今當懺悔阿難答迦葉言我不故作爲佛作供養人難是故言不能耳我於此中不自見有罪以信大德故今當懺悔迦葉復言汝爲佛縫僧伽梨脚躡而縫得突吉羅罪今應懺悔阿難答言大德迦葉非我慢而故作更無人捉故爾我於此不自見有罪信大德故今當懺悔迦葉復言世尊欲取涅槃三反告汝汝不請世尊住世若一劫若過一劫令無數人得利益慈愍世間諸天人民令得安樂汝得突吉羅罪今應懺悔阿難答言大德迦葉非我故作魔在我心令我不請佛住世我於此中不自見有罪信大德故今當懺悔迦葉復言世尊在時從汝索水汝不與得突吉羅罪今應懺悔阿難答言非我故作時有五百乘車從水中過其水垢

濁恐世尊飲之作患是故不與迦葉復言汝但應與若佛威神或復諸天能令水清淨阿難言我於此中不自見有罪信大德故今當懺悔迦葉復言汝不問世尊何者是雜碎戒得突吉羅罪今應懺悔阿難言我非故作時我愁憂無賴失不問世尊何者是雜碎戒我於此中不自見有罪信大德故今當懺悔迦葉復言汝不遮女人令汙佛足得突吉羅罪今應懺悔阿難答言非我故作女人心軟搯佛足時泣淚手汙佛足我於此中不自見有罪信大德故今當懺悔時大迦葉即作白言大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今問優波離法毗尼白如是時優波離即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧令上座大迦葉問我答白如是時大迦葉即問言第一波羅夷本起何處誰先犯優波離答言在毗舍離須提那迦蘭陀子初犯第二復本起何處答言在王舍城陀尼伽比丘陶師子初犯復問第三本起何處答言在毗舍離婆裘河邊比丘初犯復問第四本起何處答言在毗舍離婆裘

河邊比丘初犯復問第一僧殘本起何處答言在舍衛國迦留陀夷初犯如是展轉隨所起處如初分說復問第一不定法本起何處答言在舍衛國迦留陀夷初犯第二亦爾復問尼薩耆本起何處答言在舍衛國六群比丘初犯如是展轉亦如初分說復問初波逸提本起何處答言在釋翅瘦象力釋子比丘初犯如是展轉如初分說復問波羅提提舍尼本起何處答言在舍衛國蓮華色比丘尼起第二第三第四如初分說復問第一衆學法本起何處答言在舍衛國六群比丘初犯如是展轉如初分說比丘尼別戒如律所說復問最初聽受大戒本起何處答言在波羅柰五比丘復問最初聽說戒在何處答言在王舍城為諸少年比丘復問初聽安居本起何處答言在舍衛國因六群比丘起復問初自恣本起何處答言在舍衛國因六群比丘起如是展轉問乃至毗尼增一時彼即集比丘一切事并在一處為比丘律比丘尼事并在一處為比丘尼律一切受戒法集一處為受戒揵度一切布薩法集一處為布薩揵度一切安居法集一處為安居揵度一切自恣法集一處為自恣揵度一切皮革法集一處為皮革揵度一切衣法集一處為衣揵度一切藥法集一處為藥揵度一切迦絺那衣法集一處為迦絺那衣揵度二律并一切揵度調部毗尼增一都集為毗尼藏時大迦葉即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今問阿難法毗尼白如是時阿難即復作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今令大迦葉問我答白如是大迦葉即問阿難言梵動經在何處說增一在何處說增十在何處說世界成敗經在何處說僧祇陀經在何處說大因緣經在何處說天帝釋問經在何處說阿難皆答如長阿含說彼即集一切長經為長阿含一切中經為中阿含從一事至十事從十事至十一事為增一雜比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天雜帝釋雜魔雜梵王集為雜阿含如是生經本經善因緣經方等經未曾有經譬喻經優婆提舍經句義經法句經波羅延經雜難經聖偈經如是集為雜藏有難無難繫相應作處集為阿毗曇藏時即集為三藏時長老富羅那聞王舍城五百阿羅漢共集去毗尼即與五百比丘俱往王舍城至大迦葉所語如是言我聞大德與五百阿羅漢共集法毗尼我亦欲豫在其次聞法時大迦葉以此因緣集比丘僧為此比丘更問優波離乃至集為三藏如上所說彼言大德迦葉我盡忍可此事唯除八事大德我親從佛聞憶持不忘佛聽內宿內煮自煮自取食早起受食從彼持食來若雜果若池水所出可食者如是皆聽不作餘食法得食大迦葉答言實如汝所說世尊以穀貴時世人民相食乞求難得慈愍比丘故聽此八事時世還豐熟飲食多饒佛還制不聽彼復作是言大德迦葉世尊是一切知見不應制已還開開已復制迦葉答言以世尊是一切知見故宜制已還開開已復制富羅那我等作如是制是佛所不制不應制是佛所制則不應却如佛所制戒應隨順而學在王舍城五百阿羅漢共集法

毗尼是故言集法毗尼有五百人
第四分七百結集毗尼法
爾時世尊般涅槃後百歲毗舍離跋闍子比
丘行十事言是法清淨佛所聽應兩指抄食
得聚落間得寺內後聽可得常法得和得與
鹽共宿得飲闍樓羅酒得畜不割截坐具得
受金銀彼於布薩日檀越布施金銀而共分
之時有耶舍伽那子聞毗舍離比丘行如是
事即往跋闍子比丘所見勸檀越布薩時布
施衆僧金銀僧中唱令與伽那子比丘即言
我不受何以故沙門釋子不應受取金銀沙
門釋子捨棄珠寶不著飾好彼於餘日作分
已送與伽那子比丘伽那子比丘言我不須
我先言沙門釋子捨棄珠寶不著飾好彼即
言毗舍離優婆塞瞋汝往教化令喜時即差
使共往耶舍伽那子比丘至毗舍離優婆塞
所語如是言汝實瞋我語耶我言沙門釋子
不得受取金銀棄捨珎寶不著飾好語優婆
塞言世尊在王舍城時王宮中王群臣集說
如是語沙門釋子應得受取金銀不捨珠寶

非不著飾好時彼衆中有大長者珠髻語諸
大臣言勿作是言沙門釋子受取金銀不捨
珠寶非不著飾好何以故沙門釋子不應受
取金銀棄捨珠寶不著飾好時珠髻長者爲
諸大臣解說各令得解歡喜珠髻長者後於
異時往世尊所頭面禮足却坐一面以先因
緣具白世尊言我即爲解說各令歡喜世尊
我說是言將無違失聖旨不如法教耶佛言
長者如汝所說如法如實不違世尊教法何
以故沙門釋子不應受取金銀除捨珠寶不
著飾好其有受取金銀者則受五欲若受五
欲則非沙門釋子法長者汝若見沙門釋子
捉持金銀決定應知非沙門法耶我作是說
聽爲竹葦草木故求乞金銀終不應自受取
金銀是故離奢以此因緣沙門釋子不應受
取金銀棄捨珠寶不著飾好離奢復於異時
世尊在祇洹中告諸比丘有四事故令日月
不明何等爲四阿脩羅烟雲霧塵是爲四事
令日月不明如是沙門婆羅門亦有四事汙
染塵穢令沙門婆羅門無有光顯何等四或

有沙門婆羅門飲酒不能除斷此是第一塵
穢或有沙門婆羅門行愛欲法不能捨離此
是第二塵穢或有沙門婆羅門受取金銀不
捨飾好此是第三塵穢或有沙門婆羅門以
邪命自活不能除斷此是第四塵穢是爲四
事以此四事故令沙門婆羅門汙穢不明無
有光顯世尊爾時即說偈言

貪欲垢所汙　沙門婆羅門　愚癡所覆蓋
愛著於好色　飲酒散亂心　彼行愛欲法
受取金寶瓔　此爲無智者　沙門婆羅門
邪命以自活　佛說此爲結　如日生雲翳
無光顯威耀　不淨純垢汙　盲冥闇所閉
受欲之所使　造惡不善業　癡何能行道
怨憎甚增益　更受未來身

是故離奢以此因緣故汝等當知沙門釋子
不應受取金銀除去飾好我說是語汝以此
事不信我耶彼離奢言我非爲不信我有信
樂於汝汝可住此毗舍離我當供給衣服飲
食醫藥所須之物時伽那子比丘與諸離奢
解說令得歡喜已與彼使比丘俱還婆闍子

比丘所遥見伽那子比丘來即問使比丘言伽那子比丘已解喻諸離奢得信耶答言爾即言彼已信樂伽那子持我等非沙門釋子婆闍子比丘問言何故耶即共說先因緣彼毗舍離比丘語伽那子比丘言汝先罵衆僧見罪不答言我不罵衆僧彼即和合與作舉伽那子比丘作是念我此諍事若得長老離婆多與我作伴者便可得如法滅彼即問餘人言離婆多在向處彼即答言聞在婆呵河邊即往婆呵河邊離婆多不在彼即問離婆多在何處彼即答言聞在伽那慰闍國即往彼國既至離婆多復不在復問離婆多在何處答言在阿伽樓羅國即往彼國而復不在即問離婆多在何處答言在僧伽賒國即復往彼國見離婆多值衆僧集問離婆多供養弟子言汝大德長老離婆多從衆僧中不答言當往時離婆多從集僧中聽說法已夜半後捉尼師壇還屋時耶舍伽那子亦在僧中集聽法已夜半後捉尼師壇從離婆多所彼作是念今正是時當具說先因緣令其得聞

彼即問離婆多言大德上座得二指抄食不彼還問言云何二指抄食答言大德長老足食已捨威儀不作餘食法得二指抄食食離婆多言不應爾問言在何處制答言在舍衛國不作餘食法食以是故制復問言大德長老得村問不彼還問言云何得村問答言大德長老足食已捨威儀不作餘食法兩村中間得食離婆多言不應爾問言在何處制答言在舍衛國不作餘食法食以是故制彼問言大德長老得寺内不彼還問言云何得寺内答言大德長老在寺内得別衆羯磨離婆多言不應爾問言在何處制答言在王舍城布薩揵度中制大德長老得後聽可不還問言云何得後聽可答言大德長老在界内別衆羯磨已聽可離婆多言不應爾問言在何處制答言在王舍城布薩揵度中制復問得常法不還問言云何得常法答言大德長老此作是已言是本來所作彼答言比丘知不應觀修多羅毗尼檢校法律若不觀毗尼不檢校法律而違反於法若已作不應作未作亦不應作若觀修多羅毗尼檢校法律與修多羅與法律相應不違本法若已作若未作應作復問言大德長老得和不彼還問言云何得和答言大德長老足食已捨威儀以酥油蜜生酥石蜜酪和一處得食不答言不應爾問言在何處制答言在舍衛國不作餘食法食以是故制復問言大德長老得與鹽共宿不彼還問言云何得與鹽共宿答言大德長老得用共宿鹽著食中食答言不應爾問言在何處制答言在舍衛國藥揵度中制復問大德長老得飲闍樓羅酒不答言不應爾問言在何處制答言在拘睒彌國因長老娑伽陀比丘制復問大德長老得畜不割截坐具不答言不應畜問言在何處制答言在舍衛國因六群比丘制復問大德長老得受取金銀不答言不應爾問言在何處制答言在王舍城因跋難陀釋子制彼言大德長老毗舍離婆闍子比丘行此十事言清淨如法是佛所聽彼勸檀越於布薩時施衆僧金銀令分物人分彼言汝莫語餘人何以故恐諸比

丘所見不同而不與和合比丘汝可往阿吁恒河山中彼處有三浮陀比丘是我同和尚與六十波羅離子比丘共住彼皆勇猛精進度無所畏以此因緣具爲彼說已共期婆呵河邊我亦當往時耶舍伽那子比丘即往彼山中至三浮陀所以此因緣具向彼說之期婆呵河邊大德離婆多亦當來時毗舍離婆闍子比丘聞耶舍伽那子比丘往人間求索伴黨彼即大持毗舍離好衣往離婆多弟子所語言我爲大德離婆多故持此好衣來與今止不復與即迴與汝可取彼言止止我不受彼復勤勤逼令受彼遂便受既受已作是言長老波夷那波梨二國比丘共諍世尊出在波夷那國善哉長老能爲我白大德上座波夷那波梨二國比丘共諍世尊出在波夷那國善哉大德當助波夷那比丘彼即答言大德長老離婆多尊重我難不敢言彼即強逼之不已便往離婆多所白如是言大德彼波夷那波梨二國比丘共諍世尊出在波夷那頗大德助波夷那比丘彼即答言汝癡人持我在不淨部中汝去不復須汝彼得遣已便往毗舍離婆闍子比丘所語如是言長老我先語汝大德離婆多尊重難可爲言我不堪語令大見責彼問言說何等彼言已遣我復問言汝幾臘答言十二歲問言汝十二歲猶故怖畏遣耶答言不受我供養云何不畏時彼離婆多及諸比丘如是語我等今當往諍所起處即乘船從恒水中往時天熱疲極住船在岸邊蔭下息時婆搜村有長老在道行作如是念我今此諍事當觀修多羅毗尼知誰法語誰非法語彼即觀修多羅毗尼撿校法律便知波梨國比丘是法語波夷那比丘非法語時有天不現身而讚言善哉善男子如汝所觀波梨比丘如法語波夷那比丘非法語時諸長老即共往毗舍離毗舍離有長老字一切去是閻浮提中最上座時三浮陀語離婆多言今往一切去上座屋中宿共說此事令其得聞時二人即共相隨往至彼屋時一切去長老夜坐禪思惟夜已久離婆多作是念此上座年已老氣力羸劣而久坐如是況我當不作如是坐時離婆多即便坐思惟至夜久一切去長老作是念此客比丘遠來疲極猶故坐禪思惟如是況我而不久坐時彼長老即復久坐思惟夜已過多語離婆多言長老汝此夜思惟何法答言我先白衣時常習慈心此夜思惟入慈三昧彼即言汝此夜入小定何以故慈心三昧是小定即復問言大德一切去此夜思惟何法答言我先白衣時習空法我此夜多入空三昧彼言大德此夜思惟大人之法何以故大人之法入空三昧彼作是念今正是時可說先因緣令其得知彼問言大德長老得二指抄食不問言云何得二指抄食答言大德是食已捨威儀不作餘食法得二指抄食食答言不應爾問言在何處制答言在舍衛國不作餘食法以是故制如是一一說乃至布薩受取金銀令分物人分如上說彼即言勿語餘人恐人心不同不得和合一切去上座爲第一上座三浮那第二上座離婆多第三上座婆搜村是第四上座阿難皆爲其和尚時長老一

切去知僧事時上座即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽令僧論法毗尼白如是時波夷那比丘語波梨比丘言汝等令可出平當人彼即言上座一切去離婆多耶舍蘇曼那是平當人波梨比丘語波夷那比丘言汝等亦應出平當人彼即言長老三浮陀婆搜村長老沙留不闍蘇摩是平當人是中有阿夷頭比丘堪任勸化彼諸比丘言持此比丘在數中何以故彼在所處當為我等勸化即著數中彼諸上座作是念我等若在衆中問此事恐更生餘諍事不知誰語是誰語非我等令寧可差次在別處共平論耶彼諸長老作是念我等於何別處而平誼此事即言當於婆梨林中時一切去長老即作白大德僧聽如此為僧所舉比丘若僧時到僧忍聽於婆梨林中論法毗尼餘比丘不在中白如是如是作白已應羯磨差二三比丘取餘比丘欲至婆梨林中時一切去上座以此因緣集比丘僧如是諸上座皆集時一切去上座即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽令僧論法毗尼白如是時離婆多即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧令問一切去上座法毗尼白如是時上座一切去即復作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧令令離婆多問我答法毗尼白如是離婆多問言大德上座得二指淨不即還問言云何二指淨答言大德長老足食已捨威儀得二指抄食食答言不應爾問言在何處制答言在舍衛國不作餘食法食以是故制此是第一事非法非毗尼非佛所教別處平誼已下一舍羅如是一一檢校乃至十事非法非毗尼非佛所教皆下舍羅彼諸長老作是語如我等令於別處平誼此事已令復欲於僧中如是檢校何以故令衆人皆知故彼諸長老皆往毗舍離時一切去上座即集比丘僧已作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧令論法毗尼白如是長老離婆多即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧令問一切去上座法毗尼白如是時一切去上座即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧令令離婆多問法毗尼我答白如是離婆多即問言大德長老得二指淨不彼問言云何得二指淨答言大德長老足食已捨威儀不作餘食法得二指抄食食答言不應爾問言在何處制答言在舍衛國不作餘食汝食是故制此是第一事非法非毗尼非佛所教於僧中檢校已下一舍羅如是一一檢校乃至十事非法非毗尼非佛所教於僧中檢校已皆下舍羅在毗舍離七百阿羅漢集論法毗尼故名七百集法毗尼具足竟

四分律藏卷第五十四

四分律藏卷第五十五　　無五

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分調部毗尼法之一

爾時世尊在毗舍離時優波離即從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言須提那迦蘭陀子與故二行不淨行是犯波羅夷不佛語優波離最初未制戒不犯爾時婆闍子比丘愁憂不樂不樂淨行即還家與故二行不淨彼作是念世尊爲諸比丘制戒若比丘犯不淨行行婬欲法得波羅夷不共住我愁憂不樂不樂淨行與故二行不淨我將無不犯波羅夷耶不知云何即語同伴比丘世尊爲諸比丘制戒若比丘犯不淨行行婬欲法得波羅夷不共住而我愁憂不樂不樂淨行還家與故二行不淨我將無不犯波羅夷耶善哉長老可爲我白佛隨佛所敎我當奉行我若復得於佛法中得修淨行者我當行之時彼比丘即往佛所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧無數方便訶責婆闍子比丘言汝所爲非非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何癡人不樂淨行而還家與故二行不淨入便犯波羅夷不共住若有餘比丘愁憂不樂不樂淨行者聽捨戒而去若復欲於佛法修淸淨行者還聽出家受大戒爾時優波離從坐起偏袒右肩右膝著地合掌白世尊言是道作道想爲犯不佛言波羅夷復問是道疑是犯不佛言波羅夷復問是道非道想是犯不佛言波羅夷復問非道道想是犯不佛言偷蘭遮復問非道疑是犯不佛言偷蘭遮復問是男作女想行不淨是犯不佛言波羅夷復問是女作男想行不淨是犯不佛言波羅夷復問與此女人通作彼女人想共行不淨行是犯不佛言波羅夷於此男作彼男想共行不淨是犯不佛言波羅夷時有比丘與女象行不淨彼疑是犯波羅夷不佛言犯如是牸牛馬駝鹿驢羊猪狗鴈鳥孔雀雞如是一切畜波羅夷

爾時世尊在毗舍離時有一乞食比丘在林間住有雌獼猴林間行此比丘出人間乞食持還林中食有餘食與此獼猴獼猴遂便親近隨逐東西乃至手捉不去時比丘即共行不淨時衆多比丘案行房舍臥具次至彼林中彼獼猴來在諸比丘前住舉尾現相彼諸比丘作如是念此雌獼猴今在我等前現相如是將無有餘比丘犯此獼猴耶即便隱在屏處伺之時乞食比丘持食還林中食已持與獼猴獼猴食已共行不淨彼諸比丘觀見即語言長老佛不制比丘不得行不淨耶彼荅言佛制人女不制畜生時諸比丘往佛所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責彼乞食比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何乃與獼猴共行不淨入便波羅夷癡人不應共住爾時優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白世尊言大德若比丘與餘畜生行不淨是犯波羅夷不佛言犯爾時世尊在王舍城有難提比丘坐禪得世俗心解脫從第四禪覺已時魔天女即在前立比丘捉欲犯魔女便出外比丘亦

隨出外彼出屋欄外比丘亦隨出屋欄外彼出中庭比丘亦隨出中庭彼出寺外比丘亦出寺外寺外有死騂馬彼於死馬所便藏天形不現時難提比丘便於死馬形行不淨行行不淨已都無有覆藏心即作是念世尊為諸比丘制戒不得行不淨若行不淨波羅夷不共住而我今行不淨都無有覆藏心我將無犯波羅夷耶我當云何即語同伴比丘世尊為諸比丘制戒若比丘行不淨得波羅夷不共住而我今犯不淨都無覆藏心將無犯

波羅夷耶善哉長老為我白佛隨佛所教我當奉行時諸比丘往佛所頭面作禮却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧告言今僧與難提比丘波羅夷戒白四羯磨如是與彼比丘應從僧中脫革屣偏露右肩右膝著地合掌作如是白大德僧聽我難提比丘犯婬法都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒願僧慈愍故與我波羅夷戒如是第二第三說眾中應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此難提比丘犯婬法都

無覆藏心今從僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今與難提比丘波羅夷戒白如是大德僧聽此難提比丘犯婬法都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒僧今與難提比丘波羅夷戒誰諸長老忍僧與難提比丘波羅夷戒者默然誰不忍說是初羯磨第二第三如是說僧已與難提比丘波羅夷戒竟僧忍默然故如是持與波羅夷戒已應隨順行是中隨順行法者不應受人大戒及與人依止不應畜沙彌不應受教授比丘尼設差不應往教不

應為僧說戒不應在僧中問答毗尼不應受僧差使作知事人不應受僧差別處平斷事不應受僧差使命不應早入聚落暮還應親附比丘不應親附外道白衣應隨順比丘法不說餘俗語不應更犯此罪餘亦不應若相似若從此生若重於此者不應非羯磨非羯磨者不應受清淨比丘敷座洗足水水器拭革屣揩摩身及禮拜迎逆問訊不應受清淨比丘捉持衣鉢不應舉清淨比丘為作憶念作自言不應助他語不應遮說戒自恣不應

與清淨比丘諍與波羅夷戒比丘僧說戒及羯磨時來不來無犯諸比丘作如是語比丘與波羅夷戒已復重犯應得更與波羅夷戒不佛言不應爾應滅擯爾時有比丘體軟弱以男根內口中彼疑我將無犯波羅夷耶佛言犯時有比丘字藍婆那男根長持內大便道中彼疑我將不犯波羅夷耶佛言犯時有比丘男根起與比丘即持自內口中此比丘不以為樂即却不受生疑我將無犯波羅夷耶佛言汝不犯彼比丘犯時有乞食比丘晨

朝著衣持鉢至白衣家白衣家有小兒男根起比丘即持自內口中已疑我將無犯波羅夷耶佛言犯時有比丘捉餘比丘共行婬彼疑我將無犯波羅夷佛問言汝受樂不答言受佛言二俱波羅夷時有比丘共沙彌行婬疑我將無犯耶佛言汝沙彌受樂不答言受佛言二俱犯時有沙彌捉大比丘共行婬疑佛言比丘汝受樂不答言受佛言二俱犯時有沙彌與沙彌共行婬疑佛言汝受樂不答言受佛言二俱犯時有比丘強與比丘共行

婬不受樂還出疑佛言汝受樂不答言不受佛言汝無犯入者犯時有比丘強捉沙彌行婬不受樂還出彼疑佛言汝沙彌受樂不答言不受佛言汝不犯入者犯時有沙彌強捉比丘共行婬不受樂還出疑佛言汝受樂不答言不受樂佛言汝不犯入者犯時有沙彌強捉沙彌行婬不受樂還出疑佛言汝沙彌受樂不答言不受樂佛言汝不犯入者犯時有比丘自身根壞無所覺觸彼作是念我不覺觸行婬得無犯彼即行婬已疑佛言汝犯波羅夷時有比丘男根不起念言我行婬無犯即便行婬疑佛言汝犯波羅夷時有比丘作是念我與眠女人行婬彼不覺樂得無犯即便行婬疑佛言汝犯波羅夷時有比丘作是念與醉女人行婬彼不覺樂得無犯即共行婬疑佛言汝犯波羅夷時有比丘作是念我與顛狂女人行婬彼不覺樂得無犯即便行婬疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我與瞋恚女人共行婬彼不受樂得無犯即便行婬疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我

與苦痛女人共行婬彼不受樂得無犯即便行婬疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我與身根壞女人行婬彼不覺樂得無犯即便行婬疑佛言波羅夷時有比丘作是念我強捉女人共行婬彼不受樂得無犯即便行婬疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我強捉黃門行婬彼不受樂得無犯即便行婬疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我強捉男子行婬彼不受樂得無犯即便行婬疑佛言汝波羅夷時有女人強捉比丘行婬比丘不受樂還出彼疑佛言比丘汝受樂不答言不受樂佛言汝不犯時有黃門強捉比丘共行婬疑佛言比丘汝受樂不答言不受佛言汝不犯時有男子強捉比丘共行婬彼不受樂還出疑佛言比丘汝受樂不答言不受樂佛言汝不犯時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若捉比丘大便道若口中行婬彼身受樂還出疑佛言汝受樂不答言受樂佛言二俱波羅夷時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若捉比丘尼沙彌沙彌尼式叉摩那大小便道口中行婬彼受

樂還出疑佛言汝受樂不答言受樂佛言二俱犯時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若捉比丘大便道口中行婬彼不受樂疑佛言汝比丘受樂不答言不受樂佛言汝不犯彼犯時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若捉比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼大小便道口中行婬彼不受樂還出疑佛言汝沙彌尼受樂不答言不受樂佛言汝不犯彼犯時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若捉眠比丘大便道口中行婬彼眠不覺覺時亦不知彼疑佛問言汝覺不答言不覺佛言汝不犯彼犯時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若捉眠比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼大小便道口中行婬彼眠不覺覺時亦不知彼疑佛問言汝覺不答言不覺佛言汝不犯彼犯時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若於眠比丘大便道口中行婬彼眠覺不受樂還出彼疑佛言汝受樂不答言不受樂佛言汝不犯入者犯時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若於眠比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼大小便道口中行婬彼眠不覺覺已不受樂疑佛言汝受

樂不答言不受樂佛言汝不犯彼入者犯時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若於眠比丘大便道口中行婬彼眠不覺覺已知受樂還出疑佛言汝受樂不答言受佛言二俱犯時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若於眠比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼大小便道口中行婬彼眠不覺覺乃知受樂佛言汝受樂不答言受樂佛言二俱犯時蓮華色比丘尼晝日不關戶眠賊入屋行婬已去彼眠不覺覺已見不淨汙身彼作是念我身有不淨汙將無有人婬犯我耶疑佛言不犯比丘尼不應晝日不關戶而眠爾時有難陀比丘尼昔日在華樹下衆人戲處有賊捉婬犯彼疑佛言汝難陀受樂不答言大德如似熱鐵入體佛言無犯比丘尼不應住如是處爾時有乞食比丘晨朝著衣持鉢至白衣家彼門下繫小狗子見比丘便作聲比丘慈愍解放去比丘復往餘處故二見喚共行不淨彼作是念我放他狗子去已犯波羅夷便與故二共行不淨諸比丘作如是念此比丘為犯前為犯後佛言前不犯後犯而不應放他狗子去時有比丘晨朝著衣持鉢往白衣家見有豚子溺水中見比丘便作聲比丘慈愍即出放去復往餘處見故私通女人喚共行不淨彼作是念我放他豚子去已犯波羅夷便共行不淨餘比丘作是念此比丘為犯前為犯後佛言前不犯後犯而不應作如是事時有異女人住屠牛處買肉持行有鵄鳥抄撮其肉在空中失墮乞食比丘鉢中彼女人見之即語言大德此是我肉莫持去比丘答言墮我鉢中非汝肉持去不還前行見婬女喚此比丘共行不淨彼作是念我向持他肉來已犯波羅夷即共此女人行不淨諸比丘作是念彼比丘為犯前為犯後佛言前無犯後犯而不應受如是肉時有比丘於狗口中行婬彼疑佛言波羅夷時有比丘褰衣小便有狗舐小便以漸前含男根彼不受樂即還出便疑佛問言比丘汝受樂不答言不受樂佛言不犯時有比丘褰衣小便有狗舐小便復前含男根彼受樂已還出疑佛問言汝受樂不答言受樂佛言汝波羅夷時有比丘褰衣渡伊羅婆提河有魚含男根彼不受樂還出疑佛問言汝受樂不答言不受樂佛言不犯時有比丘褰衣渡伊羅婆提河有魚含男根彼受樂還出疑佛問言汝受樂不答言受樂佛言汝波羅夷時有比丘大小便道中間行婬彼疑佛言偷蘭遮在膞中曲脚間腋下耳鼻中瘡孔中綖絣木絣間大小褥間枕邊在地泥摶間君持口中若道想若疑一切偷蘭遮爾時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家有童女在門內仰臥而睡彼作是念我若男根婬犯入便波羅夷即以足大指內彼女根中疑佛言僧殘時有比丘欠口有異比丘以男根內口中彼不受樂出已疑佛問言汝受樂不答言不受樂佛言汝不犯入者犯自今已去若欠時應以手障口時有比丘於浴室中為異比丘揩身此比丘身輭異比丘即生欲心便共行婬彼不受樂還出彼疑佛言汝受樂不答言不受樂佛言汝無犯彼入者犯

爾時世尊在舍衛國有比丘晝日不關戶眠

男根起時有衆多女人詣僧坊觀看至彼比
丘屋見比丘仰眠男根起見已慙愧疾疾而
出諸女人中有賊女共行賊女入屋即於比
丘形上行婬行婬已持華鬘繫男根頭而去
彼比丘眠不覺覺已見不淨汙身男根有華
鬘便作如是念乃有不淨汙身男根有華鬘
將無有女人於我行婬耶疑佛問言汝覺不
答言不覺佛言無犯而不應晝日不閉戶而
眠時舍衛國有比丘比丘尼母子夏安居母
子數數相見既數相見俱生欲心母語兒言
汝從此出今還入此可得無犯兒即如母言
彼疑佛言波羅夷時有比丘於死女人上行
婬彼疑佛言汝波羅夷若多不壞波羅夷若
半壞偷蘭遮若多壞若一切壞偷蘭遮若骨
間偷蘭遮爾時蘇毘優婆私語比丘言男根
女根俱遮行婬可得無犯比丘即如言行婬
已疑佛言波羅夷時有蘇毘優婆私語比丘
言汝共我行婬於外出精可得無犯即如言
行婬已疑佛言汝波羅夷時有婬女語比丘
言汝以樹葉裹男根行婬可得無犯即如言

行婬已疑佛言汝波羅夷爾時比丘在塚間
行遥見死女人身猶衣服莊嚴即便行婬已
疑佛言汝波羅夷時有比丘守房有小女來
白時到比丘即捉婬犯破彼女根與大便道
通即便命終彼疑佛問言汝以何心答言不
以殺心佛言不犯殺犯婬波羅夷時有比丘
於本女像身中行婬疑佛言犯偷蘭遮於壁
上女像形行婬佛言偷蘭遮時有比丘與天
女共行婬已疑佛言波羅夷阿脩羅女龍女
夜叉女餓鬼女若畜生女能變化者女行婬
一切波羅夷時有比丘晨朝著衣持鉢至白
衣家乞食時天大雨有女人低身除決潦水
形露彼作是念我不觸其身但以男根入得
無犯念已即便行婬疑佛言波羅夷
爾時世尊在舍衛國有比丘住阿蘭若處晝
日眠時有取薪女人於比丘形上行婬已去
比丘不遠而住比丘覺已見身不淨汙念言
此女必於我身上行婬生疑佛問言汝覺不
答言我不覺佛言不犯比丘不應住如是處
晝日眠

爾時世尊在婆祇提國有比丘住阿蘭若處
晝日眠有擔草女人於比丘形上行婬比丘
不覺知已不受樂即却之已打女人比丘疑
佛問言汝受樂不答言不受樂佛言汝不犯
打女人得突吉羅時世尊在瞻婆國有比丘
至阿蘭若處晝日思惟繫念在前此比丘是
阿羅漢有風患男根起時有賊女強與比丘
共行婬比丘如是語阿羅漢猶有欲男根起
耶諸比丘白佛佛言有五事因緣令男根起
大便急小便急風患慰周陵伽虫嚙有欲心
是為五事若阿羅漢有欲心男根起者無有
是處
爾時世尊在王舍城王子無畏男根有病令
女人含之後得差得差已即於此女人口中
行婬此女人憂愁不樂便作是念若王瓶沙
來時我當覆頭露形在王前住若王問我言
汝狂人耶何故乃作如是我當答言不狂是
王子所須我今覆護何以故王子常於我口
中行婬是故覆護後異時王瓶沙往無畏所
時女人如先所念於王前如是住王問言汝

狂耶何故心是女答言我不狂是王子所須
是故覆護耳王即喚無畏來語言汝云何乃
於彼女口中行婬耶無畏聞之甚以慚愧後
於異時王子無畏言此女人有罪爲著黑衣
安置城門邊作如是言若有如是病者當於
此婬女口中行婬得差時諸比丘作如是言
若爲治病故以男根著彼女人口中舍不犯
耶佛言波羅夷爾時有城名婆樓越奢王字
海婬女有罪王作是言剥女根兩邊肉以此
爲罰即便剥之諸比丘作如是言若於生人
骨間行婬爲犯不佛言偷蘭遮
爾時世尊在王舍城優波離從坐起偏露右
肩右膝著地合掌白佛言大德陀尼伽陶師
子取王瓶沙材木不與而取是犯不佛言最
初未制戒不犯復白佛言大德若空處他所
守護物若取五錢若過五錢是犯不佛言波
羅夷他物他物想若五錢若過五錢不與而
取是犯不佛言波羅夷他物疑若取五錢若
過五錢是犯不佛言偷蘭遮非他物他物想
取五錢若過五錢偷蘭遮非他物疑取五錢
若過五錢是犯不佛言偷蘭遮若他物他物
想取減五錢是犯不佛言偷蘭遮若他物疑
取減五錢是犯不佛言突吉羅非他物他物
想取減五錢是犯不佛言突吉羅非他物疑
取減五錢是犯不佛言突吉羅若作女想取
男物五錢若過五錢是犯不佛言波羅夷若
作男想取女物五錢若過五錢是犯不佛言
波羅夷若作此女想取餘女物是犯不佛言
波羅夷若作此男想取餘男物是犯不佛言
波羅夷
爾時世尊在波羅柰時世穀貴人民飢餓乞
食難得時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白
衣家有女人器盛飯置地已還入屋比丘看
左右不見人作是念我取此食於我有益即
持而去彼疑佛問言汝以何心取答言以盜
心取佛言若價直五錢取離本處波羅夷麨
乾飯魚肉佉闍尼亦如是一切直五錢取離本
處波羅夷時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往
白衣家見有銅盂看左右不見人念言此於
我有益即持去有疑佛問言汝以何心取答
言盜心取佛言若價直五錢取離本處波羅
夷時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家
見有方獨坐氍氀看左右不見人念言取此
於我有益即持去疑佛問言汝以何心取答
言盜心取佛言若價直五錢取離本處波羅
夷時有比丘於浣衣處取他衣持去疑佛問
言汝以何心取答言以盜心取佛言直五錢
取離本處波羅夷時有比丘去浣衣處不遠
見有𣰽貴價衣即憶識而去念言還時當取
便疑佛問言汝以何心取答言以盜心佛言
方便求五錢未離本處偷蘭遮時有乞食比
丘晨朝著衣持鉢往白衣家見門屋下𣰽貴
價衣以脚轉到看彼疑佛問言汝以何心答
言以盜心佛言方便求五錢未離本處偷蘭
遮時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家
見有獨坐牀看左右不見人自念此於我有
益即持去便疑佛問言汝以何心取答言以
盜心佛言波羅夷時有乞食比丘晨朝著衣
持鉢往白衣家見有獨坐牀幷衣看左右不
見人自念此於我有益即持去彼疑佛問言

汝以何心取答言以盜心取佛言價直五錢
取離本處波羅夷時有乞食比丘晨朝著衣
持鉢往白衣家見有獨坐牀暫取用坐疑佛
問言汝以何心取答言暫取非盜心佛言無
犯不應不問主而暫取用時有比丘取他塔
廟中衣疑佛問言汝以何心取答言以糞掃
衣取佛言無犯不應取他塔廟中莊飾衣時
有比丘與賣線人共行彼語比丘言長老汝
等度關不輸稅令欲以此線託長老度關時
比丘即為過之便疑佛言汝以何心答言以

盜心佛言價直五錢過關便波羅夷時有衆
多比丘方便遣一人取他物得五錢若過五
錢彼疑佛言一切波羅夷時有衆多比丘方
便遣一人取他物中有疑者而不遮即往取
物得五錢若過五錢彼疑佛言一切波羅夷
時衆多比丘方便遣一人取他物中有疑者
即遮彼故往取得五錢若過五錢彼疑佛言
遮者偷蘭遮不遮者波羅夷時有衆多比丘
方便遣一人盜他物即往求五錢若過五錢
得減五錢彼作是念我等得減五錢不犯波

羅夷佛言依本取物處直五錢波羅夷時有
衆多比丘方便遣一人取五錢若過五錢還
共分各得減五錢彼作是念我等得減五錢
不犯波羅夷佛言通作一分盡波羅夷時有
衆多比丘方便遣一人取他物彼往取減五
錢來至此得五錢彼作是念我等得五錢波
羅夷佛言依本取物處偷蘭遮時有比丘取
彼聚落物來入城疑佛言汝以何心取答言
盜心佛言取五錢離本處波羅夷時有比丘
盜他經作是念佛語無價應計紙墨直彼疑

佛言汝以何心取答言以盜心取佛言取五
錢離本處波羅夷時有王家勇健人以信樂
故從世尊出家有異破戒比丘誘誑言長老
彼某甲村中多有財物亦有健人而汝勝彼
今可共往取彼財物即答言可爾彼比丘語
已便共去不遠此比丘作如是念我信樂出
家不應作如是惡事彼破戒比丘於異時復
來語言今可共往取彼財物答言我不往聞
言何以故答言我於汝去後思惟作是念我
不應以信出家而作是事以是故不往後彼於

異時彼破戒比丘往彼村盜他物各各分已
作一分送與此比丘此比丘答言我不須比
分我先不作如是言以信出家不應作如是
事耶疑佛問言汝以何心即具以因緣白佛
佛言無犯先然可彼突吉羅時有比丘欲盜
他衣而錯取已衣疑佛言汝偷蘭遮時有比
丘盜取他衣并得已衣疑佛言已衣偷蘭遮
他衣波羅夷時有比丘他盜取物而奪彼盜
者物疑佛言波羅夷時有衆多白衣在塚間
脫衣置一處埋死人有糞掃衣比丘謂是糞

掃衣即持去諸白衣見已語大德莫持我衣
去彼答言我謂是糞掃衣即置衣而去疑佛
問言汝以何心取答言以糞掃衣想不以盜
心佛言無犯若多有衣聚不應作糞掃衣取
時有比丘去塚不遠行遙見多有糞掃衣即
聚集而去言還當取餘糞掃衣比丘見謂是
糞掃衣即持去彼比丘還不見衣至寺內見
有比丘浣治即語言汝偷我衣犯盜彼答言
我不盜取糞掃衣耳彼疑佛言汝以何心取
答言作糞掃衣取佛言不犯而不應取聚糞

掃衣時有居士去塚不遠行遥見有大價糞掃衣即往取置草中而去言還當取與某甲比丘時有糞掃衣比丘見即持去彼居士還不見衣至寺中見比丘浣治即語言汝盜我衣比丘答言我不盜汝衣取糞掃衣耳疑佛問言汝以何心取答言作糞掃衣取佛言無犯而不應取如是處糞掃衣時有牧牛人脫衣置頭前而眠有糞掃衣比丘見謂是死人作是念世尊不聽比丘取完死人衣即取死人臂骨打頭彼覺起言大德何故打我也比丘言我謂汝是死人彼牧牛人言汝寧可不別我死生也即打比丘熟手諸比丘白佛佛言不應打死人令破取衣時有衆多小兒脫衣置一處作土堆戲有糞掃衣比丘見即將去諸小兒見語言莫持我衣去比丘答言我謂是糞掃衣置而去疑佛問言汝以何心取答言以糞掃衣取佛言無犯而不應取聚糞掃衣時六群比丘以石蜜誘誑小兒欲將人間賣父母見之即問比丘言大德何所說彼答言無所說即留小兒而去彼疑佛問言汝

以何心答言盜心佛言直五錢離本處波羅夷時有比丘盜心倒易他分物籌彼疑佛言舉籌便波羅夷時有比丘盜他分物籌疑佛言直五錢離本處波羅夷時有比丘轉側他籌疑佛言方便取五錢未離本處偷蘭遮時有比丘再盜取物不滿五錢彼作如是念我前後不滿五錢不犯波羅夷佛言前後滿五錢波羅夷爾時去祇桓不遠有居士耕有客比丘見語言此是僧地莫耕彼答言非僧地我地耳比丘復語言是僧地汝莫耕居士即放耕牛去作如是言我自有地而不得耕也彼客比丘入祇桓問舊比丘有居士去此不遠耕此是誰地答言是彼居士地舊比丘言汝何故問也即具說因緣便疑佛問言汝以何心具說因緣佛言汝無犯而不應作如是事時優波離從坐起偏露右肩右膝著地白佛言若作減損意取五錢若過五錢自取若教人取自斷壞若教人斷壞自破若教人破若燒若埋若壞色是犯不佛言一切波羅夷時有比丘分地移他標相疑佛言汝以何心

答言以盜心佛言移標相若直五錢波羅夷爾時衆僧園無水荒毀六群比丘決他田水著僧園中疑佛問言汝以何心答言盜心佛言波羅夷時有比丘有檀越家田無水荒毀彼決他水著檀越田中疑佛言波羅夷時有比丘與白衣家有怨彼決他田水棄之令田毀壞彼疑佛言波羅夷時有比丘盜他水彼疑佛言直五錢波羅夷諸比丘疑不敢取渠水泉陂池水佛言若非人所護者不犯時有比丘字旃陀羅有鬪諍事有貴價蘇摩國鉢彼以諍事故常懷憂愁作如是語若有能滅我諍事者當與此鉢時有阿夷頭比丘聰明了了善滅諍事即爲彼滅諍已持鉢而去此比丘謂失鉢便行求覓見阿夷手中捉即語言汝偷我鉢彼即答言我不偷汝鉢汝自有要言若有能滅我諍事者當持此鉢與是故我取耳彼疑佛問言汝以何心取彼具答因緣佛言汝不犯而不應受如是物時有比丘字耶輸伽有僧伽梨復有比丘字婆修達多不語輙著入聚落乞食彼謂失衣便行求覓

見婆修達多著即便捉之言汝犯盜彼答言我不盜汝衣以親厚意取耳彼疑佛問言汝以何心答言以親厚意取非盜心佛言無犯而不應於非親厚而作親厚意取時有比丘守清淨有僧伽梨有須陀夷比丘不問主輙著入聚落乞食主謂失衣便行求覓見須陀夷著即捉語言汝取我衣犯盜彼答言我不盜借著耳彼疑佛問言汝以何心答言借著非盜心佛言無犯而不應不問主輙著入聚落時有比丘取他梨果疑佛言直五錢離本處波羅夷闍婆果波梨婆果蒲萄種種果若直五錢一切波羅夷時有比丘搖他梨果墮欲令損減佛言直五錢波羅夷若搖墮閻婆果波梨婆果蒲萄種種果欲令損減一切波羅夷時有比丘盜他胡苽疑佛言直五錢波羅夷時有比丘盜甘蔗疑佛言直五錢波羅夷時有比丘取他菜疑佛言直五錢波羅夷時有比丘取他蓮華疑佛言直五錢波羅夷鉢頭摩拘頭摩分陀利華直五錢一切波羅夷若復折壞欲損減他直五錢一切波羅夷

時有他守視人及賊與比丘佉闍尼食比丘作如是意言此非彼食不受諸比丘白佛佛言此即是擅越食聽淨洗手受食之時有比丘取他藕根疑佛言直五錢波羅夷時有比丘在他所守護林中取木疑佛言波羅夷時有比丘盜心無根取他食疑佛言波羅夷時有比丘無根取他食疑佛問言汝以何心答言無盜心佛言無犯妄語故波逸提時有比丘遣比丘盜取繩牀彼使比丘謂不盜即爲取牀來疑佛言方便教者波羅夷使者不犯時有比丘遣比丘取繩牀彼使謂盜取取牀來疑佛言取者波羅夷敎者無犯時有衆多比丘有與與六群比丘共行六群比丘作是念前到住處當盜取彼與佛言若在此處盜波羅夷若在道中若至住處盜亦波羅夷時有六群比丘見恒水中有流船作是念我等可盜取此船不勞身手彼疑佛問言汝以何心即具答因緣佛言但意無犯而不應生如是意有比丘盜取他船從此岸至彼岸疑佛言波羅夷從彼岸至此岸順水若逆水若

沉水中若牽著陸地若解他船離處一切波羅夷若方便欲解不離處偷蘭遮時有二比丘往阿夷羅跋提河中浴見貴價衣籠隨水流下一比丘見便言此籠屬我第二比丘言籠中物屬我即共取得貴價衣便疑佛言汝以何心答言糞掃衣想佛言不犯不應取水中糞掃衣時有比丘盜金華鬘疑佛言波羅夷時祇桓中有衆多鳥巢住至後夜鳴喚亂諸坐禪比丘有舊比丘遣守園人除去鳥巢彼於鳥巢中見有金有碎帛持來與舊比丘彼疑佛言鳥獸無用無犯而不應受如是物時祇桓中有鼠穴比丘使守園人壞於鼠穴中得藥碎帛持來與比丘比丘疑佛言畜生無用無犯而不應受如是物時去寺不遠有村諸鼠往村中取胡桃來在寺內成大聚六群比丘以盜心取食彼疑佛言波羅夷時去祇桓不遠有獵師安機撥捕鹿機中有死鹿六群比丘以盜心取食疑佛言波羅夷時有比丘晝日往阿蘭若處有賊繫牛在樹牛見比丘泣淚比丘慈念便解放去比丘疑佛問

言汝以何心答言以慈心無盜意佛言無犯不應作如是事時有比丘晝日往阿蘭若處有賊繫牛置中比丘左右不見人念言此於我有益即解牛牽去去不遠還得悳念便言我何用此牛即放去比丘疑佛問言汝以何心取答言以盜心佛言直五錢離本處波羅夷時有狗捉鹿鹿被瘡來入寺而死諸比丘取食疑佛言無犯時有獵師捕鹿鹿來入寺獵師尋鹿而來問諸比丘言見如是如是鹿不諸比丘不見者言不見彼即處處求覓得時獵師即瞋嫌比丘言沙門釋子無有慚愧妄語欺調自稱我知正法見鹿而言不見如是何有正法諸比丘疑白佛佛言無犯時有比丘盜取波梨迦羅衣疑離本處佛言波羅夷時有比丘盜心舉他波梨迦羅衣離處疑佛言波羅夷時有比丘盜心轉側波梨迦羅衣疑佛言方便求五錢未離處偷蘭遮時有比丘盜繩牀木牀大小褥扰㲲被水瓶弃澡罐若杖若扇佛言直五錢一切波羅夷時有比丘倒易繩牀言此亦是僧彼亦是僧佛言不應倒易時有比丘倒易木牀大小褥芊扰此亦是僧彼亦是僧㲲被瓶澡罐杖扇言此亦是僧彼亦是僧佛言不應爾時有比丘盜他石彼疑佛言直五錢波羅夷盜塹材木竹葦文若草婆婆草樹皮若他所守護樹葉華果彼疑佛言直五錢一切波羅夷時有比丘從他衣架上盜取衣疑佛言波羅夷時有比丘盜心舉他架上衣離架疑佛言波羅夷時有比丘盜心從他架上轉側衣疑佛言方便求五錢未離處偷蘭遮時有比丘取他衣架上帶弃架合取疑佛問言汝以何心取答言以盜心取佛言直五錢離本處波羅夷時有衆多比丘與六群比丘在白衣家內共坐食白衣以大價衣敷為座中有一六群比丘盜心以脚轉側疑佛言汝以何心答言盜心佛言方便求五錢未離處偷蘭遮

四分律藏卷第五十五

音釋

騲 音草牝馬也　揩 丘皆切摖也　鵄 抽知切鳶屬　舐 甚指切餂也　褰 苦堅切舉也　韝 古侯切　麨 尺小切乾飯也　毾㲪 迖合切 登 毾㲪毛席也　曬 所賣切暴也

四分律藏卷第五十六　無六

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分調部毗尼法之二

時有差摩比丘尼有檀越家彼弟子往其家語檀越言阿夷差摩須五斗胡麻子檀越言可得耳即與之彼弟子得胡麻便自食後於異時差摩比丘尼晨朝著衣持鉢往檀越家敷座而坐檀越問胡麻子美不彼答言何等胡麻檀越即具說本末差摩比丘尼還語彼弟子比丘尼言汝盜我五斗胡麻弟子答言我不盜以親厚意取疑佛問言汝以何心答言親厚意取佛言無犯而不應非親厚意作親厚意取以妄語故得波逸提時差摩比丘尼有檀越家其弟子往其家語言阿夷差摩須三種藥粥彼言可得耳即便與彼得便自食後時差摩比丘尼晨朝著衣持鉢往其家敷座而坐檀越問阿夷三種藥粥美不彼即言何等三種藥粥檀越即具爲說本末差摩還語彼比丘尼弟子言汝盜我三種藥粥彼答言我不盜以親厚意取彼疑佛問言汝以何心取答言親厚意取佛言無犯而不應非親厚作親厚取以妄語故得波逸提時有比丘取和尚佉闍尼分和尚語言汝食我分犯盜答言我不盜親厚意取彼疑佛問言汝以何心答言親厚意取佛言無犯而不應非親厚意作親厚意取時有比丘陶師爲檀越檀越語言大德須器便見語彼答言可爾其檀越起去還家更有異人來至賣器處賣器後時比丘須瓶即取他瓶持去彼語比丘言大德莫持我瓶去比丘言此是某甲瓶某甲先語我言若須器便取是故我取彼言此非某甲瓶比丘即放瓶而去疑佛問言汝以何心即具說因緣佛言無犯而不應不問主而取時有比丘酤酒家爲檀越檀越語比丘言大德若須甎者取答言可爾時檀越即還家更有異人在酤酒處住後比丘須甎來取去彼語言大德莫持我甎去比丘言此是某甲甎某甲先見語須甎便取是故取耳彼言此非某甲甎比丘放甎而去疑佛問言汝以何心具答因緣佛言不犯而不應不問主而取他物時有比丘估客爲檀越檀越語言大德若有所須便取答言可令彼估客還家後更有異人在此處賣物後比丘須米即取米持去彼語言大德莫持我米去比丘言此是某甲米先語我言若有所須便取是故我取彼言此非某甲米比丘即置米而去疑佛問言汝以何心具答因緣佛言無犯而不應不問主而取時有賣衣人爲檀越檀越語言大德須衣便取答言可爾彼檀越命過有兒在比丘須衣即取衣持去彼言大德莫持我衣去比丘言是某甲衣先語我言須衣便取彼答言其甲已死比丘放衣而去疑佛問言汝以何心具答因緣佛言無犯而不應不問主而取爾時世尊在毗舍離有不信樂離奢以弊物裹五錢置糞聚間遣人微伺若見取者將來時糞掃衣比丘見謂是糞掃衣即取著囊中時彼使人見已語言某甲離奢喚比丘答言去去至離奢所離奢問言大德應捉錢寶不比丘答言不應汝何故取耶答言我不取彼言出看之彼即從囊中出示此比丘慚愧餘

比丘亦爾以此因緣具白世尊世尊言諸比丘善聽若有比丘欲取如是糞掃衣者應以左足指蹋右足指牽解看若有不淨出之淨者持去

爾時世尊在舍衛國迦留陀夷與六群比丘在阿夷跋提河中浴迦留陀夷先出岸上錯著六群比丘衣去六群比丘後出河岸上不見已衣見迦留陀夷衣便言彼犯盜取我等衣即不於現前作滅擯時迦留陀夷聞之生疑往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊問言汝以何心答言謂是已衣不以盜心佛言無犯而不應不看衣便著亦不應不現前作訶責若擯若依止若遮不至白衣家若舉若滅擯羯磨若作不成得突吉羅爾時有比丘得風飄衣彼疑佛問言汝以何心取答言以糞掃衣不以盜心取佛言無犯不應取風飄衣糞掃衣爾時有居士浣衣已著墻上曬糞掃衣比丘見謂是糞掃衣即持去時居士見語言大德莫持我衣去比丘言我謂是糞掃衣即放衣而去疑佛問言汝以何心取答言糞掃衣取佛言無犯而不應於墻上若籬上若壍中取糞掃衣時有居士浣衣已著籬上曬有一六群比丘盜心持去彼疑佛言波羅夷時有衆多賊出舍衛城去祇桓不遠晝日飲酒日入已餘酒舉著樹間入舍衛城時六群比丘出祇桓盜心取飲疑佛言汝波羅夷時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往檀越家遇天暴雨水飄種種脂彼念言此不求而得可以爲藥即取服之疑佛問言汝以何心取答言糞掃想取非盜心佛言無犯不應取水中糞掃物不受而食波逸提時有比丘有檀越家有異比丘語言我欲往汝檀越家何所說耶答言隨汝說彼比丘須五十兩石蜜至檀越家語言某甲比丘須五十兩石蜜檀越言可得即與之此比丘得便自食不與彼比丘後異時彼比丘往詣檀越家檀越語言大德石蜜好不比丘問言何等石蜜爲誰石蜜檀越即具答本末彼比丘還語此比丘言汝犯盜取我石蜜彼答言我不犯盜汝語我言隨汝說諸比丘白佛佛言不應作如是語應說語言是須是時有比丘盜他薪彼疑佛言波羅夷時有比丘盜他薪疑佛言直五錢波羅夷爾時畢陵伽婆蹉有檀越檀越有二小兒黠了不畏人畢陵伽婆蹉至家時小兒便抱脚婉轉戲後異時此二小兒爲賊偷去時畢陵伽婆蹉晨朝著衣持鉢至檀越家敷座而坐小兒父母向涕泣流淚言小兒爲賊偷去若今在者當來捉大德脚戲即答言可於屋內處處求覓彼父母求覓不得時畢陵伽婆蹉還至寺中入房中思惟入定念在於身以清淨過人天眼見小兒賊偷在恒水中乘船而去見已譬人屈伸臂頃從寺內沒至恒水賊船中立時小兒見即歡喜來抱脚婆蹉即以神足令小兒持來著閣上房中至檀越所敷座而坐時父母涕泣而言若我兒在者今當抱大德脚戲答言可於閣上房中覓彼言已求覓不得畢陵伽婆蹉言但更覓彼即更於閣上房中覓得時兒父母大歡喜言我兒爲賊所偷而畢陵伽婆蹉爲我將來時諸比丘聞中有少欲知足行頭

陀樂學戒知慙愧者嫌責畢陵伽婆蹉言云何賊偷他兒去而奪來耶畢陵伽婆蹉聞已疑往佛所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊知而故問汝以何心取答言慈心取無有盜意佛言無犯而不應作如是事

爾時有比丘字高勝有檀越家檀越病比丘來問訊彼有二小兒黠了時檀越示藏寶已語此比丘處所語言此二小兒長大已若勝者示此寶處於是便命過時高勝比丘後看此二兒勝者即示寶處時一小兒涕泣來至寺內語阿難言大德看此高勝比丘以我父遺財二人分併與一人時阿難語高勝比丘言汝云何以他父遺財二人分與一人耶高勝洪可去不應與汝同布薩時阿難經六布薩不與共同時高勝比丘與羅睺羅為伴黨時羅睺羅晨朝著衣持鉢至迦維羅衛國舍夷婦女拘梨婦女語如是言汝曹可將男女著阿難前若小兒啼阿難當言將小兒去汝等當語如是言我等不能將小兒去乃至阿難當聽高勝比丘語時諸婦女遣羅睺羅去將男女著阿難前時小兒啼阿難言將小兒去時諸女人言我等不能將小兒去乃至受高勝比丘語阿難慈心即言高勝汝事云何高勝即為具說因緣阿難言汝去乃至不犯突吉羅

爾時世尊在毗舍離優波離從座起偏露右膝著地合掌白佛言大德諸比丘在婆裘河邊作不淨觀猒身自殺是犯不佛言初未制戒無犯人作人想是犯不佛言波羅夷是人疑是犯不佛言偷蘭遮人作非人想是犯不佛言偷蘭遮非人人想是犯不佛言倫蘭遮非人疑是犯不佛言偷蘭遮大德若作女想斷男命是犯不佛言波羅夷大德若作男想斷女命是犯不佛言波羅夷若作此女想而斷彼女命是犯不佛言波羅夷大德若作此男想斷彼男命是犯不佛言波羅夷若求覓持刀人是犯不佛言若斷命犯爾時有比丘檀越家病往問訊彼檀越婦顏容端正比丘見已欲心繫著比丘語言可共我作如是事其婦言大德莫作是語我夫存在不欲作如是惡事比丘即向其夫歎死快彼夫即死疑佛問言汝以何心答言殺心佛言波羅夷時有比丘檀越病往問訊檀越婦端正比丘見已欲心繫著語言可共我作如是事其婦言我夫存在不欲作如是事比丘即與彼夫藥令死疑佛問言汝以何心答言以殺心佛言波羅夷時有比丘檀越病往問訊檀越婦端正比丘見已欲心繫著語言共我作如是事其婦言我夫存在不欲作如是事比丘即與其夫吐下藥令斷命疑佛問言汝以何心答言殺心佛言波羅夷時有比丘檀越病往問訊檀越婦端正比丘見已欲心繫著語言共我作如是事其婦言我夫存在不欲作如是事比丘即與非所應食令斷命疑佛問言汝以何心答言以殺心佛言波羅夷時有比丘檀越病往問訊檀越婦端正比丘見已欲心繫著語言共我作如是事其婦言我夫存在不欲作如是事比丘即與其夫非藥令斷命疑佛問言汝以何心答言殺心佛言海羅夷時有比丘檀越病往問訊比丘形貌端

正其婦見欲心繫意於比丘所語言大德可共我作如是事比丘答言大姊莫作是語我所不應汝夫存在云何作如是惡事其婦作如是言我夫未死之間不得與共和合即與其夫藥令斷命夫既死已語比丘言我夫已死可共我作如是事來比丘言大姊莫作如是語我所不應彼婦語言我爲汝故斷夫命云何不作如是事比丘聞之生疑白佛佛問言汝以何心即具說因緣佛言無犯吐下藥非所應食非藥亦如是時有婦人夫行不在他邊得身即往家常所供養比丘所語言我夫不在他邊得身與我藥墮之比丘即呪食與之令食彼得墮胎比丘疑佛問言汝以何心答言殺心佛言波羅夷時有婦人夫行不在他邊得身即往家常所供養比丘所語言大德我夫行不在他邊得身與我藥墮之比丘即呪藥與令胎墮比丘疑佛問言汝以何心答言殺心佛言波羅夷呪細末藥呪華鬘呪薰香衣服呪胎亦如是一切波羅夷時有婦人夫行不在他邊得身往常所供養比丘

尼所語言阿姨我夫行不在他邊得身與我藥墮之比丘尼言大姊我不解藥汝來與汝案腹即爲案之令胎墮疑佛問言汝以何心答言殺心佛言波羅夷時有婦人夫行不在他邊得身往常供養比丘尼所語言阿夷我夫行不在他邊得身與我藥墮之比丘尼言我不解藥來爲汝嚙之即當胎處嚙令墮疑佛問言汝以何心答言以殺心佛言波羅夷時有婦人夫行不在他邊得身往常供養比丘所語言大德我夫行不在他邊得身與我藥墮之比丘即與過度吐下藥毋死兒活彼疑佛言毋死無犯方便欲墮胎不死偷蘭遮時有比丘扶病人起病者命過疑佛言無犯若扶坐命過無犯若爲洗浴時命過無犯若服藥時命過無犯時有比丘長病時瞻病者猒患與非所應食令斷命疑佛問言汝以何心答言殺心佛言波羅夷時有比丘長病瞻病者猒患即與非藥令命過疑佛問言汝以何心答言殺心佛言波羅夷時有比丘長病多有器物瞻病者貪利即與非所應食令命

過疑佛問言汝以何心答言殺心佛言波羅夷時有比丘長病多有財物瞻病者貪利即與非藥令命過疑佛問言汝以何心答言殺心佛言波羅夷時有比丘脇下有癰腫有比丘爲案之彼語言莫案莫案而故爲案之不止遂便命過疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應如是強案時有比丘通身腫有比丘以急燥藥塗之彼言止止莫塗我患熱痛彼言小忍當得除差塗之不止遂便命過疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應如是強塗時有比丘從蔭中移病比丘至日中彼病者命過疑佛言無犯從日中至蔭處亦無犯病者自欲從蔭中至日中從日中至蔭中病者命過彼扶者疑佛言無犯若扶病人出屋若入屋病者命過疑佛言無犯病人自欲出屋扶出屋自欲入屋扶入屋而命過扶者無犯扶病人至大便處命過若扶還屋命過盡無犯扶病人至小便處命過若還屋命過盡無犯時有比丘患瘧有比丘強壓上彼病者言莫壓莫壓

之不已遂便命過疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應如是強壓時有比丘病餘比丘往問訊撥衣看面問言長老病小差不彼言莫撥莫撥彼撥之不已遂便命過疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應強撥時有衆多比丘方便遣一人斷彼命即往斷命彼疑佛言一切波羅夷時有衆多比丘方便遣一人斷他命中有一人疑而不遮彼壓即往斷命疑佛言一切波羅夷時有衆多比丘方便斷共他命中有一人疑即遮而使故往斷命疑佛言遮者偷蘭遮不遮者波羅夷時有賊盜取比丘衣鉢針筒坐具時比丘即捉賊壓治遂命過疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應壓治時有賊盜比丘衣鉢坐具針筒比丘捉賊得內著地窖中遂命過彼疑佛言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應爾時有惡比丘盜比丘衣鉢坐具針筒餘比丘言此惡比丘盜比丘衣鉢坐具針筒應捉取與說法語即捉取打令熟手後遂命過彼疑

佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而打受大戒人波逸提時有比丘共白衣諍比丘即詣官言時有大臣教捉繫閉遂獄中命過彼疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言不犯而言人突吉羅時有比丘殺獼猴彼疑我斷人命波羅夷諸比丘白佛佛言無犯斷畜生命波逸提時有比丘與彼比丘共諍彼比丘病此比丘往問訊餘比丘察之此比丘與病比丘先有怨今來問訊必有異時此比丘即與病者非藥命過疑佛問言汝以何心答言殺心佛言波羅夷時有比丘與此丘諍彼比丘往人間得病此比丘言汝雖往人間猶不得脫即往問訊餘比丘察之此比丘先與病比丘有怨今來問訊必有異此比丘即與病者非藥遂命過疑佛問言汝以何心答言殺心佛言波羅夷與非食有二種亦如是爾時偷羅難陀比丘尼晨朝著衣持鉢往白衣家有一小兒在碓屋中睡偷羅難陀往觸彼步碓杵墮小兒上即命過疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯不應觸

他碓杵時偷羅難陀比丘尼晨朝著衣持鉢往白衣家有小兒在碓臼邊眠偷羅難陀觸他臼臼轉砷殺小兒疑佛言問汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應觸他碓臼時偷羅難陀比丘尼晨朝著衣持鉢往白衣家牀上有小兒眠偷羅難陀不看而坐檀越婦言阿姨莫坐小兒上彼不聞便坐小兒即死疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應白衣家不看牀座而坐爾時舍衛國有檀越請佛及僧明日食即便於夜辦具種種多美飲食晨朝往白時至世尊著衣持鉢與千二百五十比丘俱至檀越家就座而坐諸佛常法衆未集不受飲食時有晚出家比丘將兒出家其父小食時往餘白衣家諸比丘問其兒言汝父往何處去乃令世尊待而不食彼言不知比丘語言汝往求覓彼求覓得之兒語父言往何處來以待父故令佛衆僧不得受食其父瞋即捉兒兒爲自解推父倒地即命過彼疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應推父時有母捉

比丘比丘自解即推母却倒地即命過彼疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應推排母時有父捉比丘比丘自解推却父倒地即命過彼疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應推父兄捉比丘姊捉比丘故二捉比丘亦如是時有故二姊語其妹言何不從比丘索衣食彼言以出家不欲從有所索若示我比丘處我當為汝索彼即示處彼語比丘言汝何不與我妹衣食即前捉比丘比丘推却自解彼倒地命過疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應推時有男女捉比丘比丘推却自解彼倒地命過疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應推時去比丘尼寺不遠有男子截手截脚時比丘尼持蘇毗羅漿去彼不遠而行彼見已語言阿夷與我漿飲比丘尼即與彼飲便死疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯時去比丘尼寺不遠有人被截手截脚比丘尼持水去彼不遠而行彼見已語言阿夷與我水飲即與飲已便死疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯時去比丘尼寺不遠有人被截手截脚有比丘尼持蘇毗羅去彼不遠而行彼見已語言阿姨我須蘇毗羅洗瘡或得小差即與令洗洗已便死疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應與洗持水洗亦如是時去比丘尼寺不遠有人被截手脚有比丘尼持蘇毗羅去彼不遠而行比丘尼作是念若以蘇毗羅洗彼瘡或令早死即為洗之便死疑佛問言汝以何心答言以殺心佛言波羅夷持水與洗亦如是爾時有衆多比丘與六羣比丘在耆闍崛山共破木片覆屋有一六羣比丘捉小頭木片直當人擲木入彼身過即便死疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應當人直擲木應橫擲時有經營比丘作新房誤失石墮比丘上即死疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯失墼若木頭剸栱屋棟種種材木墮亦如是

爾時耆闍崛山有牧牛人放牛一六羣比丘以石打彼牛角石迸墮放牛人上即死疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯打畜生不能變化者突吉羅爾時有比丘在耆闍崛山中崩石墮打道行人殺疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應崩石若有因緣欲取石當語人避時有比丘欲捨戒墮下業彼作是念我不應已於佛法中出家作如是惡事即往摩頭山頂自投身墮斫竹人上比丘活彼人死疑佛言彼人死無犯方便欲自殺偷蘭遮時比丘欲休道墮下業作是念我於佛法中出家不應作如是惡事彼上波羅呵那山頂自投身墮斫竹人上彼死比丘活疑佛言彼人死無犯方便欲自殺偷蘭遮時有比丘持蘇毗羅漿去家不遠而行國法治人罪以木貫身棄冢間尖摽頭人語言與我此漿飲比丘即與飲已便死疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯時有比丘持水去家不遠而行尖摽頭人言與我水飲即與飲已便死疑佛言無犯時有顛狂比丘殺人後還醒了疑佛言無犯若心

錯亂爲苦痛所惱一切無犯

爾時世尊在毗舍離時優波離從座起偏露右肩右膝著地合掌白世尊言大德婆裘河邊比丘爲食故不眞實非已有於白衣前自歎說得上人法是犯不佛言初未制戒無犯

時有比丘增上慢自記得道後精勤不懈證增上勝法彼作是念世尊爲諸比丘制戒若比丘不自知見自稱得上人法我知是見是後於異時若問若不問爲求清淨故作是言我不知不見而言知見虛誑妄語是比丘波

羅夷不共住我以增上慢自記得道後精進不懈得增上勝法我當云何即以因緣具白同意比丘說善哉長老爲我白世尊隨世尊教我當修行諸比丘往詣佛所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時以此

因緣集比丘僧而爲隨順說法無數方便讚歎頭陀端嚴少欲知足樂於出離告諸比丘增上慢無犯諸比丘白佛言大德若於不能變化畜生前自稱得上人法是犯不佛言突吉羅大德人作人想是犯不佛言波羅夷人

疑是犯不佛言偷蘭遮人作非人想是犯不佛言偷蘭遮非人作人想是犯不佛言偷蘭遮非人疑是犯不佛言偷蘭遮大德若男前作女想是犯不佛言波羅夷女前作男想是犯不佛言波羅夷若於此女前作彼女想是犯不佛言若說了了者波羅夷若不了了者偷蘭遮於此男前作彼男想是犯不佛言若說而了了者波羅夷說而不了了者偷蘭遮若手印若使若書若現相令了了知者波羅夷不了了知者偷蘭遮大德若於天龍阿脩

羅揵闥婆夜叉餓鬼畜生能變化者前自稱得上人法是犯不佛言說而了了者偷蘭遮不了了者突吉羅手印使書現相令了了知者偷蘭遮不了了者突吉羅時有比丘人前自稱言得上人法疑佛言說而了了者波羅夷不了了者偷蘭遮欲向此說乃向彼說一切波羅夷時有衆多比丘於拘薩羅國遊行時有信樂能相婆羅門見已作如是言大德阿羅漢來比丘問言汝何所說耶答言大德應受飲食衣服醫藥所須之具比丘言有是

理比丘疑佛言無犯時有比丘自說得根力覺意禪定解脫三昧正受比丘疑佛言波羅夷時有比丘爲人說根力覺意禪定解脫三昧正受而不自言得比丘疑佛言無犯時有比丘有檀越比丘語言常爲汝說法者是阿羅漢檀越即問言大德何所說便默然比丘疑佛言不了了偷蘭遮時比丘有檀越比丘語言數至汝家者是阿羅漢檀越即問言大德何所說便默然比丘疑佛言不了了偷蘭遮時比丘有檀越比丘語言數坐汝座者是

阿羅漢即問言大德何所說便默然比丘疑佛言不了了偷蘭遮時比丘有檀越比丘語言數受汝食者是阿羅漢檀越問言大德何所說彼便默然疑佛言不了了偷蘭遮時有檀越語常供養比丘言若大德是阿羅漢者脫僧伽梨比丘即脫現相不語疑佛言偷蘭遮時有檀越語常供養比丘言大德若是阿羅漢著僧伽梨比丘即著現相不語疑佛言偷蘭遮時有檀越語常所供養比丘言大德若是阿羅漢者可坐繩牀彼即坐現相不語

疑佛言偷蘭遮時有檀越語常所供養比丘言大德若是阿羅漢者起彼即起現相不語疑佛言偷蘭遮時有檀越問常所供養比丘言大德若是阿羅漢上閣屋彼即上現相不語疑佛言偷蘭遮時有檀越語常所供養比丘言大德若是阿羅漢可下比丘即下現相不語疑佛言偷蘭遮時有比丘有檀越比丘語言數為汝說法者是佛弟子聲聞檀越問言大德何所說彼默然疑佛言不了了偷蘭遮數入檀越家若受坐若受食亦如是時有檀越語常供養比丘言若大德是佛弟子聲聞者脫僧伽梨即脫現相不語疑佛言偷蘭遮著僧伽梨若坐若起上閣屋若下亦如是時目連告諸比丘業報因緣得神足諸比丘言目連汝言業報因緣得神足無有是處虛
十八 稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有是業報因緣得神足目連無犯時目連告諸比丘業報因緣得天耳識宿命知他心天眼諸比丘言目連汝言業報因緣得天耳乃至天眼無有是處虛稱得上人法波羅夷

非比丘言比丘白佛佛言有業報因緣得天耳乃至得天眼目連無犯時目連告諸比丘諸長老有如是眾生從虛空過聞其身骨相觸聲諸比丘語目連言大德汝言有如是眾生從虛空過聞其身骨相觸聲無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有如是眾生目連無犯爾時目連告諸比丘我見有眾生舉身以針為毛自於其身或出或入受苦無量號哭大喚時諸比丘語目連言汝見有如是眾生無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言我先亦見如是眾生而我不說何以故恐人不信其不信者長夜受苦此眾生於王舍城中喜兩舌鬪亂以此惡業因緣墮地獄中經百千萬歲受諸苦痛以此餘罪因緣受如是形是
十九 故目連無犯爾時目連告諸比丘言我見有眾生沒在屎中受大苦痛號哭大喚諸比丘語目連言汝自言見有如是眾生沒在屎中受大苦痛號哭大喚無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言我先亦

見如是眾生而我不說何以故恐人不信其不信者長夜受苦此眾生在波羅奈國迦葉佛時為婆羅門時請佛及僧以屎盛滿槽已遣人往白時到語言大德汝可食此飲此隨意持去以此惡業因緣墮泥犁中百千萬歲受大苦痛餘罪因緣沒在屎中是故目連無犯爾時目連告諸比丘我見有眾生坐鐵牀上鐵牀火出舉身燋然衣鉢坐具針筒亦皆燋然諸比丘語目連言汝見如是眾生受苦如是無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言我先亦見如是眾生受苦如是而我不說何以故恐人不信其不信者長夜受苦此眾生過去世時在波羅奈國迦葉佛時惡比丘以此因緣墮地獄中百千萬歲受諸苦痛餘業因緣受此身是故目連無犯惡比丘尼惡式叉摩那惡沙彌沙彌尼受苦亦如是爾時目連告諸比丘我見有眾生其身熟爛眾蠅封著苦痛大喚諸比丘告目連言汝見有如是眾生受苦如是無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘往

白佛佛言我先亦見如是衆生而我不説何以故恐人不信其不信者長夜受苦此衆生是迦陵伽王第一夫人以嫉妬故以熱沸油第二夫人眠時以灌其頂以此業報因緣墮地獄中百千萬歲受諸苦痛餘業因緣受此身是故目連無犯爾時目連告諸比丘我見阿脩羅宮殿城郭在海底而水懸其上不入其宮城諸比丘語目連言汝自言阿脩羅宮城在海底四邊及上而無水入無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有如是事阿脩羅宮域四面及上有四種風持水住風持風不滅風牢繫風是故目連無犯爾時目連告諸比丘我見有如是衆生無骨無皮無肉無血無有不淨亦無瘦極女而不產諸比丘言目連汝自言有如是衆生乃至女而不產無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有如是衆生目連無犯爾時世尊在王舍城時大目連告諸比丘言諸長老我入空慧定聞伊羅婆尼象王入難陀池水聲諸比丘言大德目連汝

言入空慧定聞伊羅婆尼象王入難陀池水聲大德入空慧定而聞音聲無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有是定而不清淨目連無犯時目連告諸比丘言我入空慧定聞八萬四千象入蔓陀延池水聲時諸比丘語目連大德自言入空慧定聞彼諸象入蔓陀延池水聲大德入空慧定而聞音聲無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘時諸比丘往白佛佛言有如是定但不清淨而目連無犯爾時目連告諸比丘我入空慧定聞彼象王入藕池水聲時諸比丘語目連汝自言入空慧定聞彼象王入藕池水聲何有入空慧定而有聞聲無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有如是定但非清淨目連無犯識慧處無所有慧空處亦如是時目連告諸比丘諸長老北方有池名阿耨達其水清淨無有垢穢中有分陀利華如車輪其根如車軸折之汁出色白如乳其味如蜜諸比丘言汝自言北方有如是池無有是處虛稱得上人法波

羅夷非比丘諸比丘白佛佛言北方有如是池如目連所說目連無犯時目連告諸比丘北方有池名阿耨達去彼不遠更有一池名蔓陀延縱廣五十由旬其水清淨無有垢穢中有金色蓮華大如車輪諸比丘言目連如汝所說有如是池無有是處時大目連以神足力往彼取華還寺置在屋內喚諸比丘語言北方有池名阿耨達去池不遠有蔓陀延池中有金色蓮華如車輪諸比丘言目連無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘時目連即還至取華示諸比丘語言諸長老此華如實不諸比丘復言汝是阿羅漢有神足力或能化作非眞實虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言目連所說如實無犯時目連告諸比丘北方有池名阿耨達水從彼池流來涌出於此諸比丘語目連言汝說北方有池名阿耨達水從彼流來湧出於此世尊如是言依本而知彼池水清冷而今此水熱沸而垢濁事不相應虛稱得上人法波羅夷非比丘比丘白佛佛言如目連所説而

此水經過小地獄來湧出王舍城是故熱沸而垢濁目連無犯時目連告諸比丘此水出處下有池水清冷水從彼而來諸比丘言目連汝作如是語如世尊所說依本而知此水熱沸下水清冷事不相應虛稱得上人法波羅夷非比丘比丘白佛佛言比丘如目連所說沸水出處下有池水清冷無有垢濁水從彼來經過小地獄來湧出王舍城是故熱沸有垢目連無犯時拘薩羅國王波斯匿摩竭王阿闍世在二國中間共戰波斯匿王破阿闍世王軍時大目連告諸比丘波斯匿王阿闍世王二國中間共戰波斯匿王勝後阿闍世王復更起軍共戰阿闍世還得勝時王舍城告令國內阿闍世王破波斯匿王諸比丘語目連言汝言波斯匿王與阿闍世王共戰波斯匿王破阿闍世王而今摩竭國內告令言阿闍世王破波斯匿目連虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有如是事波斯匿王破阿闍世王阿闍世王後更起軍破波斯匿王目連見前不見後是故目連無犯阿闍世王與毗舍離共戰亦如是

爾時世尊告目連汝止止不須復說諸比丘不信汝言何以故令諸比丘不信故得多罪時世尊告諸比丘汝等當信如是阿羅漢比丘有大神力勿起不信長夜受苦中有比丘名曰嚴好告諸比丘言諸長老我憶五百劫事諸比丘言世尊未曾自說憶五百劫事而汝自說虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言嚴好比丘憶一生事我憶無數生種種之事乃至受形相貌有所言說皆悉憶之佛言嚴好比丘無犯

爾時世尊在舍衛國優波離從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德迦留陀夷故弄出不淨是犯不佛言最初未制戒無犯時有比丘散亂心眠夢中失不淨於夢中識了彼作是念世尊為比丘制戒故弄失不淨僧伽婆尸沙而我散亂心眠夢中失不淨自覺憶識我將無不犯耶不知云何以此因緣具白諸比丘善哉長老為我白佛若佛有教我當修行時諸比丘往世尊所頭面禮足以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧告言散亂心眠有五過失夢見惡事諸天不衛護心不憶法不繫想在明夢中失不淨散亂心眠有此五過失住心而眠有五功德不見惡夢諸天衛護心思樂法繫想在明不失不淨如是住心而眠有五事功德若夢中失不犯時有比丘夢中憶識弄失不淨彼疑佛言不犯時有比丘邪憶念失不淨佛言不犯若見美色不觸而失不淨不犯時有比丘憶念弄失不淨彼疑佛言僧伽婆尸沙時有比丘憶念弄而不失疑佛言偷蘭遮時有女人捉比丘前彼動身失不淨疑佛言僧伽婆尸沙時有女人捉比丘前不動身失不淨疑佛言突吉羅捉比丘後有三事亦如是時有女人執比丘足禮動身失不淨疑佛言僧伽婆尸沙時有女人執比丘足禮不動身失不淨疑佛言突吉羅時有女人禮難陀足難陀多欲失不淨墮女人頭上時女人慚愧難陀亦慚愧諸比丘白佛佛言聽難陀作遮身衣時有比丘行時男根觸衣涅槃僧失不淨佛言不

犯若大小便時失不犯若冷水若煖水中洗
失不犯時有比丘以男根逆水憶想身動失
不淨疑佛言僧伽婆尸沙時有比丘以男根
順水憶想身動失不淨疑佛言僧伽婆尸沙
時有比丘以水灑男根憶想身動失不淨疑
佛言僧伽婆尸沙時有比丘男根逆風憶想
身動失不淨疑佛言僧伽婆尸沙若順風若
口噓男根憶想身動失不淨憶想空動身失
不淨疑佛言如是一切僧伽婆尸沙時有母
捉比丘兒身不動失不淨疑佛言突吉羅姊
捉比丘故二故私通處婬女捉比丘亦如是
時有比丘憶想骨間弄失不淨疑佛言偷蘭
遮時有比丘浴室中以細末藥若泥揩摩身
誤觸失不淨疑佛言不犯若大喚時若出力
作時失不淨不犯時有比丘憶想於大小便
道中間弄失不淨疑佛言若作道想若疑偷
蘭遮若非道想不疑僧伽婆尸沙如是於股
間膞間若曲膝若脇邊若乳間若腋下若耳
鼻中若瘡孔中若繩牀木牀間若大小褥間
若枕間若地若泥摶間若君持口中如是一
切若道想若疑偷蘭遮若非道想不疑僧伽
婆尸沙時比丘爲樂故憶想弄失不淨疑佛
言僧伽婆尸沙爲樂故爲試故爲福德故爲
祠故爲善道故爲施故爲種子故爲戲故爲
力故爲顏色故當審定作一切僧伽婆尸沙

四分律藏卷第五十六

音釋

甑 子孕切甑也　黠 胡八切慧也　窖 居效切地藏也　碓 都內切舂具　剸 俗音義作團　栱 居竦切栱枓也　股 公土切髀也

四分律藏卷第五十七　無七

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分調部毗尼法之三

爾時世尊在舍衛國優波離從座起偏露右
肩右膝著地合掌白佛言大德迦留陀夷與
女人身相觸是犯不佛言初未制戒不犯大
德若與男子身相觸是犯不佛言突吉羅大
德若與黃門身相觸是犯不佛言偷蘭遮大
德若與二根人身相觸是犯不佛言偷蘭遮
大德若與畜生不能變化者身相觸是犯不
佛言突吉羅人女人女想是犯不佛言僧伽
婆尸沙人女疑是犯不佛言偷蘭遮人女非
人女想是犯不佛言偷蘭遮非人女人女想
是犯不佛言偷蘭遮非人女疑是犯不佛言
偷蘭遮大德若作女想與男身相觸是犯不
佛言偷蘭遮若作男想與女人身相觸是犯
不佛言偷蘭遮與此女身相觸作餘女想是
犯不佛言僧伽婆尸沙與此男身相觸作餘
男想是犯不佛言突吉羅與天女龍女阿脩
羅女夜叉女餓鬼女與畜生能變化者女身

相觸是犯不佛言偷蘭遮時有女人捉比丘足禮覺觸受樂動身疑佛言僧伽婆尸沙時有女人捉比丘足禮覺觸受樂不動身疑佛言突吉羅時有女人捉比丘足禮覺觸受樂動足大指疑佛言僧伽婆尸沙時有女人笑捉比丘比丘疑佛問言比丘汝覺觸受樂不答言不佛言無犯比丘笑捉女人亦如是時有比丘捉牸牛尾渡水渡水已方知是牸牛比丘疑佛言無犯不應捉牸牛尾渡水時有比丘欲心捉女人衣角疑佛言偷蘭遮時有比丘欲心就女人身上捉女人嚴身具疑佛言偷蘭遮時有比丘欲心抄女人尻疑佛言僧伽婆尸沙時有母捉比丘彼覺觸受樂不動身疑佛言突吉羅姊故二婬女亦如是時有比丘欲心捉女人髮疑佛言僧伽婆尸沙時有大童女為水所漂比丘見已慈念即接出疑佛問言比丘汝覺觸受樂不答言不佛言無犯時有磨香女人為水所漂比丘見已慈念即接出疑佛問言汝覺觸受樂不答言不佛言無犯時有比丘與死女人身未壞者

身相觸疑佛言僧伽婆尸沙若與多不壞者身相觸僧伽婆尸沙若與半壞者身相觸偷蘭遮若與身多壞者若一切壞身相觸偷蘭遮時有女人却倚牀比丘欲心動牀疑佛言偷蘭遮時有比丘欲心捉女人手疑佛言僧伽婆尸沙時有比丘欲心捉女人脚疑佛言僧伽婆尸沙時有女人捉比丘手比丘覺觸受樂動身疑佛問言比丘汝覺觸受樂不答言爾佛言僧伽婆尸沙女人捉比丘脚亦如是時有比丘戲笑捉女人手疑佛問言比丘汝覺觸受樂不答言不佛言不犯捉脚亦如是時有女人戲笑捉比丘手比丘疑佛問比丘汝覺觸受樂不答言不佛言無犯捉脚亦如是時有比丘欲心捉女人衣角牽比丘疑佛言偷蘭遮時有比丘欲心共女人抖擻衣疑佛言偷蘭遮時有比丘欲心就捉女人耳環疑佛言偷蘭遮捉華鬘捉釵一切偷蘭遮時有比丘雨中與女人共行泥滑女人脚跌倒地比丘亦脚跌倒地墮女人上疑佛問言覺觸受樂不答言不佛言無犯比丘倒地女

人墮上亦如是時有比丘雨中與女人共行俱脚跌倒地相觸婉轉還相離疑佛問言汝覺觸受樂不答言不佛言無犯時有比丘手觸女人大小便道間疑佛言僧伽婆尸沙若股間膞間若曲膝間若脇邊若乳間若耳中若鼻中若瘡中一切僧伽婆尸沙時有比丘捉小沙彌摩捫嗚疑佛問言汝以何心答言愛故不以欲心佛言無犯不應爾時有比丘與比丘尼身相觸疑佛言僧伽婆尸沙式叉摩那沙彌尼亦如是時有比丘持蘇毗羅漿在道行故二喚共行不淨即示其女根彼即以蘇毗羅漿灑之言臭物還著臭物疑佛問言比丘汝以何心答言折辱其意不以欲心佛言無犯不應爾持木在道行亦如是時有婬女喚比丘行不淨以女根示比丘比丘以石打彼女根疑佛問言汝以何心答言折辱其意不以欲心佛言無犯打女人突吉羅時有女人倚木比丘欲心動木疑佛言偷蘭遮若繩牀若坐牀若企牀若板若石若樹若梯一切偷蘭遮時有女人乘轝行比丘欲心動

輦疑佛言偷蘭遮輦若船亦如是時有女人
從比丘背彼還顧見是女人覺觸受樂疑佛
言僧伽婆尸沙
爾時世尊在舍衛國優波離從座起偏露右
肩右膝著地合掌白佛言大德迦留陀夷與
女人麤惡語是犯不佛言初未制戒無犯大
德若與男子麤惡語是犯不佛言突吉羅若
與黃門麤惡語是犯不佛言偷蘭遮若與二
根人麤惡語是犯不佛言偷蘭遮若與畜生
不能變化者麤惡語是犯不佛言突吉羅大
德人女人女想麤惡語是犯不佛言僧伽婆
尸沙人女疑是犯不佛言偷蘭遮人女非人
女想是犯不佛言偷蘭遮非人女人女想是
犯不佛言偷蘭遮非人女疑佛言偷蘭遮大
德若女人想與男子麤惡語是犯不佛言偷
蘭遮大德男想與女人麤惡語是犯不佛言
偷蘭遮大德若作此女想與彼女麤惡語疑
佛言若說而了了者僧伽婆尸沙不了了者
偷蘭遮手印信書相了了知者僧伽婆尸沙
不了了知者偷蘭遮大德若作此男想與彼

男麤惡語是犯不佛言突吉羅大德若與天
女龍女阿修羅女夜叉女餓鬼女畜生能變
化者女麤惡語是犯不佛言說而了了者偷
蘭遮不了了者突吉羅手印信書相說了了
知者偷蘭遮不了了知者突吉羅時有比丘
向女人麤惡語疑佛言說而了了者僧伽婆
尸沙不了了者偷蘭遮欲向此說錯向彼說
一切僧伽婆尸沙時有婬女喚比丘共行不
淨示其女根比丘言令汝女根斷破壞臭爛
燒燋墮與驢作如是事疑佛問言汝以何心
答言折辱彼不以欲心佛言無犯以惡言突
吉羅迦留陀夷為性好麤惡語佛言性好麤
惡語突吉羅六群比丘性好麤惡語佛言突
吉羅時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣
家語檀越婦言可得不彼即言大德問何等
可得不比丘默然不答疑佛言說不了了偷
蘭遮時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣
家語檀越婦言與我來彼即問言大德與何
等比丘默然疑佛言說不了了者偷蘭遮若
言當與我不若言看若言似何等說不了了

一切偷蘭遮時有比丘有檀越檀越語婦言
某甲比丘有所須便與婦答言可爾於是檀
越即往比丘所語言我已勅婦言若某甲比
丘有所須者便與大德有所須可往索比丘
言可爾後比丘著衣持鉢往檀越家敷座而
至檀越婦語比丘言夫勅我言某甲比丘有
所須便與大德今有所須便說比丘言汝俱
不能一切與我婦答言大德不能何等一切
與比丘默然疑佛言說不了了者偷蘭遮時
有比丘有檀越檀越勅婦言某甲比丘有所
須便與檀越即往比丘所語言我已勅婦言
大德有所須便與大德若有所須往索比丘
言可爾比丘後時著衣持鉢往檀越家敷座
而坐檀越婦言我夫已勅我言某甲比丘有
所須便與大德今有所須便說比丘言汝一
切能與唯此事不能與彼即知其心答言一
切能與此亦能與比丘疑佛言僧伽婆尸沙
時有比丘有檀越檀越語其婦言某甲比丘
一切有所須便與檀越往比丘所語言我已
勅婦某甲比丘一切有所須便與大德若有

所須往索比丘言可爾後於異時著衣持鉢往其家敷座而坐檀越婦語言我夫已勑我言某甲比丘一切有所須便與大德今有所須便說比丘言汝不應一切與彼問言大德何等不應一切與比丘默然疑佛言說不了了者偷蘭遮（次句與此句同正以言汝一切應與此事不應與彼言此事亦應與比丘疑佛言僧伽婆尸沙）時有乞食比丘晨朝著衣持鉢至檀越家男根起語檀越婦言增益彼問言大德何等增益比丘默然疑佛言說不了了偷蘭遮時有比丘語式叉摩那為檀越彼數犯戒於比丘前懺悔比丘言汝無慚愧犯不淨行比丘疑佛問言汝以何心答言為教授故不以欲心佛言無犯時有比丘有童女為檀越數犯戒語比丘比丘言汝無慚愧犯持戒者比丘疑佛問言汝以何心答言以教授故不以欲心佛言無犯時有比丘晨朝著衣持鉢往白衣家有女人消蘇形露比丘見已語言汝消蘇彼言大德爾我消蘇比丘默然疑佛言說不了了偷蘭遮時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家時有著亦衣女人形露比丘見已語言汝著亦衣彼答言大德我著亦衣彼默然疑佛言偷蘭遮

爾時世尊在波羅柰時有比丘婬女為檀越語比丘言大德若須此事便說彼默然婬女言大德今者須那何故默然彼疑佛言無犯

爾時世尊在舍衛國有外道女人形貌端正比丘見已繫意在彼後異時此女人去祇桓不遠行比丘言汝多作彼答言實爾多作比丘疑佛言僧伽婆尸沙

爾時世尊在舍衛國優波離從座起偏露右肩右膝著地白世尊言大德迦留陀夷於女人前自讚歎身是犯不佛言初未制戒不犯大德若於男子前自讚歎身是犯不佛言突吉羅大德若於黃門前自讚歎身是犯不佛言偷蘭遮大德若於二根人前自讚歎身是犯不佛言偷蘭遮若於畜生不能變化者前自讚歎身是犯不佛言突吉羅人女人女想是犯不佛言僧伽婆尸沙人女疑是犯不佛言偷蘭遮人女非人女想是犯不佛言偷蘭遮非人女人女想是犯不佛言偷蘭遮非人女疑是犯不佛言偷蘭遮大德若作女想於男子前自讚歎身是犯不佛言偷蘭遮大德若於男子前作女想是犯不佛言偷蘭遮大德若作此女想於彼女前自讚歎是犯不佛言說而了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮手印信書相了了知若僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮大德若於此男前作彼男想是犯不佛言突吉羅大德若於天女龍女阿脩羅女夜叉女餓鬼女畜生女能變化者女前讚歎是犯不佛言說而了了者偷蘭遮不了了者突吉羅手印信書相說令了了知者偷蘭遮不了了者突吉羅時有比丘有檀越檀越語婦言若某甲比丘有所說隨其所說汝當供養婦言可爾語婦已往比丘所語言我已勑婦言某甲比丘若有所說隨比丘語供擅大德若有所須可往索比丘言可爾後於說時比丘晨朝著衣持鉢往其家就座而坐越婦語言我夫已勑我言某甲比丘有所隨所說供養大德今若有所說者便說比丘說言汝俱不能一切供養彼問言大德云

何不能一切供養比丘默然疑佛言說不了
了者偷蘭遮（此中四句如上麤惡語中同上以麤惡語此供養語爲異耳今
略出一句不須復煩文故不出）時有比丘女人爲擅越至其
家語言姊此事最上第一身慈口慈心慈供
養持戒行善法比丘彼疑佛言無犯爾時世
尊在王舍城時優波離從座起偏露右肩右
膝著地合掌白佛言大德迦羅比丘媒嫁向
男歎說女向女歎說男若爲婦事若爲私通
事是犯不佛言初未制戒不犯若受語往說
而持彼語還是犯不佛言僧伽婆尸沙若受
語向彼說不持語還是犯不佛言偷蘭遮若
聞向彼說不持語還偷蘭遮若不受語往向
彼說不持彼語還偷蘭遮若受語不向彼說
不持彼語還突吉羅若聞不向彼說不持語
還突吉羅若不受語向彼說不持語還突吉
羅時有比丘有檀越家其婦喪未久比丘往
問訊檀越有二兒比丘語言汝何不更取婦
檀越言恐令我小兒辛苦若得其甲童女者
我當取時比丘即往彼童女所語言我從其
甲居士聞言我若得其甲童女者當取爲婦

童女言若須我爲婦者我亦須彼爲夫比丘
即還檀越所語言我聞彼女言若須我爲婦
者我亦須彼爲夫比丘更不持語還疑佛言
若聞而向彼說不持語還偷蘭遮磨香女人
亦如是時有居士往僧伽藍中語諸比丘言
大德爲我語諸比丘言居士欲說何語彼言
爲我語某甲居士與我女作婦比丘言居士
當爲汝語即差一比丘作白二羯磨使往彼
居士所語言居士我爲汝說衆僧語彼言大
德僧何所見勑比丘言衆僧言以汝女與某
甲居士作婦彼言大德奉僧勑當與時彼比
丘還僧伽藍中白僧僧即告彼居士令知比
丘疑佛言一切僧伽婆尸沙時有檀越往僧
伽藍中語諸比丘若大德僧爲我語比丘言
居士欲說何語彼言爲我語某甲居士以汝
女爲我作婦比丘言當爲汝語即差一比丘
作白二羯磨使往彼居士所語言居士我爲
汝說衆僧語彼居士言大德僧何所見勑比
丘言衆僧語汝以女與某甲居士作婦彼言
大德奉僧勑當與使比丘作是念我今若還

白衆僧恐不在我即自往語彼居士已疑佛
言衆僧偷蘭遮使比丘僧伽婆尸沙時有擅
越往常供養比丘所語比丘言爲我語其甲
居士以汝女與我作婦比丘言居士當爲汝
語比丘即往彼居士所語言汝可以女與彼
其甲居士作婦居士言我女已與他若言他
已將去若言死若言賊偷去若言無比丘還
居士所語如是語一切偷蘭遮時有擅越語
常供養比丘言汝爲我語其甲居士可以女
與我作婦比丘言當爲汝語比丘即往彼居
士所語言汝可以女與彼其甲居士作婦居
士言我女有癩病若言癰若有白癩若言干
枯病若言狂若言痔病若言常有血出病若
言足下常熱病比丘還語居士如是言已疑
佛言一切僧伽婆尸沙時有居士共婦鬬驅
出婦即往常供養比丘所語言大德夫與我
共鬬見驅出我今欲共懺悔比丘即爲和合
令懺悔疑佛言爲懺悔故無犯時有婦人與
夫共鬬已出去往常供養比丘所語言我共
夫鬬已出外今欲懺悔比丘即往和合令懺

悔疑佛言爲懺悔無犯時有婦人與夫共鬪
語言汝若不須我爲婦當言不須夫言我不
須汝爲婦即驅出往常供養比丘所言我與
夫共鬪我語夫言若不須我爲婦當言不須
爲婦夫言不須即驅我出令欲懺悔比丘即
和合令懺悔疑佛言爲懺悔故無犯時有居
士取婬女爲婦先常與此女人往反者見已
語言我欲與汝作如是如是事餘人語言此
不復作婬女今已爲某甲居士爲婦彼人即
強將共行婬時夫聞已即驅出便往常所供
養比丘所語言大德我自爲居士作婦已來
未曾犯他男子唯有此賊強牽犯我令欲共
夫懺悔比丘即和合令懺悔疑佛言無犯時
有居士給婬女所須往常供養比丘所語言
爲我語某甲婬女女某處待我比丘言可爾
即往婬女所語言某甲居士語汝在某處待
比丘疑佛言先已和合無犯爲白衣使突吉
羅時有居士占護彼童女既不迎婦又不聽
餘嫁時女語常供養比丘言大德爲我語某
甲居士我父母欲奪汝持我與餘人汝若當
迎我若當放我比丘言可爾彼比丘即往居
士所語言某甲童女言我父母欲奪汝更與
餘人汝今當迎若當放之彼疑佛言彼先已
言誓無犯爲白衣使突吉羅時有居士占護
彼童女既不迎婦又不聽餘嫁彼父母言不
知令誰語某甲居士迎此童女去若當聽令
餘嫁彼家常所供養比丘狂病便言我當爲
語比丘即往彼居士所捉頭語言汝迎某甲
童女若當放去後還得心疑佛言顛狂心亂
痛惱所纏一切無犯

爾時世尊在王舍城優波離即從座起偏露
右肩右膝著地合掌白佛言大德沓婆摩羅
子清淨慈地比丘以無根謗之是犯不佛言
初未制戒無犯大德若以無根法謗清淨比
丘是犯不佛言僧伽婆尸沙時有比丘與女
人在樹下坐餘比丘語言汝婬犯女人彼答
言我不犯共樹下坐耳彼謗者疑佛言爲真
實語故不欲毀謗無犯時有比丘在家與故
二共通有異比丘相似餘比丘語此相似比
丘言汝犯故二彼言我不犯彼犯故二比丘
與我相似耳彼疑佛言爲實語故不以毀謗
無犯時有比丘婬女爲擅越餘比丘語言汝
犯婬女彼言是我擅越不犯彼疑佛言爲實
語故不以毀謗無犯若婦若童女若黃門若
比丘尼若式叉摩那沙彌尼亦如是時有比
丘捉小沙彌摩捫嗚餘比丘語言汝犯沙彌
彼言我不犯摩捫嗚之耳彼疑佛言爲實故
不以毀謗無犯時有比丘取比丘腰帶彼言
汝盜我帶彼言我不盜以親厚意取彼疑佛
言爲實語故不以毀謗無犯時有比丘以無
根僧伽婆尸沙謗他疑佛言波逸提調部具
足竟

第四分毗尼增一法之一

如是我聞一時佛在舍衛國祇桓精舍給孤
獨食園時世尊告諸比丘汝等諦聽善思念
之若比丘說相似文句遮法毗尼此比丘令
多人不得利益作諸苦業以滅正法若比丘
隨順文句不違法毗尼如此比丘利益多人
不令作衆苦業正法久住是故諸比丘汝等
當隨順文句勿令增減違法毗尼當如是學

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持佛言若比丘非法說法法說非法如此比丘令多人不得利益作衆苦業以滅正法其有比丘非法說言非法是法說言是法如是比丘利益多人作衆善業令正法久住是故汝等當隨此教非法當說言非法是法說言是法當作如是學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘若比丘非毗尼說言是毗尼是毗尼說言非毗尼令多人不得利益作衆苦業以滅正法若比丘非毗尼說言非毗尼是毗尼說言是毗尼利益多人不作苦業令正法久住是故汝等當隨此教非毗尼說非毗尼是毗尼說是毗尼當作是學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持佛告諸比丘若比丘非制而制是制便斷如是漸漸令戒毀壞令多人不得利益作衆苦業以滅正法若比丘非制不制是制不斷如是漸漸令戒成就利益多人不作苦業令正法久住是故汝等非制不應制是制不應斷當隨所制戒而學諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘如來出世見衆過失故以一義爲諸聲聞結戒攝取於僧以此一義故如來爲諸聲聞結戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住句句亦如是爾時佛告諸比丘如來出世以一義故爲諸比丘制呵責羯磨攝取於僧以是一義故如來出世爲諸比丘制呵責羯磨佛言如是諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住句句亦如是如是擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨作不見罪舉羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨擯技法律所制制受依止制梵罰制舉制憶念制求聽制自言制遮呵毘婆陀制遮說戒制遮自恣制戒制說戒制布薩制布薩羯磨制自恣制自恣羯磨制白白羯磨制白二羯磨制白四羯磨制覆藏與本日治與摩那埵與出罪制四波羅夷制十三僧伽婆尸沙二不定法三十尼薩耆九十波逸提四波羅提提舍尼式又迦羅尼七滅諍一一句如呵責羯磨爾時佛告諸比丘說一語便成捨戒作如是言我捨佛作如是一語便爲捨戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持捨法捨僧捨和尚捨同和尚捨阿闍梨捨同阿闍梨捨諸淨行比丘捨戒捨毗尼捨學事我是白衣憶我是守園人憶我是優婆塞憶我是沙彌憶我是外道是外道弟子憶我非沙門釋子法一一句亦如是爾時佛告諸比丘有二種犯一輕二重是爲二種犯佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持復有二事一輕而有餘二輕者得作羯磨復有二事波羅夷僧伽婆尸沙復有二事波羅夷偷蘭遮復有二事波羅夷波逸提復有二事波羅夷波羅提提舍尼復有二事波羅夷突吉羅復有二事波羅夷惡說僧伽婆尸沙乃至惡說亦如是偷蘭遮乃至惡說亦如是波逸提乃至惡說亦如是波羅提提舍尼乃至惡說亦如是突吉羅惡說亦如是爾時佛告諸比丘有二見出家人不應行非法見法法見非法復有二見毗尼言非毗尼非毗尼言毗尼復有二見非犯見犯是犯見非犯復有二見輕而見重重而見輕復有二見有餘見無餘無餘見有餘復有二見麤惡

見非麤惡非麤惡見麤惡復有二見舊法見非舊法非舊法見舊法復有二見制見非制非制見制復有二見是說見非說非說見說復有二見酒見非酒非酒見酒復有二見飲見非飲非飲見飲復有二見食見非食非食見食復有二見時見非時非時見時復有二見淨見不淨不淨見淨復有二見重見非重非重見重復有二見難見非難非難見難復有二見無蟲見蟲蟲見無蟲復有二見破見不破不破見破復有二見種見非種非種見種復有二見已解義見未解義未解義見已解義復有二見可親見非親非親見可親復有二見怖見不怖不怖見怖復有二見道見非道非道見道復有二見可行見非仃非行見可行復有二見出離見不出離不出離見出離復有二見棄見不棄不棄見棄復有二見見世間常見世間無常復有二見見世界有際見世界無際復有二見是身是命身異命異復有二見有如來滅度無如來滅度復有二見有如來滅度非有無如來滅度於佛法內有如是二見出家人不應修行若修行如法治佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘有二種毗尼有犯毗尼有諍毗尼復有二種毗尼犯毗尼結使毗尼復有二種毗尼比丘毗尼比丘尼毗尼復有二種毗尼方毗尼遍毗尼是為二種毗尼佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘有二種人住不安樂一喜瞋二懷怨復有二法一急性二難捨復有二法一慳二嫉妬復有二法一欺詐二諂曲復有二法一自高二喜諍復有二法一好飾二放逸復有二法一慢二增上慢復有二法一貪二恚復有二法一自譽二毀他復有二法一邪見二邊見復有二法一有難教二不受訓導如是二種人住不安樂爾時佛告諸比丘有學比丘心未至無學常求修習增進勝法有二法得多利益未得能得未入能入未證能證何等二善犯善能除犯如是學人心未至無學常求修習增進勝法有此二法得多利益未得能得未入能入未證能證是故汝等當勤修習學如是法佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持善入定善出定亦如是爾時佛告諸比丘有比丘心未至無學常求修習增進勝法有二法得多利益未得能得未入能入未證能證何等二可猒處生猒已猒正意念斷如是學人心未至無學常求修習增進勝法有此二法得多利益未得能得未入能入未證能證是故汝等可猒處生猒已猒當正意念斷而說偈言

明者在猒處　能生猒離心　無畏不恐怖
能斷者得聖　比丘正念斷　得無上正道
終不復退轉　得住於涅槃

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘破戒隨二道地獄畜生中持戒生二道生天及人中屏處造惡業生墮於二道中地獄及畜生屏處造善業得生於二道生天及人中邪見生二道地獄及畜生正見生二道生天及人中佛聖弟子天人中尊貴有二法不得解脫一犯戒二不見犯有二法自得解脫一不犯二見犯有二法不得解脫一

犯而不見罪二見犯而不如法懺悔有二法
自得解脫一見犯罪二犯而能如法懺悔有
二法不得解脫一見罪不如法懺悔二若如
法懺而彼不受有二法自得解脫一見罪能
如法懺二如法懺者彼能如法受縛不縛亦
如是有二種清淨一不犯二懺悔佛說如是
諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘
有二種人謗如來一不信樂憎嫉二信樂不
解受持是故我今告汝等令知此義謗如來
得大重罪若謗一切諸天及世人若魔梵王
沙門婆羅門其罪輕謗如來其罪最重佛說
如是諸比丘聞歡喜信樂受持復有二種謗
如來一非法言法二法言非法有二種不謗
如來一非法說非法二法說是法有二種謗
如來一非毗尼說毗尼二是毗尼說非毗尼 十九
有二種不謗如來一非毗尼說非毗尼二是
毗尼說毗尼有二種謗如來一非制言制二
是制而斷有二種不謗如來一非制言非制
二是制不斷有二法謗如來一非法言法二
法言非法有二法不謗如來一非法言非法

二法言是法乃至說言非說亦如是二處二
事二見亦如是復有二法不受如來善教亦
如是復有二法違如來亦如是復有二法堅
持與如來諍亦如是復有二法不奉如來亦
如是復有二法不值如來亦如是復有二法
於如來所麤獷無有慈心亦如是佛說如是
諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘
有二衆一法語衆二非法語衆何等非法語
衆衆中不用法毗尼不以佛所教而說應教
不教而住應滅不滅而住是為非法語衆何
等法語衆衆中用法毗尼隨佛所教而說應
教教而住應滅滅而住是為法語衆此二衆
中法語衆我讚歎為尊佛說如是諸比丘聞
歡喜信樂受持復有二衆如法衆不如法衆
何等不如法衆衆中若非法者有力如法者
無力非法者得伴如法者不得伴作非法羯
磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯
磨非法行是法不行是為非法衆何等如法
衆若衆中如法者有力非法者無力如法者
得伴不如法者不得伴作法羯磨不作非法

羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法行
非法滅是為如法衆此二衆中如法衆我讚
歎為尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
有二衆等衆不等衆亦如是爾時佛告諸比
丘若國法王力弱衆賊熾盛爾時法王不得
安樂出入邊國小王不順教令國界人民亦 二十
不安樂出入生業休廢憂苦損減不得利益
如是非法比丘有力是法比丘無力如法比
丘不得安樂若在衆中亦不得語若在空處
住是時作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼
羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行彼
不勤行精進未得令得未入令入未證令證
則令諸天人民不得利益長夜受苦佛說如
是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比
丘若國法王力強衆賊力弱皆來歸伏或復
逃竄時法王安樂出入無有憂患邊國小王
順從教令境內人民亦得安樂生業自恣無
諸憂苦多得利益無有損減如是如法比丘
得力非法比丘無力非法比丘來至如法比
丘所隨順教令不敢違逆若當逃竄不作衆

惡爾時如法比丘安隱得樂若在僧中得語若在空處住作如法羯磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法從行非法不行勤修精進未得能得未入能入未證能證則令諸天人民得大利益佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時舍利弗告諸比丘諸長老若有鬪諍舉他比丘及有罪比丘不自觀察當知此諍遂更增長不得如法如毗尼除滅諸比丘不得安樂若比丘共諍舉他比丘有罪者各自觀過當知此諍不復增長深重得如法如毗尼除滅諸比丘便得安樂住諸比丘云何自觀過有罪比丘作是念我已犯如是事彼見我犯我非我若不犯者彼不得見我犯非以我犯故令彼見我我今應自悔過令彼不復以惡語呵我我若如是使善法增長是為比丘能自觀其過云何舉他比丘自觀其過彼作如是念彼比丘犯非令我得見若彼不犯非者我則不見以彼犯非故令我得見若彼自能至誠懺悔者不令我出惡言如是令善法增長是為舉他比丘自觀其過若比丘有諍事舉他比丘有罪比丘能作如是自我其過當知此過不復增長如法如毗尼如佛所教諸比丘得安樂住舍利弗說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘有二種癡一犯罪二不見犯是為二種癡復有二種智一不犯罪二見犯罪是為二種智復有一種癡一不見犯罪二見犯罪不如法懺悔是為二種癡復有二種智一見犯罪二見罪能如法懺悔是為二種智復有二種癡一見罪不如法懺悔二如法懺悔彼不受復有二種智一見罪如法懺二如法懺彼受是為二種智佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘以諸比丘有過失故世尊以二義制斷諍法一難調人令調二知慚愧者得安樂以此二義故世尊為諸比丘制斷諍法佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘舉他比丘欲舉他罪應修二法一眞實二不瞋應修如是二法被舉比丘亦應修如是二法一眞實二不瞋佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘比丘有二法疾滅正法非法說法法說非法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是復有二法不能生善法從法非法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是復有二法比丘自破壞犯罪數為有智者呵責多得衆罪從法非法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是復有二法比丘墮地獄猶如射箭從法非法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是爾時佛告諸比丘有二法令正法久住非法說非法是法說是法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是復有二法比丘能生諸善非法說非法是法說是法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是復有二法比丘不自破壞不犯罪不為智者所呵責受福無量非法說非法是法說是法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是復有二法比丘自得生天猶如射箭非法說非法法說是法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是比丘有二法應舉非法說法法說非法乃至說不說亦如是為作

憶念作自言作遮阿毗婆陀遮說戒遮自恣
亦如是二處二事二見亦如是復有二法比
丘不如法應舉非法說法法說非法乃至說
不說亦如是二處二事二犯亦如是作憶念
作自言作遮阿毗婆陀遮說戒遮自恣亦如
是二處二事二見亦如是
復有二法比丘應與作呵責羯磨非法說法
法說非法乃至說不說亦如是二處二事二
犯亦如是擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家
羯磨舉羯磨亦如是二處二事二見亦如是
有二法增長有漏可慙非慙非慙反慙有此
二法增長有漏有二法不增長有漏可慙即
慙非慙不慙復有二法增長有漏不淨見淨
淨見不淨有是二法增長有漏復有二法不
增長有漏不淨見不淨淨見淨有是二法不
增長有漏復有二法增長有漏不犯見犯犯
見不犯有是二法增長有漏復有二法不增
長有漏不犯見不犯犯見犯有是二事不增
長有漏復有二法增長有漏輕而見重重而
見輕有是二法增長有漏復有二法不增長
有漏輕見輕重見重有是二法不增長有漏
復有二法增長有漏無餘見有餘有餘見無
餘有是二法增長有漏復有二法不增長有
漏無餘見無餘有餘見有餘有是二法不增
長有漏復有二法增長有漏非法見法法見
非法有是二法增長有漏復有二法不增長
有漏非法見非法是法見是法有是二法不
增長有漏復有二法增長有漏非制而制是
制便斷有是二法增長有漏復有二法不增
長有漏非制不制是制不斷有是二法不增
長有漏有二語捨戒我捨佛捨法乃至我非
沙門釋子如上如來出世見衆過失故以二
義為諸比丘制戒一攝取於僧二令僧歡喜
復有二法一令不信者信二已信者令增長
復有二法一難調者得調二知慙比丘得安
樂住復有二法一令正法久住二攝取毗尼
復有二法一斷現在世怨二斷未來世怨復
有二法一滅現在有漏二滅未來有漏復有
二法一斷現在恐怖二除未來恐怖復有二
法一斷現在重罪二斷未來重罪復有二法
一斷現在不善法二斷未來不善法爲比丘
義故世尊爲諸比丘制戒復有二法爲二義
故世尊制呵責羯磨一攝取於僧二令僧歡
喜乃至斷現在不善法未來不善法亦如上
如是一一句乃至七滅諍如呵責羯磨法佛
說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

四分律藏卷第五十七

音釋
牸疾二切牝牛也　尻苦高切脽也　抖擻抖當口切擻蘇后切抖擻振舉也　跌徒結切蹷也　企去蕺切　痔丈几切後病也　竄取亂切逃也

四分律藏卷第五十八　無八

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分毗尼增一法之二

爾時佛告諸比丘有三羯磨攝一切羯磨何等三白羯磨白二羯磨白四羯磨是爲三羯磨攝一切羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時世尊在王舍城告諸比丘有三非法與憶念毗尼何等三若比丘犯重罪若波羅夷若僧伽婆尸沙若偷蘭遮時餘比丘言犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言汝憶犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼言根本不現諸長老我不憶犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮莫數難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毗尼若僧與彼憶念毗尼是爲非法與憶念毗尼若有比丘犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮時餘比丘言犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘問言汝憶犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼言根本不現諸長老我不憶念犯如是重罪我犯小罪當懺悔清淨諸長老莫數難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毗尼若僧與憶念毗尼是爲與非法憶念毗尼若有比丘犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘語言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼言根本不現諸長老我不憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮我犯小罪已懺悔清淨諸長老莫爲難詰問我諸比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毗尼僧若與作憶念毗尼非法是爲三種非法與憶念毗尼有三種如法與憶念毗尼若比丘不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言汝憶犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼不憶犯便作是言諸長老我不憶犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸長老莫難詰問我而諸比丘故難詰不止彼廣憶念從僧乞憶念毗尼僧若與憶念毗尼是爲如法與憶念毗尼若比丘不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言汝犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶不彼言不憶犯便作是言長老我不憶犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮我犯小罪當如法懺悔清淨諸長老莫難詰問我而諸比丘故難詰不止彼廣憶念從僧乞憶念毗尼若僧與憶念毗尼是爲如法與憶念毗尼若比丘不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言汝犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶不彼不憶犯便作是言長老我不憶犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮我犯小罪已懺悔清淨諸長老莫難詰問我而諸比丘故難詰不止彼廣憶念從僧乞憶念毗尼僧若與憶念毗尼是爲三種如法與憶念毗尼

復有三非法與不癡毗尼若比丘不癡狂而詐爲癡狂多犯不淨行非沙門法餘比丘言汝犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮彼作是言我顛狂心亂多犯不淨行非沙門法此非我故作是癡狂故耳諸長老莫難詰問我

而諸比丘故難詰不止彼從僧乞不癡毗尼若僧與不癡毗尼是為非法與不癡毗尼若比丘不癡狂而詐為癡狂多犯不淨行非沙門法餘比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼言我先癡狂心亂多犯不淨行非沙門法非我故作是癡狂故作耳如人憶夢中事我亦如是諸長老莫為難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞不癡毗尼僧若與不癡毗尼是為非法與不癡毗尼若比丘不癡狂而詐為癡狂多犯不淨行非沙門法餘比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼言我先癡狂故耳如人從高山墜下攬少草木諸長老莫為難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞不癡毗尼若僧與不癡毗尼是為非法與不癡毗尼是為三非法與不癡毗尼復有三種如法與不癡毗尼若比丘狂癡故多犯不淨行非沙門法彼後還得心餘比丘言汝犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶不彼言我先癡狂故多犯不淨行非沙門法非我故作是狂故耳諸長老莫為難詰問我而諸比丘故難詰不止彼癡狂止從僧乞不癡毗尼若僧與不癡毗尼是為如法與不癡毗尼若比丘癡狂故多犯不淨行非沙門法彼復還得心餘比丘言汝犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶不彼言我先狂癡故多犯不淨行非沙門法非我故作是癡狂故耳如人憶夢中所作諸長老莫為難詰問我而諸比丘故難詰不止彼癡止從僧乞不癡毗尼僧若與不癡毗尼是為如法與不癡毗尼若比丘狂癡故多犯不淨行非沙門法餘比丘言汝犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶不彼言我先狂癡故多犯不淨行非沙門法非我故作是狂癡耳我憶如人從高山墜下攬少草木諸長老莫為難詰問我而諸比丘故難詰不止彼癡狂止從僧乞不癡毗尼若僧與不癡毗尼是為如法與不癡毗尼是為三如法與不癡毗尼有三種調法呵責擯出依止是為三種調法有三滅法用多人語罪處所草覆地是為三滅法復有三法應喚比丘著現前已作白然後作三羯磨我說如是法得處所羯磨成就若比丘喜鬪諍僧應與作三種羯磨若呵責羯磨若擯羯磨若依止羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時佛告諸比丘有三法不應與受大戒一破戒二破見三破威儀有如是三法不應與受大戒有三法應與受大戒不破戒不破見不破威儀有如是三法應與受大戒比丘有三法僧應與作呵責羯磨破戒破見破威儀有如是三法僧應與作呵責羯磨若擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨舉羯磨亦如是被舉人有三法不應為解羯磨應見不見應懺而不懺應捨而不捨有如是三法不應為解羯磨被舉者有三法應為解羯磨應見而見應懺而懺應捨而捨有如是三法應為解羯磨被舉人有三法不應為解羯磨應見不見應懺不懺應信不信有如是三法不應為解羯磨被舉人有三法應為解羯磨應見

而見應懺而懺應信而信有如是三法應為解羯磨比丘有三法應與作遮不至白衣家羯磨在白衣前毀呰佛法僧有如是三法應與作遮不至白衣家羯磨與比丘作遮不至白衣家羯磨時應以三法量宜稱量此丘稱量白衣稱量事復有三法稱量比丘稱量白衣稱量羯磨復有三法稱量比丘稱量白衣稱量犯復有三法實不實作不作應與作遮不至白衣家羯磨不應與作遮不至白衣家羯磨是為與比丘三事量宜作遮不至白衣家羯磨復有三法作呵責羯磨非法非毗尼羯磨不成不得處所何等三不作舉不作憶念不作自言是為三復有三法不犯犯不可懺罪若已懺罪是為三復有三法不作舉非法別衆復有三不作憶念非法別衆復有三不作自言非法別衆復有三不犯非法別衆復有三犯不可懺罪非法別衆復有三犯罪已懺非法別衆復有三不現前非法別衆有如是三法作呵責非法非毗尼羯磨不成不得處所有三法作呵責如法如毗尼羯磨成

就得處所（即反上句是不煩文故不出耶）復有三事弄失精犯僧伽婆尸沙若憶念若弄若失不淨有如是三事犯僧伽婆尸沙復有三事憶念若弄若欲出青色不淨若失青不淨僧伽婆尸沙若憶念若弄若欲出青不淨乃至出黃不淨若赤若白若黑若酪色若酪漿色不淨者僧伽婆尸沙若憶念若弄乃至欲出酪漿色不淨若出僧伽婆尸沙若憶念若弄欲出酪漿色不淨乃至出青黃赤白黑不淨僧伽婆尸沙如是為樂故為藥故為試出故為福德故為祠天故為善道故為施故為種子故為戲笑故為憍恣故為試力故為顏色故為輕慢故一切僧伽婆尸沙於內色亦如是於外色亦如是於內外色亦如是若於水若風若虛空亦如是有三種人犯不顛狂不錯亂不痛惱是為三種人犯有三種人不犯若顛狂錯亂痛惱是為三種人不犯有於三種衆生行婬犯波羅夷人非人畜生是為於三種衆生行婬波羅夷復有三種婦女童女二根復有三婦女童女黃門復有三婦女童女男子復

有三男子二根黃門復於三種婦女行婬犯波羅夷人婦女非人婦女畜生婦女童女亦如是二根亦如是黃門亦如是男子亦如是人婦女三處行婬波羅夷大小便道口中非人婦女畜生婦女人童女非人童女畜生童女人二根非人二根畜生二根亦如是有三種作盜犯波羅夷若自取若現前指示取若遣使取復有三不作已有想取不暫取非親厚取復有三若他物若他想若舉離本處有三種斷命波羅夷若人作人想若以身若以口斷命是為三種斷命波羅夷有三種斷人命不犯波羅夷人作非人想若以身若以口斷命是為三種斷人命不犯波羅夷有三種自稱得上人法波羅夷不得言得不入言入不證言證是為三種復有三種身犯口犯身口犯是為三（此中三犯更復有四句異名句言三種見相二句言三種呪三句言三非威儀四句言三邪命）復有三貪恚癡是為三復有三身欲口欲身口欲是為三復有三身恚口恚身口恚是為三復有三身癡口癡身口癡是為三復有三身欲害口欲害身口欲害

是爲三恚癡亦如是有三種人犯一僧二衆
多人三一人有三種人懺悔若僧若衆多人
若一人有三種人應受懺悔若僧若衆多人
若一人有三種人犯尼薩耆若僧若衆多人
若一人犯尼薩耆應在三種人前捨若僧若
衆多人若一人有三種人應受尼薩耆若僧
若衆多人若一人有三種默然有知而默然
有不知而默然有疑而默然有三種住戒住
見住羯磨住復有三戒住見住威儀住復有
三戒住見住命住復有三種人諍若僧若衆
多人若一人有三種人起諍若僧若衆多人
若一人有三種人捨諍若僧若衆多人若一
人應三種人前捨若僧若衆多人若一人有
三種人滅諍若僧若衆多人若一人有三種
人應滅諍若僧若衆多人若一人有三種人
得滅諍若僧若衆多人若一人比丘有三種
正語應語比丘破戒破見破威儀舉他比丘
應以三事若聞若見若疑有三種覆覆破戒
覆破見覆破威儀有三種發露破戒破見破
威儀有三種懺悔破戒破見破威儀有三種

放逸羯磨破戒羯磨破見羯磨破威儀羯磨
有三學增戒學增心學增慧學是爲三學復
有三學威儀學淨行學波羅提木叉學是爲
三學

爾時有衆多比丘往世尊所頭面禮足已却
坐一面白世尊言大德說言學云何爲學佛
告諸比丘學於戒故言學云何學戒增戒學
增心學增慧學是故言學彼增戒學增心學
增慧學時得調伏貪欲瞋恚愚癡盡彼得貪
欲瞋癡盡已不造不善不近諸惡是故言學
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時佛問諸比丘汝云何學云何爲學諸比
丘白佛言大德是法之根本爲法之主如世
尊向所說我等受持故言學復有三學增戒
學增心學增慧學學此三學得須陀洹斯陀
含阿那含阿羅漢果是故當勤精進學此三
學

爾時阿難在波羅梨子城雞園中時有孔雀
冠婆羅門至阿難所問訊已在一面坐白阿
難言沙門瞿曇何故爲諸比丘制增戒學增
淨行學增波羅提木叉學阿難答言所以爾
者爲調伏貪欲瞋恚愚癡令盡故世尊爲諸
比丘制戒復問言若比丘得阿羅漢漏盡彼
何所學阿難答言貪欲瞋恚愚癡盡不造不
善不近諸惡所作已辦名爲無學婆羅門聞
言如向所說便爲無學耶阿難答言如是阿
難說如是孔雀冠婆羅門聞已歡喜信樂受
持

爾時世尊在摩竭國崩伽彌村中爲諸比丘
無數方便說戒法時有舊住比丘於迦葉姓
中出家此比丘聞世尊說法不生信樂愁憂
不樂世尊數恐我等於是世尊移往王舍城
去未久彼迦葉比丘心自悔恨我無利不善
得世尊爲諸比丘無數方便說戒而我不生
信樂愁憂不樂而言世尊數恐我等我今寧
可於世尊前至誠悔過也時彼比丘即持衣
鉢往王舍城到世尊所頭面禮足却坐一面
以此因緣具白世尊從坐起頭面禮足至誠
悔過言大德我愚癡無智不善而世尊爲諸
比丘無數方便說戒法而我生不信樂心懷

憂惱言世尊數恐我等惟願大德受我悔過佛告比丘言汝自懺悔愚癡無智不善我為諸比丘說戒汝自不信樂心懷憂惱言世尊數恐我等於我法中能至誠如法懺悔者便得增益汝懺悔應生猒離心汝比丘至誠如法懺悔我為受之時彼迦葉比丘禮佛足已却坐一面佛告比丘若上座既不學戒亦不讚歎戒若有餘比丘樂學戒讚歎戒者亦復不能以時勸勉讚歎迦葉比丘我不讚歎如是上座何以故若我讚歎者令諸比丘親近若有親近者令餘人習學其法若有習學其法者長夜受苦是故迦葉比丘我見如是上座過失故不讚歎若中下座亦如是(此上中下座是下如法者其次應有上中下座如法者又上句即是不復煩文故不出也)佛說如是迦葉比丘歡喜信樂受持

爾時佛告諸比丘譬如有驢與群牛共行自言我亦是牛我亦是牛而驢毛不似牛脚不似牛音聲亦不似牛而與牛共行自言是牛如是有癡人隨逐如法比丘自言是比丘此癡人無有增戒增心增慧如善比丘與衆僧共行自言我是比丘是故汝等當勤修習增戒增心增慧學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時世尊在毗舍離有跋闍子比丘往世尊所頭面禮足却坐一面白世尊言半月所說戒多我不能學如是多戒佛告言聽汝學三戒增戒增心增慧學若汝如是學三戒者便得至貪欲瞋恚癡盡處不造不善不近諸惡比丘言大德願樂受持時跋闍子比丘聞世尊略教已獨在靜處精勤而不放逸初夜後夜繫意思惟所為出家修習不久得無上淨行現在自知得證我生已盡梵行已立所作已辦不復受生跋闍子比丘自知得阿羅漢佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時佛告諸比丘有三學增戒學增心學增慧學何等增戒學若比丘尊重於戒以戒為主不重於定不以定為主不重於慧不以慧為主彼於此戒若犯輕者懺悔何以故此中非如破器破石故若是重戒便應堅持善住於戒應親近行不毀闕行不染汙行常如是修習彼斷下五使於上涅槃不復還此若比丘重於戒以戒為主重於定以定為主不重於慧不以慧為主如上若比丘重於戒以戒為主重於定以定為主重於慧以慧為主彼漏盡得無漏心解脫慧解脫於現在前自知得證我生已盡梵行已立所作已辦不復還此滿足行者具滿成就不滿足行者得不滿足成就我說此戒無有唐捐佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持復有三學增戒增心增慧學何等增戒學若有比丘具滿戒行少行定行少行慧行彼斷下五使便於上涅槃不復還此若不能至如是處能薄三結貪欲瞋恚癡得斯陀含來生世間便盡苦際若不能至如是處能斷三結得須陀洹不墮惡趣決定趣道七生天上七生人中便盡苦際若比丘具滿戒行具滿定行少行慧行亦如上若比丘具滿戒行具滿定行具滿慧行亦如上復有三學增戒學增心學增慧學何等增戒學若比丘具足持波羅提木叉戒成就威儀畏慎輕戒重若金剛等學諸戒是為增戒學

何等增心學若比丘能捨欲惡乃至得入第
四禪是為增心學何等增慧學若比丘如實
知苦諦知習盡道是為增慧學復有三學增
戒增心增慧學增戒增心如上增慧學者若
比丘知內有貪欲如實知之內無貪欲如實
知之若未生貪欲如實知之若未生貪欲後
生如實知之若已生貪欲能斷如實知之若
未生貪欲不令生如實知之瞋恚睡眠掉悔
疑亦如是彼比丘作是念我於眼色有貪欲
瞋恚如實知之無貪欲瞋恚如實知之於眼
色未生貪欲瞋恚不生如實知之如於眼色
未生貪欲瞋恚而生如實知之如於眼色已
生貪欲瞋恚斷滅如實知之如於眼色已斷
貪欲瞋恚後不復生如實知之耳鼻舌身意
亦如是復次比丘內有念覺意如實知之內
無念覺意如實知之如未生念覺意不生如
實知之如未生念覺意而生如實知之如已
生念覺意修習滿足如實知之如未生念覺
意方便令生如實知之如是法覺意精進覺
意猗覺意定覺意護覺意亦如是復

有三聚持戒聚定聚慧聚毗尼有三答我如
是見如是聞如是忍比丘有三法滅正法非
制而制是制便斷不隨所制而行比丘復有
三法不滅正法即反上句是有三處具滿妄語前
知欲作妄語妄語時知是妄語妄語竟知作
妄語竟復有三種具足實語即反上句是復有三
種使一等使二增使三減使云何為等使若
使能受教不增不減隨所聞而說是為等使
云何增使若使受教增益過說是為增使云
何減使若使受教不具足說是為減使復有
三子等子增子不等子云何等子若父母有
信戒施慧子亦有信戒施慧是為等子云何
增子若父母無有信戒施慧而子有信戒施
慧是為增子云何不等子若父母有信戒施
慧而子無信戒施慧是為不等子而說偈言
等子及增子　應求如是子　勿求不等子
在家無利益　彼子常如法　善行優婆塞
成就信持戒　布施不慳嫉　如月無雲翳
在家亦如是
復有三病或有病若得隨病食若不得若得

隨病藥若不得若得隨意好瞻病人若不得
病人俱死不能得從病得差或有病人如是
或有病人若得隨意食若不得若得隨病藥
若不得若得隨意好瞻病人若不得此病人
不死從病得差或有病人如是或有病人不
得隨意食不得隨病藥不得隨意好瞻病人
此病人死不能從病得差若得隨意食得隨
病藥得好瞻病人彼病者不死從病得差或
有病人如是中病人不得隨意食不得瞻
病藥不得隨意好瞻病人此病人死不能從
病得差若得隨意食得隨病藥得隨意好瞻
病人此病人不死從病得差我為是故聽與
病者隨意食隨病藥好瞻病人以此病因緣
故餘病人亦應與瞻視供養有三種癡一犯
罪二不見罪三見罪不如法懺悔是為三種
癡有三種智慧一不犯罪二犯罪能見三見
罪能懺悔有三種癡一犯罪不見二見犯罪
不懺悔三不如法懺悔彼不受有三種智慧
即反上句是有三種安居前安居中安居後安居
於聖法律中歌戲猶如哭舞如狂者戲笑似

小兒有三種不淨肉不應食若見聞疑爲已作有三種淨肉應食不見聞疑不爲已作有三種布薩十四日十五日月初日有三種人布薩若僧若眾多人若一人有三種人作布薩若僧若眾多人若一人有三種人應作布薩若僧若眾多人若一人或知而作或不知而作或見而作或知而作或不知而作或癡而作或身或口或身口俱有三種應平斷犯罪一戒序二制三重制有三法平斷不犯戒序制重制有三種淨有三種不淨有三種聽有三種不聽亦如是有三種不恭敬佛法僧復有三種不恭敬佛法戒復有三不恭敬佛法定復有三不恭敬佛法父母有三不恭敬佛法善法恭敬有三三句（即又上句是）復有三種舉一不見二不懺悔三惡見不捨有三法僧應作覆鉢在比丘前謗毀佛法僧復有三念佛念法念僧念復有三念佛念法念戒念復有三念佛念法念施念復有三念佛念法念天念復有三成就持戒成就定成就慧成就復有三戒成就定成就解脫成就復有三戒成就定成就見解脫慧成就復有三賤法刀賤衣賤色賤復有三壞色青黑木蘭復有三法名持律持波羅提木叉戒具足多聞誦二部戒通利無疑復有三持波羅提木叉戒具足多聞廣誦毗尼通利無疑復有三持波羅提木叉戒具足多聞住毗尼中不動復有三持波羅提木叉戒具足多聞善巧方便能滅諍事復有三辦比丘辦不放逸辦清淨行辦復有三種自恣十四日十五日月初日復有三種人自恣若僧若眾多人若一人復有三種作自恣若僧若眾多人若一人復有三種人應作自恣若僧若眾多人若一人復有三種若知若不知若見復有三種若知若不知若癡復有三種若身若口若身口俱復有三種若見聞疑復有三語捨戒捨佛捨法捨僧如是三三爲句乃至非沙門釋子復有三種義故如來出世爲諸比丘制戒從攝取於僧三三爲句乃至正法久住有三種義故如來出世爲諸比丘制呵責羯磨從攝取於僧三三爲句乃至正法久住亦如是從呵責乃至七滅諍亦如是

爾時世尊在婆闍國地城中告諸比丘我說四種廣說汝等善聽當爲汝說諸比丘言大德願樂聞之何等四若比丘如是語諸長老我於某村某城從佛聞受持此是法是毗尼是佛教若聞彼比丘說不應便生嫌疑亦不應呵應審定文句已應尋究修多羅毗尼撿校法律若聽彼比丘說尋究修多羅毗尼撿校法律時若不與修多羅毗尼法律相應違背於法應語彼比丘汝所說者非佛所說或是長老不審得佛說何以故我尋究修多羅毗尼法律不與修多羅毗尼法律相應違背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘令應捨棄若聞彼比丘說尋究修多羅毗尼法律時若與修多羅毗尼法律相應應語彼比丘言長老所說是佛所說審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律與共相應而不違背長老應善持誦習敎餘比丘勿令忘失此是初廣說復次若比丘如是語長老我於某村某城和合僧中上座前聞此是法是毗尼是佛

所教聞彼比丘說時不應嫌疑亦不應呵應
審定文句尋究修多羅毗尼檢校法律若聞
彼比丘說尋究修多羅毗尼法律時不與相
應違背於法應語彼比丘言長老此非佛所
說是彼衆僧及上座不審得佛語長老亦爾
何以故我尋究修多羅毗尼法律不與相應
違背於法長老不須復誦習亦莫教餘比丘
今當棄之若聞彼比丘語尋究修多羅毗尼
法律與相應不違背於法應語彼比丘言長
老是佛所說彼衆僧上座及長老亦審得佛
語何以故我尋究修多羅毗尼法律而與相
應無有違背長老應善持誦習亦教餘人勿
令忘失此是第二廣說次第三句從知法毗尼摩夷衆多比丘所是爲四廣說如
聞亦如是第四句從知法毗尼摩夷一比丘所聞亦如是
是諸比丘聞信樂歡喜受持
爾時佛告諸比丘衆僧有四種斷事人何等
四或有寡聞無慙或有多聞無慙或有寡聞
有慙或有多聞有慙是中斷事比丘寡聞無
慙者在僧中言說斷事僧應種種苦切呵責
令彼無慙者不復更爾若彼斷事人多聞無
慙者在僧中言說斷事僧應種種苦切呵責
令彼無慙者不復更爾是中斷事比丘有慙
寡聞者在僧中言說斷事僧不應苦切呵責
應佐助開示令彼有慙者復於衆僧中言說
斷事是中斷事比丘有慙多聞者於僧中言
說斷事僧不應呵聽彼說已應讚其善哉令
有慙者後於僧中言說斷事復有四斷事比
丘或無慙不諳經文或無慙諳經文或有慙
不諳經文或有慙諳經文無慙不諳經文者
有三失彼無慙失可呵失不諳經文失是爲
斷事人三失無慙諳經文者有二失無慙失
可呵失彼諳經文不失是爲斷事比丘二失
有慙不諳經文者有一失彼不諳經文失彼
有慙不失無可呵不失是爲斷事比丘一失
有慙諳經文者無失彼有慙不失無可呵不
失諳經文復無失是爲斷事比丘第一最勝
無失破戒四句亦如是破見四句亦如是破
正命四句亦如是破威儀四句亦如是此中鞞連
有四比丘分物四分如旁舍摩度中法不異故不出
爾時佛在王舍城時優波離從座起偏露右
肩右膝著地合掌白佛言大德說言破僧齊
幾名爲破僧誰破和合僧佛告優波離若有
比丘犯彼言不犯若不犯彼言犯輕言重重
言輕若比丘於此四事便求索伴若使人求
於界內別部布薩羯磨說戒齊是名爲破僧
是爲破和合僧優波離復問云何和合僧僧
破已誰爲和合佛告優波離若有比丘犯彼
言犯若不犯彼言不犯輕言輕重言重彼比
丘於此四事不求伴不使人求不別部羯磨
布薩說戒齊是名爲和合僧是爲僧破已還
和合
爾時世尊在舍衛國時舍衛比丘共鬪諍阿
尼樓陀有弟子字婆夷獨在僧中語獨當諍
事時阿尼樓陀在衆不說一語教呵爾時阿
難往世尊所頭面禮足在一面住世尊知而
故問阿難諍事已滅未阿難答言諍事何可
得滅耶阿尼樓陀弟子在僧中獨語獨當諍
事而阿尼樓陀在僧中曾不以一語呵責佛
告阿難阿尼樓陀何時能滅此諍事豈非汝
等舍利弗目連事耶爾時 佛告諸比丘惡比

丘有四法見僧破歡喜何等四是惡比丘破戒惡法彼惡比丘作是念我破戒惡法若餘比丘得知和合爲我作滅擯有餘比丘助我作伴惡比丘有是初法見僧破歡喜復次惡比丘邪命自活作是念言我邪命自活令餘比丘知我和合僧爲我作滅擯有餘比丘助我爲伴是爲惡比丘第二見僧破歡喜復次惡比丘多求利養恭敬作是念我求利養恭敬令餘比丘知我和合僧爲我作滅擯有餘比丘助我爲伴是爲惡比丘第三見僧破歡喜復次惡比丘邪見邊見作是念我邪見邊見令餘比丘知我和合僧爲我作滅擯有餘比丘助我爲伴是爲惡比丘第四見僧破歡喜有四種作法前非法作後非法作前非法作後法作前法作後非法作前法作後法作何等前非法作後非法作前非法起事應教呵不教呵而住應滅擯不滅擯而住是爲前非法作後非法何等前非法作後法作若有非法作者前非法起事彼應教呵者呵而後住應滅擯滅擯而後住是爲前非法作後法作何等前法作後非法作若比丘如法起事應教呵不教呵而住應滅擯不滅擯而住是爲前如法作後非法作何等前如法作後如法作若比丘前如法起事應教呵而教呵而後住應滅擯而滅擯而後住是爲前如法作後如法作有四種供養一飲食二醫藥三衣服四是所須者與復有四種利法非法求非法與非法求法與法求非法與法求法與云何非法求非法與或有比丘周旋往反不作沙門法說非法求利養不淨彼作如是不淨求利養有所偏爲取是莫取是取爾許莫取爾許取是來莫取是來待爾許來莫待爾許來與此莫與彼與爾許莫與爾許彼可與彼不可與是爲非法求利養非法與云何非法求法與或有比丘周旋往反作非沙門法說非法求利養不清淨不作如上偏爲是爲非法求法與云何法求非法與或有比丘周旋往反說沙門法不作非法求利養清淨作如上偏爲是爲法求非法與云何法求法與或有比丘周旋往反說沙門法不作非法求利養清淨不作如上偏爲是爲法求法與有四法不應爲他受大戒不知增戒學增心學增慧學不廣誦二部戒有如是四法不應與他受大戒有四法應爲他受大戒（卽反上句是）復有四法不應爲他受大戒不知增戒學不知增心學增慧學不廣誦毗尼如是四法不應爲他受大戒復有四法應爲他受大戒（卽反上句是）復有四法不應爲他受大戒不知增戒學增心學增慧學雖誦毗尼不能決了如是四法不應爲他受大戒復有四法應爲他受大戒（卽反上句是）復有四法不應爲他受大戒不持二百五十戒不多聞若弟子有惡見不能教化弟子令捨惡見修習善見不滿十歲有如是四法不應爲他受大戒復有四法應爲他受大戒（卽反上句是）有四法名爲持律知犯知不犯知輕知重復有四法知犯知不犯知有餘知無餘復有四法知犯知不犯知麤惡知不麤惡復有四法知可懺罪知不可懺罪知懺悔清淨知懺悔不清淨復有四諍言諍覓諍犯諍事諍有四犯畏若有如是男子來被髮著

黑衣持刀至大衆中作如是言我作極大重惡斷頭罪隨汝等所喜我當作時諸大衆即捉縛打惡聲鼓爲現死相順路唱令從右門出至殺處殺之智人見已作如是語此人造惡極重死罪我今當自勑并敎餘人莫作如是重惡死罪如是比丘比丘尼於波羅夷法生大恐畏作如是念若未犯波羅夷終已不犯若犯都無覆藏心如法懺悔此是第一犯畏有如是男子被髮著黑衣持合鞘刀至大衆中作如是言我作惡不善隨衆人所喜我當作時彼衆人即奪取刀打之驅出右門有智人見作如是言此人作惡罪我今當自勑并敎餘人莫作如是惡罪如是比丘比丘尼於僧殘法生大恐怖作如是念若未犯僧殘終不犯若犯尋即懺悔此是第二犯畏有如是男子被髮著黑衣持杖至大衆中語言我作惡不善隨衆人所喜我當作衆人即取其杖打之驅出右門有智人見作如是言此人作惡我今自勑并敎餘人不作如是惡如是比丘比丘尼於波逸提生大恐畏未犯終不犯若犯尋即懺悔此是第三犯畏有如是男子被髮著黑衣至衆人所合掌作如是言我作惡不善隨衆人所喜我當作之時衆人種種呵責驅出右門有智人見作如是言此人作如是惡我今當自勑并敎餘人不作如是惡如是比丘比丘尼於波羅提提舍尼生恐畏若未犯終不犯若犯尋即懺悔此是第四犯畏有四種犯人若比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不彼言不見比丘復語言長老若見罪當懺悔此是第一犯人若比丘犯罪餘比丘語言長老汝犯罪見不彼言不見比丘復語言長老若見罪應僧中懺悔此是第二犯人若比丘犯罪餘比丘語言長老犯罪見不彼言不見比丘復語言若長老見罪當於此僧中懺悔此是第三犯人若比丘犯罪餘比丘語言長老汝犯罪見不彼言不見時僧應都捨棄語如是言隨汝意去所至之處欲舉汝者彼當爲汝作舉作憶念作自言遮波阿覺婆陀遮說戒遮自恣如調馬師惡馬難調即合轡杙驅棄此比丘亦復如是一切捨棄是爲第四犯人

爾時世尊在王舍城耆闍崛山優波離從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言長老在年少比丘前懺悔內有幾法應懺悔佛言內有四法應懺悔偏露右肩脫革屣胡跪合掌說所犯名我犯某甲罪今於長老前懺悔彼應語言應改悔生猒離心答言爾上座比丘於下座比丘有如是四法應懺悔有四波羅提提舍尼如上說四波羅夷如上說有四羯磨非法別衆羯磨法別衆羯磨非法和合衆羯磨法和合羯磨是爲四羯磨是中非法別衆羯磨不應爾非法和合羯磨不應爾法別衆羯磨不應爾法和合羯磨應爾是我所聽非法別衆羯磨羯磨不成非法和合羯磨不成法別衆羯磨羯磨不成法和合羯磨羯磨成就非法別衆羯磨不得處所非法和合羯磨不得處所法別衆羯磨不得處所法和合羯磨得處所有四種布薩三語布薩清淨布薩說波羅提木叉布薩自恣布薩有四妄語波羅夷妄語僧殘妄語波逸提妄語毗尼阿

毗婆羅妄語有四衆比丘衆比丘尼衆優婆
塞衆優婆夷衆復有四衆剎利衆婆羅門衆
居士衆沙門衆復有四衆四天王衆忉利天
衆魔衆梵衆復有四衆愛恚怖癡衆復有四
衆不愛不恚不怖不癡衆有四種智慧平斷
事人有人身不現惡口現有人口不現惡身
現有人身口現惡有人身口不現惡云何身
不現惡口現或有人身不現惡口言指授與
共同見是爲身不現惡口現云何口不現惡
身現有人身現惡口不指授不與同見是爲
口不現惡身現云何身不現惡口不現惡有
人身不現口不指授不與同見是爲身口不
現惡云何身口現惡有人身現惡口語指授
與共同見是爲身現惡口現惡是爲四種有
智平斷中人比丘有四法自損有犯爲有智
者所責令得多罪何等四有愛有恚有怖有
癡比丘有是四法而自損爲有智者所責令
得多罪比丘有四法不自損（即反是句）有四法趣
於非道有愛有恚有怖有癡是爲四有四法
不趣非道（即反上句是）有四法不應差作分粥人
未差不應差若已差不應分有愛有恚有怖
有癡有四法應差作分粥人（即反上句是）分小食
分佉闍尼食若差會若敷卧具分卧具分雨
浴衣分衣取與差比丘使乃至差沙彌使亦
如是有四法直入地獄猶如射箭（即上差諸知事者是）
有四非法遮説戒遮無根破戒破見破威儀
破正命是爲四有四如法遮説戒遮有根破
戒破見破威儀破正命是爲四如法遮説戒
有四清淨持戒清淨見清淨威儀清淨正命
清淨是爲四清淨有四依止法糞掃衣乞食
樹下坐腐爛藥是爲四依止法有四種損法
或有智能忍或有智能親近或有智能解或
有智能斷是爲四種損法

四分律藏卷第五十八

音釋

詰（欺訖切問也）　諳（烏含切記也）　䩭（堅奚切）　韁（居良切馬紲也）

四分律藏卷第五十九

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分毗尼增一法之三

爾時世尊在波羅柰世尊知而故問阿難我
於穀貴時慈愍諸比丘故放捨四事内宿内
煑自煑自取食今諸比丘故食耶阿難白佛
言故食佛言阿難不應食若食如法治佛告
阿難我以穀貴時愍諸比丘故聽此法朝受
小食從彼持來若胡桃果等及水中可食物
如是等故食耶阿難答言爾佛言不應食若
食如法治有四法作呵責羯磨非法非毗尼
羯磨不成不得處所何等四無根破戒破見
破威儀破正命是爲四法有四法作呵責羯
磨如法如毗尼羯磨成就得處所（即反上句是）有
四大賊何等四或有大賊生如是意若得百
人千人破某甲城邑於異時得百人千人破
彼城邑如是惡比丘作是念我何處當得百
人衆千人衆於某甲城邑遊行彼於異時得
百人若千人遊行彼城邑是爲第一大賊復
次有大賊非淨行自言是淨行是爲第二大

賊復次有大賊以口腹故不真實非己有於大衆中故作妄語自稱得上人法是爲第三大賊復有大賊以僧華菓果蓏以自活命是爲第四大賊有四信法若比丘於城郭村落作多不淨行非沙門法是中應隨順教授居士令信彼比丘語此比丘言汝於某甲城邑村落多作不淨行非沙門法汝當還教化彼居士令信若汝不能隨順教化居士令信者汝不得在此住若能隨順教化居士者聽汝在此住若復不能隨順教化居士令信者諸比丘不與汝同羯磨說戒自恣共住同一坐於小食大食上不以次坐亦無迎逆執手禮拜問訊若汝能隨順教化彼居士令信者當與汝同羯磨乃至禮拜問訊是爲四信法若居士居士兒亦如是有四非聖法不見言見不聞言聞不觸言觸不知言知是爲四非聖法有四聖法（即叉上句是）有四非聖法見言不見聞言不聞觸言不觸知言不知是爲四非聖法有四聖法（即叉上句是）有四語捨戒捨佛捨法捨僧捨和尚是爲四語捨戒如是捨佛法僧爲首乃至非沙門釋子四四爲句亦如是以四利義故如來出世爲諸比丘制戒攝取於僧乃至正法久住四四爲句亦如是有四利義故如來出世爲諸比丘制呵責羯磨攝取於僧乃至正法久住（四四爲句亦如是）乃至七滅諍亦如是爾時世尊在王舍城告諸比丘有五法不應授人大戒若無戒無定無慧無解脫慧無見解脫慧有是五法不應授人大戒復有五法應授人大戒（即叉上句是）復有五法不應授人大戒自無戒無定無慧無解脫慧無見解脫慧亦不能教人令住戒定慧乃至見解脫慧有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即叉上句是）復有五法不應授人大戒不信無慚無愧懈怠多妄有如是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即叉上句是）復有五法不應授人大戒不知增戒增心增慧學不知白不知羯磨有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即叉上句是）復有五法不應授人大戒不知威儀戒不知增淨行不知波羅提木叉戒不知白不知羯磨有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即叉上句是）復有五法不應授人大戒不知犯不知犯已懺悔不知犯已懺悔清淨不知白不知羯磨有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即叉上句是）復有五法不應授人大戒不知有難法不知無難法不知白不知羯磨不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即叉上句是）復有五法不應授人大戒不能教人增戒學增心學增慧學不能作瞻病人亦不能與瞻病人若差若乃至死若不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即叉上句是）復有五法不應授人大戒不能教弟子增威儀戒增淨行增波羅提木叉戒若弟子有惡見不能方便教令捨惡見住善見若不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即叉上句是）復有五法不應授人大戒不知犯不知不犯不知輕不知重不廣誦二部毗尼有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即叉上句是）復有五法不應授人大戒不具持波羅提木叉戒不多聞不能教弟

子毗尼阿毗曇不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（反上句即是）復有五法不應授人大戒不具持波羅提木叉戒不能教弟子毗尼阿毗曇若弟子有惡見不能教令捨惡見住善見有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（反上句即是）復有五法不應授人大戒不能教弟子毗尼阿毗曇若弟子有惡見不能教令捨惡見住善見若弟子不樂所住處不能移至樂處若弟子有疑悔心生不能如佛法開解有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（反上句即是）復有五法不應授人大戒不能教弟子毗尼阿毗曇若弟子有惡見不能教捨惡見令住善見若不樂所住處不能移至樂處若不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（反上句即是）復有五法不應授人大戒不知波羅提木叉戒亦不能說不知布薩不知布薩羯磨不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（反上句即是）復有五法不應授人大戒不善知犯不善知犯懺悔不善入定不善出定不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（反上句即是）復有五法不應授人大戒不知犯不知不犯不知輕不知重不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（反上句即是）復有五法不應授人大戒不具持波羅提木叉戒不多聞不能教弟子增戒學不能瞻病不能與瞻病人若差乃至死不廣誦二部毗尼有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（反上句即是）復有五法不應授人大戒不具持波羅提木叉戒不多聞不能教弟子增戒學若弟子有惡見不能教弟子捨惡見令住善見不善誦毗尼有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（反上句即是）復有五法不應授人大戒不具持波羅提木叉不多聞不能教弟子增戒學若弟子不樂所住處不能移至樂處不堅住毗尼有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（反上句即是）復有五法不應授人大戒不具持二百五十戒不多聞不能教弟子增戒學弟子有疑不能如佛法解不能決斷諍事有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（反上句即是）如是增心增慧增威儀學增淨行學增波羅提木叉學（如是五五為句如上）若比丘調順無畏堪能語言自有此事亦能教弟子如是人應授人大戒應與他依止應畜沙彌應受差教授比丘尼若已差應教授有五種人不得受大戒自言犯邊罪犯比丘尼若賊心受戒破內外道黃門有是五法是人不應受大戒復有五種人不應受大戒殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血有是五法不應受大戒有五種黃門生黃門形殘黃門妬黃門變黃門半月黃門是為五種黃門有五種病人不應受大戒癩若癰疽白癩乾痟顛狂如是五種病人不應受大戒有五種清淨無難應受大戒是丈夫不負債非奴年滿二十父母聽如是五清淨無難應受大戒有五法與人依止若言能若言可若言是若言善自修行若言不放逸是為五種與依止法有五種與人依止法若言善哉若言好若言起若言去若言與依止是為五種與依止有五法不應無依止

而住無戒無定無慧無解脫慧無見解脫慧有是五法不應無依止而住有五法應無依止而住（即又上句是）復有五法不應無依止而住若無戒又不能自勤修學戒無定無慧無解脫慧無見解脫慧又不能自勤修戒定慧解脫慧見解脫慧有是五法不應無依止而住有五法應無依止而住（即又上句是）復有五法不應無依止而住不具持二百五十戒不多聞不能自學毗尼阿毗曇若惡見心生不能開解習善見有是五法不應無依止而住有五法應無依止而住（即又上句是）復有五法不應無依止而住不具持二百五十戒不多聞不能學毗尼阿毗曇不滿五歲有是五法不應無依止而住有五法應無依止而住（即又上句是）復有五法不應無依止而住不能自學毗尼阿毗曇惡見生不能捨住善見若不樂所住處不能移至樂處有疑悔心生不能如法開解有是五法不應無依止而住有五法得無依上而住（即又上句是）復有五法不應無依止而住不能自勤修增戒增心增慧學有病不能自

將養亦不能令他爲已瞻病年不滿五歲有是五法不應無依止而住有五法得無依止而住（即又上句是）復有五法不應無依止而住不能自勤修威儀戒不能增淨行增波羅提木叉戒有惡見不能捨而住善見年不滿五歲有是五法不應無依止而住有五法得無依止而住（即又上句是）復有五法不應無依止而住不知諍不知諍起不知諍滅不知向滅諍年不滿五歲有是五法不應無依止而住有五法得無依止而住（即又上句是）復有五法不應無依止而住不知犯不知懺悔不善入定不善出定年不滿五歲有是五法不應無依止而住有五法得無依止而住（即又上句是）復有五法不應無依止而住不知犯不知不犯不知輕不知重不廣誦二部毗尼有是五法不應無依止而住有五法得無依止而住（即又上句是）復有五法失依止若驅出若去若休道若休不與依止若至戒場上有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若五歲若過五歲有是五法失依止復有

五法失依止若死若去若休道若休不與依止若見本和尚有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若和尚阿闍梨命過有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若和尚阿闍梨休道有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若還隨本和尚有是五法失依止有五法驅遣弟子若和尚語弟子言令驅汝去汝不應入我房汝不應復營勞我莫復至我所不共汝語是爲和尚五法驅遣弟子阿闍梨有五法驅遣弟子語言令驅汝去汝勿復入我房不應復營勞我不應依止我住不共汝語是爲阿闍梨五法驅遣弟子弟子有五法爲和尚阿闍梨驅遣無慚無愧不可教訶非威儀不恭敬弟子有是五法爲和尚阿闍梨所驅遣復有五法無慚無愧不可教訶親惡知識數往婬女家有是五法爲和尚阿闍梨所遣（如是喜往婬女家大童女家黃門家若比丘尼間若式叉摩那間若沙彌尼間捕魚人間如是等足上四事五五爲句如婬女句）有五種與欲一言與

汝欲二爲我故說欲三現身相四口語五現身相口語是爲五種與欲有五種失欲若受欲比丘死若休道若至外道若往別部僧中若至戒場上明相出有是五種失與欲有五種與清淨與自恣亦如是若失亦如是如來出世見諸比丘有過失故以五種利義制護卧具法不令風飄雨漬日曝塵坌不令鳥汙是爲五和尚有五非法弟子應懺悔而去應語和尚言我如法和尚不知我不如法亦不知若我犯戒捨不教呵若犯亦不知若犯而懺悔亦不知和尚有如是五法弟子應懺悔而去毘尼有五事答一序二制三重制四脩多羅五隨順脩多羅是爲五復有五法名爲持律知犯知不犯知輕知重廣誦二部戒是爲五復有五法知犯知不犯知輕知重廣誦毘尼是爲五復有五法知犯知不犯知輕知重住毘尼而不動是爲五復有五法知犯知不犯知輕知重諍事起善能除滅是爲五有五種持律誦戒序四事十三事二不定廣誦三十事是初持律若誦戒序四事十三事二不定三十事廣誦九十事是第二持律若廣誦戒毘尼是第三持律若廣誦二部戒毘尼是爲第四持律若都誦毘尼是第五持律是中春秋冬應依上四種持律若不依住突吉羅夏安居應依第五持律若不依住者波逸提持律人有五功德戒品堅牢善勝諸怨於衆中決斷無畏若有疑悔能開解善持毘尼令正法久住是爲五有五種賊心黑闇心邪心曲戾心不善心常有盜他物心是爲五復有五種賊決定取恐怯取寄物取見便取倚託取是爲五復有五種與罪人同業若教授人作賊若復爲賊先看知賊物處所還示處若爲賊守物若爲賊逐道是爲五復有五種犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅是爲五亦名五種制戒亦名五犯聚若不知不見五犯者我說此人愚癡波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅是爲五種犯五種制戒亦如是五犯聚亦如是若不知不見五犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅者僧應與作呵責羯磨五種制戒亦如是五犯聚亦如是復有五種犯或有犯自心念懺悔或有犯小罪從他懺悔或有犯中罪亦從他懺悔或有犯重罪從他懺悔或有罪不可懺悔有五法僧應與作呵責羯磨破戒破見破威儀若毀佛及法是爲五復有五法破戒破見破威儀毀佛及僧是爲五復有五破戒破見破威儀毀法及僧是爲五法應與作呵責羯磨如是擯羯磨遮不至白衣家羯磨若舉羯磨亦如是有五法作呵責羯磨非法非毘尼羯磨不成不得處所何等五不作舉不作憶念不作自言非法別衆是爲五復有五法若不犯犯不可懺若犯已懺非法別衆是爲五法羯磨不成不得處所復有五如法羯磨成就得處所即反上句是被呵責羯磨人有五事不應作如呵責揵度中說被舉人有五法不應爲解若罵謗比丘方便爲比丘作損減無利作無住處若在界內界外受善比丘禮拜供養若在無比丘處住有是五法不應爲解舉羯磨復有五法應爲解舉羯磨即反上句是若比丘被不見罪舉羯磨者應

以五事自覩察若我不見罪諸比丘不共我羯磨説戒自恣同一房宿不共同一坐小食大食上不隨大小次第不執手禮拜恭敬問訊是爲被不見罪舉羯磨者以此五事自觀察被不懺悔羯磨惡見不捨舉羯磨(如亦是)爲他作不見罪舉羯磨者亦應以此五事自觀察不懺悔不捨惡見舉羯磨(如亦是)比丘有五法僧不應爲作遮不至白衣家羯磨不孝父毋不敬沙門婆羅門不善受語有是五法不應爲作遮不至白衣家羯磨有五法應爲作遮不至白衣家羯磨(即反上句是) 復有五法應與作遮不至白衣家羯磨喜罵謗白衣方便爲白衣作損減無利益作無住處鬬亂白衣是爲五法復有五法在白衣前毀佛法僧罵白衣作下業若調誑白衣是爲五法比丘有五法令白衣不信(如上鬬亂白衣句) 比丘復有五法令白衣不信(如上調誑白衣句) 白衣有五法僧不應與作覆鉢若不孝父毋不敬沙門婆羅門不敬事比丘是爲五白衣有五法僧應與作覆鉢(即反上句是) 有五法僧應與作覆鉢罵謗比丘爲

比丘作損減作無利益作無住處鬬亂比丘是爲五復有五法於比丘前毀佛法僧以無根不淨行謗比丘犯比丘尼是爲五以五事毀呰得波逸提罪不以義故不以法故不以毗尼故不以敎授故不以親故有是五事毀呰得波逸提復有五法毀呰不得波逸提(即反上句是)若比丘僧不差以五事向未受大戒人說他犯者得波逸提若說名字若種姓若相若衣若房舍是爲五事有五處行婬犯波羅夷婦人童女二根黃門男子是爲五有五種盜犯波羅夷若自取若指示取若遣使取若重物若移本處是爲五復有五事若非己有想不暫取不親厚取若重物移本處是爲五復有五是他有作他想若重物若作盜心若移本處是爲五死人有五不好一不淨二臭三有恐畏四令人恐畏惡鬼得便五惡獸非人所住處是爲五犯戒人有五過失有身口意業不淨如彼死屍不淨我說此人亦如是或有身口意業不淨惡聲流布如彼死屍臭氣從出我說此人亦復如是彼有身口意業

不淨諸善比丘畏避如彼死屍令人恐怖我說此人亦復如是有身口意業不淨令諸善比丘見之生惡心言我云何乃見如是惡人如人見死屍生恐畏令惡鬼得便我說此人亦復如是有身口意業不淨者與不善人共住如彼死屍處惡獸非人共住我說此人亦復如是是爲犯戒人五事過失如彼死屍不忍辱人有五過失一凶惡不忍二後生悔恨三多人不愛四惡聲流布五死墮惡道是爲五能忍辱人有五功德(即反上句是) 向火有五過失一令人無顏色二無力三令人眼闇四令多人聞集五多說俗事是爲五常喜往反白衣家比丘有五過失一不囑比丘便入村二在有欲意男女中坐三獨坐四在屏處覆處坐五無有知男子與女人說法過五六語是爲五復有五一數見女人二既相見相附近三轉親厚四已親厚生欲意五已有欲意或犯死罪若次死罪是爲五散亂心眠有五過失若見惡夢諸天不祐護心不思法不繫意在明失不淨是爲五不散亂心眠有五功德

即反上句是飲酒有五過失無顏色體無力眼闇喜現瞋相失財物是為五復有五事生病益鬪諍惡名流布智慧轉少死墮惡道是為五破戒有五過失自害為智者所呵有惡名流布臨終時生悔恨死墮惡道是為五持戒有五功德即反上句是復有五事先所未得物不能得既得不護若隨所在眾若剎利眾婆羅門眾若居士眾若比丘眾於中有愧恥無數由句內沙門婆羅門稱說其惡破戒惡人死墮惡道是為五持戒有五功德即反上句是不嚼楊枝有五過失口氣臭不善別味熱陰不消不引食眼不明是為五嚼楊枝有五事好即反上句是食粥有五事好除飢解渴消宿食大小便通利除風是為五經行有五事好堪遠行能思惟少病消食飲得定久住復有五種食餅乾飯麨肉魚有五種鹽青鹽黑鹽毗荼鹽嵐婆鹽支都毗鹽是為五復有五種鹽土鹽灰鹽赤鹽石鹽海鹽是為五佉闍尼食有五事不應食若非時若不淨若不與若不受若不作餘食法是為五有五事應食即反上句是

有五種受食身與身受衣與衣受曲肘與曲肘受器與器受有時因緣置地受是為五復有五身與身受或身與物受或物與身受或物與物受或遙擲與得墮手中是為五有五種淨果火淨刀淨若瘡淨若鳥淨若不任種淨是為五復有五若剝少皮若都剝若腐爛若破若瘀是為五有五種脂熊脂魚脂驢脂猪脂失首摩羅脂是為五有五種皮不應用師子皮虎皮豹皮狙皮猫皮是為五復有五種皮人皮毒蟲皮狗皮錦文蟲皮野狐皮是為五有五種皮不應畜象皮馬皮駝皮牛皮驢皮是為五復有五羖羊皮白羊皮鹿皮熊皮伊師皮是為五有五種肉不應食象肉馬肉人肉狗肉毒蟲獸肉是為五復有五師子肉虎肉豹肉熊肉羆肉是為五有五種說戒或說序已應白僧言餘者如僧常聞若已說戒序說四波羅夷竟應白僧言餘者如僧常聞說序說四波羅夷說十三僧殘已應白僧言餘者如僧常聞說序四波羅夷僧殘二不定已應白僧言餘者如僧常聞若廣說是為

五復有五若說序四波羅夷竟應白僧言餘者如僧常聞若說序四波羅夷僧殘竟應白僧言餘者如僧常聞若說序四波羅夷僧殘二不定竟應白僧言餘者如僧常聞說序四波羅夷僧殘二不定三十尼薩耆波逸提竟應白僧言餘者如僧常聞若廣說是為五復有五說序四波羅夷僧殘竟應白僧言餘者如僧常聞如是一一僧乃至波逸提若廣說是為五有五法不應差為分粥人若已差不應分如上房舍揵度中說以五事因緣受功德衣得畜長衣離衣宿別眾食展轉食不囑入村有此五事即反上句是有五事因緣留僧伽梨若有恐怖若疑有恐怖若雨若疑當雨若經營作僧伽梨若浣若染若深藏舉是為五事因緣留僧伽梨以五事因緣留雨衣若受界外請食者渡水若病若飽食已若經營作雨衣若浣若染若深藏舉以此五事因緣留雨衣夏安居竟應作五事自恣應解界應還結界受功德衣應分臥具是為五比丘有五法不應與作親厚

若喜鬪諍若多作業若與衆中勝比丘共諍若喜遊行不止不爲人說法言示人善惡是爲五有五法應與作親厚（即反上句是）有五法應差教授比丘尼若具持波羅提木叉戒多聞善巧語言辯說了了令聽者得解不爲佛出家而犯重罪二十臘若過二十是爲五有五法令正法疾滅何等五有比丘不諦受誦喜妄誤文不具足以教餘人文既不具其義有闕是爲第一疾滅正法復次有比丘爲僧中勝人上坐若一國所宗而多不持戒但修諸不善法放捨戒行不勤精進未得而得未入而入未證而證後生年少比丘倣習其行亦多破戒修不善法放捨戒行亦不勤精進未得而得未入而入未證而證是爲第二疾滅正法復次有比丘多聞持法持律持摩夷不以所誦教餘比丘比丘尼優婆塞優婆私便命終彼既命終令法斷滅是爲第三疾滅正法復次有比丘難可教授不受善言不能忍辱餘善比丘即捨罵是爲第四疾滅正法復次有比丘喜鬪諍共相罵詈彼此諍言口如刀劒互求長短是爲第五疾滅正法復有五法令正法久住（即反上句是）比丘有五法不應將作伴行喜太在前行喜太在後喜抄斷人語次不別善惡語善語不讚稱美惡語如法得利不以時爲彼受有是五法不應將作伴行有五法應將作伴行（即反上句是）比丘有五法而自損減有犯爲有智者所呵得罪無量染汙於人不令清淨爲彼作犯不作無犯若受彼自言不如自言法治不知言說遠近損減是爲五復有五法不自損減（即反上句是）復有五法自損減不解所可言亦不善憶識彼語應難不難若彼難來不能解不具持波羅提木叉戒是爲五

復有五法不自損減（即反上句是）復有五法自損減喜瞋恚不放捨增益他語受不善語離善語是爲五復有五不自損減（即反上句是）病人有五法難瞻視有五法易瞻視有五法應受病人衣（如上衣揵度中說）比丘有五法生人疑惑乃至阿羅漢何等五若比丘數往婬女家婦人家大童女家黃門家比丘尼家是爲五比丘有五法爲白衣所不喜見喜親白衣喜瞋白衣強至白衣家喜與白衣竊語喜乞求是爲五白衣所不喜見有五法白衣喜見（即反上句是）

爾時世尊在王舍城時優波離從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言年少比丘在上座比丘前懺悔有幾法佛告優波離有五法偏露右肩脫革屣禮足右膝著地合掌應說罪名種性作如是語我某甲比丘犯如是如是罪從長老懺悔上座應答言自責汝心生猒離彼人答言爾年少比丘在上座前懺悔應以是五法優波離復問年少客比丘禮上座舊比丘應以幾法佛告言年少客比丘應以五法禮上座舊比丘應偏露右肩脫革屣右膝著地捉上座兩足言大德我和南是爲五法年少舊比丘禮客上座比丘亦如是有五種人不應禮自言犯邊罪犯比丘尼賊心受戒破二道黃門是爲五復有五法殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血是爲五比無復有五種威儀不應禮若大便若小便若露身若剃髮時若說法時是爲五復有五若

嚼楊枝若洗口若食若飲若食果是為五上座若次座有五法於鬪諍比丘無利益不具持二百五十戒不多聞不廣誦二部戒不能問答不能如法教呵及作滅擯令得歡喜不善能滅鬪諍事是為五復有五法上座若次座於鬪諍比丘有利益(反上句是)有五法名為大賊長壽作大罪不被繫縛何等五若住無定處有好伴若多刀杖若大富多有財寶彼作是念若有捉我者當多與財寶若有大人親友若依止王若大臣彼作是念若有捉我者王及大臣當佐助我若於遠處作賊而還是為五如是破戒比丘有五法長壽多作衆罪不速為他所舉若住無定處有伴黨若多聞若聞能憶持有如是多聞初中下言悉善有文有義具說淨行於如是法中能憶持而不能善心思惟深入正見若能得衣服飲食臥具醫藥彼作是念若有舉我者我當多與物若有大人為親厚若上座若次座彼作是念若有與我者上座次座當佐助我若在空野中住來至大家求覓利養是為五法破戒比

丘長壽多作衆罪不速為他所舉有五非法遮說戒遮無根波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅是為五有五如法遮說戒(反上句是)有五非法捉籌若不解斷事受籌若無同意受籌若無籌比丘受籌若非法若別衆受籌是為五有五如法受籌(反上句是)有五非法默然有五如法默然有五法和合(如上雜揵度中說)有五法捨棄(如拘睒彌揵度中說)爾時佛告優波離汝等莫數數舉他比丘罪何以故舉他比丘者身威儀不清淨而舉他罪即生彼語長老先自令身清淨優波離比丘若身威儀清淨而舉他罪不生彼語若言不清淨命不清淨亦如是復次優波離若寡聞不知修多羅而舉他罪即生彼語問言長老此事云何此有何義便不能分別答彼問即生彼語長老先誦修多羅然後當知優波離若比丘多聞誦修多羅便不生彼語復次優波離比丘寡聞不誦毗尼而舉彼罪生彼問言長老此何所說因何而起若不能說所起處復生彼語言長老且先自誦習毗尼優波離若比丘多

聞誦習毗尼而舉彼罪不生彼問優波離若比丘有是五法應以時如法舉彼罪時優波離信樂歡喜受持爾時世尊在迦陵伽國䟦羅林中時長老波摩那詣世尊所頭面禮足却坐一面白世尊言大德以何因緣如來滅後正法疾滅而不久住復以何因緣正法不滅而得久住佛告波摩那言如來滅後比丘不敬佛法僧及戒定以是因緣正法疾滅而不久住波摩那如來滅後若比丘敬佛法僧及戒定以是故正法不滅而得久住爾時世尊在金毗羅國王園中時長老金毗羅詣世尊所頭面禮足却坐一面白世尊言以何因緣如來滅後正法疾滅而不久住(亦如上問答不異)爾時有異比丘往佛所頭面禮足却坐一面白佛言大德以何因緣正法疾滅而不久住佛告比丘若比丘在法律中出家不至心為人說法亦不至心聽法憶持設復堅持不能思惟義趣彼不知義不能如法修行不能自利亦不利人佛告比丘有是因緣令法疾滅而不久住大德復次何因緣令法久住而不

疾滅(及上卯是苍)
時有異比丘往世尊所頭面禮足却坐一面
善哉大德爲我略說法我當獨在靜處勤修
精進而不放逸佛告比丘汝若知世法不能
出離若知有愛不能越度若知有欲不得無
欲若知有結不得無結若知親近生死不得
無親近汝比丘決定應知此非法非毗尼非
佛所教若比丘汝知此法是出離非世法是
越度非愛法是離欲非有欲是無結非有結
是不近生死非親近汝比丘應決定知此法
是法是毗尼是佛所教時彼比丘聞世尊略
說教授即獨在靜處勤行精進而不放逸初
夜後夜警意思惟一心修習道品之法所爲
信樂出家行道未久現世得證成阿羅漢我
生已盡梵行已立所作已辦不復還此彼比
丘自知得阿羅漢佛說如是法諸比丘聞信
樂歡喜受持爾時有異比丘往世尊所頭面
禮足却坐一面白佛言善哉大德爲我略說
法我當獨在靜處勤修精進而不放逸佛告
比丘若汝知有法令多欲不令少欲令無猒
不知足令難護不易護令難養不易養令恚
癡無智慧比丘汝應知如是法非法非毗尼
非佛所教若比丘知有法令少欲不多欲令
知足不無猒令易護不難護令易養不難養
令有智慧不愚癡比丘汝應決定知是法是
毗尼是佛所教時彼比丘聞佛略說已即獨
在靜處思惟如上所說

四分律藏卷第五十九

音釋

蓏(魯果切草實也) 邏(郎佐切巡也) 熊(胡容切似豕者) 狙(子余切狙猴)
羆(彼爲切似熊者) 猒(於鹽切) 蜓(徒典切)

四分律藏卷第六十　　無七

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分毗尼增一法之四

爾時佛告諸比丘若我所聽波陀舍阿㝹波
陀舍便闍那阿㝹便闍那惡叉羅阿㝹惡叉
羅應知是作如我所不聽波陀舍阿㝹波陀
舍便闍那阿㝹便闍那惡叉羅阿㝹惡叉羅
應呵不應隨順應如是作如我所遮波陀舍
阿㝹波陀舍便闍那阿㝹便闍那惡叉羅阿
㝹惡叉羅不應作如我所不遮波陀舍阿㝹
波陀舍便闍那阿㝹便闍那惡叉羅阿㝹惡
叉羅應隨順不應呵爾時舍利弗與五百比
丘俱摩訶波闍波提比丘尼與五百比丘尼
俱阿難那坻與五百優婆塞俱毗舍佉毋與
五百優婆私俱如拘睒彌揵度中說爾時佛
告諸比丘比丘至僧中先有五法應以慈心
應自卑下如拭塵巾應善知坐起若見上座
不應安坐若見下座不應起立彼至僧中不
爲雜說論世俗事若自說法若請人說法若
見僧中有不可事心不安忍應作默然何以

故恐僧別異故比丘應先有此五法然後至
僧中舍利弗有此五法比丘在僧中不應語
復有五法在僧中應語此中有六法如上爲
自損減中說舉他罪有五法具持二百五十
戒多聞善於語言有憶念有智慧是爲五有
五法應舉他罪有慈悲心有欲利益令增長
令懺悔清淨有是五法應舉他罪欲舉他罪
者應有五法如上遮揵度中說有五非法舉
非時不以時不實不以實損減無利益麤獷
不柔和瞋恚不以慈心是爲五有五如法舉
(反上句是)不善善非毗尼是毗尼世間出世間作
損減利益亦如是說有五句語無第三句時
與非時此句無第三實與不實此句無第三
損減有利益此句無第三麤獷柔和此句無
第三瞋恚慈心此句無第三是爲五句無第
三說五語捨戒捨佛捨法捨僧捨和尚捨同
和尚如是五五爲句乃至非沙門釋子如來
出世見有過失故以五利義爲諸比丘制戒
攝取於僧令僧歡喜令僧安樂令不信者信
信者增長是爲五乃至正法久住亦如是如

來出世見諸比丘有過失故以五利義爲諸
比丘制呵責羯磨攝取於僧令僧歡喜令僧
安樂令不信者信信者增長是爲五乃至正
法久住五五爲句亦如是乃至七滅諍亦如
是有六非法遮說戒遮無根破戒作不作破
見破威儀亦如是是爲六有六如法不遮說
戒(反上句是)有六法應差教授比丘尼具持二百
五十戒多聞廣誦二部戒毗尼善能語言辯
說義句了了不爲佛故出家而犯重罪若二
十臘若過二十有是六法應差教授比丘尼
比丘爲比丘作疑有六法若以所生年若以
臘數若以受大戒若以羯磨若犯若以法是
爲六有六犯所起處或有犯由身起非心口
或有犯起於口不以身心或有犯從身口起
不以心或有犯從身心起非口或有犯起口
心非身或有犯從身口心起是爲六鬪諍有
六根本如中阿含說有六處盜犯波羅夷若
自取若指授若遣使若重物以盜心移離本
處是爲六復有六非已有想不暫取想非親
厚想若重物以盜心移離本處是爲六有七

非法遮說戒遮無根波羅夷乃至無根惡說
是爲七有七犯聚波羅夷乃至惡說是爲七
有七種精青色乃至酪漿色是爲七有七滅
諍如上戒文中說有七法名爲持律知犯知
不犯知輕知重知有餘知無餘廣誦二部戒
毗尼是爲七復有七(六句同前第七句以廣誦毗尼爲一句是爲七)
復有七(六句同前第七句以住毗尼不移不動爲一句是爲七)復有七(六句同前第七句以善能滅諍事爲一句是爲七)
復有七(六句同前第七句以自識宿命種種所使爲一句是爲七)
復有七(六句同前第七句以天眼見衆生死此生彼爲一句是爲七)
復有七(六句同前第七句以漏盡得無漏心解脫慧解脫現世得果證我生已盡梵行已立所作已辦終不還此爲一句是爲七)有七不
恭敬不敬佛法僧戒定父母善法是爲七有
七恭敬(反上句是)有七語捨戒捨佛法僧捨和尚
捨同和尚捨阿闍梨捨同阿闍梨是爲七乃
至非沙門釋子亦如是以七義故如來出世
爲諸比丘制戒攝取於僧令僧歡喜令僧安
樂令不信者信信者增長難調令調慙愧者
得安樂是爲七如是七七爲句乃至正法久
住亦如是以七義故如來出世爲諸比丘制
呵責羯磨從攝取於僧七七爲句乃至正法

久住亦如是乃至七滅諍亦如是如呵責羯磨爲句有八非法遮說戒遮無根破戒作不作破見作不作破威儀作不作破正命作不作是爲八有八如法遮說戒（句反上）是有八法應差教授比丘尼具持二百五十戒多聞誦二部戒毗尼善能言語辯義句字了了大姓出家刹利婆羅門居士若形貌端正不爲佛故出家而犯重罪若二十臘若過二十臘是爲八有八不可過法如比丘尼捷度中說白衣有八法應與作覆鉢羯磨謗比丘作損減無利益作無住處鬪亂比丘在比丘前毀佛法僧是爲八比丘有八法令白衣不信罵謗白衣作損減無利益作無住處鬪亂白衣在白衣前毀佛法僧是爲八比丘有是八法應與作遮不至白衣家羯磨如上說有八法應差作使伴能問能說自解令他解能受能持無失知好惡說義趣是爲八爾時世尊在瞻婆城伽伽池邊白月十五日說戒時於露地坐與衆僧俱前後圍遶時有比丘舉彼比丘見聞疑罪當舉罪時彼比丘乃作餘語答便起瞋恚佛告諸比丘應審定問彼人彼人於佛法中無所住無所增長譬如農夫田苗稊稗參生苗葉相類不別而爲妨害乃至莠實方知非穀之異既知非穀即耘除根本何以故恐害善苗故比丘亦復如是有惡比丘行來坐起攝持衣鉢如善比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘中稊稗之異既知其異應和合爲作滅擯除之何以故恐妨善比丘故譬如農夫治穀當風簸揚好穀留聚其下粃糠隨風除之何以故恐汙好穀故如是惡比丘行來入出如善比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘中粃糠穢惡既知已應和合爲作滅擯除之譬如有人須木作井欄從城中出手捉利斧往彼林中遍扣諸樹若是實中者其聲真實若是空中者其聲虛而覺而彼空樹根莖枝葉如真實者不異至於扣時方知內空既知內空即便斬伐截落枝葉先去麤朴然後斲刻細治內外俱淨以作井欄如是惡比丘行來出入攝持衣鉢威儀如善比丘不異乃至不出罪時既出其罪方知沙門中垢穢稊稗空樹若知已即應和合作滅擯何以故恐妨害善比丘故而說偈言

同住知性行　嫉妬喜瞋恚　人中說善語
屏處造非法　方便作妄語　明者能覺知
稊稗應除棄　及以空中樹　自說是沙門
虛妄應滅擯　已作滅擯竟　行惡非法者
清淨者共住　當知是光顯　和合共滅擯
和合盡苦際

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘我今爲汝等說八種惡馬及八種惡人汝曹諦聽何等八或有惡馬授勒與鞭欲令其去而更骶蹬不去或有惡馬授勒與鞭欲令其去而反倚傍兩轅而不前進或有惡馬授勒與鞭欲令其去而顛蹶倒地既傷其膝又折轅輞或有惡馬授勒與鞭欲令其去而更却行不進或有惡馬授勒與鞭欲令其去而更趣非道破輪折軸或有惡馬授勒與鞭欲令其去不畏御者亦不畏鞭方便咋銜奔突不可禁制或有惡馬授勒與鞭欲令

其去而雙脚人立吐沫或有惡馬授勒與鞭
欲令其去或蹲或卧是爲八何等八種惡人
或有比丘與彼見聞疑罪而彼比丘便言我
不憶我不憶猶如惡馬授勒與鞭欲令其去
而更骶蹶不去我說此人亦復如是或有比
丘舉彼見聞疑罪而彼比丘不言犯不言不
犯默然而住猶如惡馬授勒與鞭欲令其去
倚傍兩轅而不前進我說此人亦復如是或
有比丘舉彼見聞疑罪彼作是言長老亦自
犯是罪云何能除他罪猶如惡馬授勒與鞭
欲令其去而更顛蹷倒地既傷其膝又折棖
輻我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞
疑罪彼比丘作是言長老自癡猶須人教而
欲教我猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更
却行我說此人亦復如是或有比丘舉彼見
聞疑罪而彼便說餘事答反生瞋恚猶如惡
馬授勒與鞭欲令其去而趣非道折軸破輪
我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑
罪而彼比丘不畏衆僧亦不畏犯而不受舉
罪者語便捉坐具置肩而出不可呵制猶如

惡馬授勒與鞭欲令其去而不畏御者亦不
畏鞭齧銜奔突不可禁制我說此人亦復如
是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼比丘左抄
欝多羅僧在僧中舉手大語乃令汝等教授
我耶猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更雙
脚人立吐沫我說此人亦復如是或有比丘
舉彼見聞疑罪彼比丘言長老亦不與我衣
鉢卧具醫藥何故教我彼即捨戒取於下道
至諸比丘所作是言大德我已休道於意快
耶猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更蹲卧
我說此人亦復如是是爲八種惡人我已說
八種惡馬八種惡人世尊所應慈愍諸弟子
我已具說汝今當住在空處樹下修習禪定
莫爲放逸後致悔恨此是我教戒佛說如是
諸比丘聞歡喜信樂受持爾時世尊在拘薩
羅國與千二百五十比丘俱人間遊行於中
道見有大聚火熾然見已即下道在一樹下
敷座而坐告諸比丘汝等見彼大聚火熾然
不若使有人捉彼火捫摸嗚之即燒其皮肉
筋骨消盡若復有人捉剎利女婆羅門女毗

舍女首陀羅女捫摸嗚之如是二事何者爲
善諸比丘白佛大德若捉彼剎利等女捫摸
嗚之世事爲善何以故若捉火即燒爛皮肉
筋骨消盡得大苦痛不可堪耐佛告諸比丘
我今告汝寧捉此火捫摸嗚之燒其皮肉筋
骨消盡此事爲善何以故不以此因墮三惡
道若非沙門自言是沙門非淨行自言是淨
行破戒行惡都無持戒威儀邪見覆處作罪
內空腐爛外現完淨食人信施以不消信施
故墮三惡道長夜受苦是故應當持淨戒食
人信施飲食衣服卧具醫藥一切所須能令
施主得大果報所爲出家作沙門亦得成就
汝等比丘寧以熱鐵刺脚當受信樂善男子
善女人接足作禮耶如是二事何者爲善諸
比丘白佛言寧受信樂善男子善女人接足
作禮何以故熱鐵刺脚受大苦痛故佛告諸
比丘我今告汝寧以熱鐵刺脚何以故不以
此因墮三惡道若非沙門自言是沙門非淨
行自言是淨行破戒行惡都無持戒威儀邪
見覆處作罪內空腐爛外現完淨食人信施

以不消信施故墮三惡道長夜受苦是故當持淨戒食人信施乃至一切所須如上說令施者得大果報而為出家作沙門亦得成就汝等比丘寧以熱斧自斬其身首當受信樂善男子善女人手捫摸身耶如是二事何者為善諸比丘白佛言大德寧受信樂善男子善女人手捫摸身何以故熱斧斬身首受大苦痛故我今告汝寧以熱斧自斬其身首此事為善何以故不以此因墮三惡道餘如上句說比丘汝等寧以熱鐵為衣燒爛身盡當受著信樂善男子善女人種種好衣如是二事何者為善諸比丘白佛言大德寧受彼種種好衣何以故熱鐵衣燒身受大苦痛故佛告諸比丘我今語汝寧以熱鐵為衣燒身何以故不以此因墮三惡道餘如上句說比丘汝等寧吞熱鐵鉤燒爛五藏從下而出當受信樂善男子善女人飲食供養耶如是二事何者為善諸比丘言寧受彼飲食供養何以故吞熱鐵鉤受大苦痛故佛告諸比丘我今告汝寧吞熱鐵鉤何以故不以此因墮三惡道餘如上句說受種種粥亦如是汝等比丘寧在熱鐵牀上坐自燒身燋爛當受信樂善男子善女人種種好牀卧具在上耶如是二事何者為善諸比丘白佛言寧受彼種種好牀卧具何以故熱鐵牀上自燒身燋爛受大苦痛故佛告諸比丘我今語汝寧受熱鐵牀上坐卧燒身何以故不以此因墮三惡道餘如上句說汝等比丘寧在熱鐵室中住燒身當受信樂善男子善女人房舍在中止宿耶如是二事何者為善諸比丘白佛寧受彼房舍止宿何以故在彼熱鐵房中受大苦痛故我今告汝寧在彼熱鐵房中燒身爛盡何以故不以此因緣墮三惡道餘如上句說爾時世尊說此語時六十比丘沸血從面孔出六十比丘捨戒休道六十比丘得無漏心解脫有眾多比丘遠塵離垢得法眼淨白衣家有九法未作檀越不應作若至其家不應坐何等九見比丘不喜起立不喜作禮不喜請比丘坐不喜比丘坐設有所說而不信受若有衣服飲食所須之具輕慢比丘而不與若多有而少與若有精細而與麁惡或不恭敬與是為九法不應往白衣家復有九法未作檀越應為檀越已作應往坐反上皈是有九不如法遮說戒遮無根破戒作遮不作遮作不作破見破威儀亦如是是為九有九如法遮說戒反上句是有九語捨戒捨佛捨法捨僧捨和尚捨同和尚捨阿闍梨捨同阿闍梨捨諸梵行捨戒是為九如是九九為句乃至非沙門釋種子亦如是如來出世見有過失故以九義為諸比丘制戒攝取於僧乃至斷未來有漏是為九如來出世見有過失故以九利義為諸比丘制呵責羯磨從攝取於僧乃至斷未來有漏是為九乃至七滅諍亦如是有十種衣拘奢衣劫貝衣欽跋羅衣芻摩衣叉摩衣舍㲲衣麻衣翅夷羅衣拘遮羅衣差羅波尼衣是十種衣應染作袈裟色衣持有十種糞掃衣牛嚼衣鼠齧衣燒衣月水衣初產衣神廟衣塚間衣願衣立王衣往還衣是為十有十非法遮說戒非波羅夷不入波羅夷說中非捨戒不入捨戒說中隨如法僧要如法僧要

不呵不隨如法僧要呵說中不見不聞不疑破戒不見不聞不疑破見不見不聞不疑破威儀是爲十有十如法遮說戒(如上句反)復有十非法遮說戒不犯邊罪不入邊罪說中不犯比丘尼不入犯比丘尼說中不賊心受戒不入賊心受戒說中不破二道不入破一道說中非黃門不入黃門說中是爲十有十如法遮說戒(反上句是)有十法應差教授比丘尼具持二百五十戒多聞廣誦二部戒毗尼善巧語言辯說了了大姓出家剎利婆羅門居士形貌端正比丘尼恭敬堪任爲比丘尼說法令得歡喜不爲佛故出家著袈裟而犯重罪若二十臘若過二十臘是爲十爾時佛告優波離汝等莫數舉他比丘罪何以故若身威儀不清淨舉他比丘罪即生彼語言長老先自淨身威儀優波離若比丘身威儀清淨不生他語若言不清淨命不清淨不多聞不廣誦二部毗尼亦如是(如上五法中說)復次優波離舉他比丘復應修習五法以時不以非時以實不以不實利益不以損減柔輭不以麤獷慈心不以瞋恚優波離舉他比丘有此十法然後應舉有十非法受籌不解事受籌不與共如法者受籌欲令非法者多受籌知有多非法者而受籌欲令僧破受籌知僧欲破受籌以小罪受籌不如所見受籌非法受籌別衆受籌(無十)是爲十有十(十二)如法受籌(反上句是)如來出世見有過失故以十義爲諸比丘制戒從攝取於僧乃至正法久住是爲十有十種人不應禮自言犯邊罪犯比丘尼賊心受戒破二道黃門殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血是爲十比丘有十種威儀不應禮大行時小行時若裸身若剃髮若說法若嚼楊枝若洗口若飲若食若噉果是爲十飲酒有十過失令人色惡少力眼不明喜現瞋失財增病起鬪諍有惡名流布無智慧死墮地獄是爲十出家人入王宮至婇女間有十過失若王與夫人和合時比丘入宮至婇女間夫人見比丘笑比丘見夫人亦笑王作是意言比丘若已作是事若當作此事是出家人入王宮婇女間初過失復次若王醉時與夫人和合不憶後夫人有娠王作是意言比丘來入宮是比丘所爲是爲第二過失復次王太子欲反殺王王作是意比丘來入我宮內是其所教是第三過失復次王在內秘密之言以聞於外王作是念比丘來入我宮內是其所傳(無十)是第四過失復次(十三)王失寶若似寶王作是意比丘來入我宮內是其取去是第五過失復次王或以賊人在高位處外不喜者作是言比丘入宮是其所作是爲第六過失復次王或以高位者處在下職外不喜者作是言比丘入宮是其所作是第七過失復次無事因緣非時王集四部兵其不喜者作是言比丘入宮是其所作是爲第八過失復次王或集兵中路而還其不喜者作是言比丘入宮是其所作是爲第九過失復次若王在宮婇女間出好象馬端正女人見則心生愛著非比丘法是爲第十過失有十法不應授人大戒不能教弟子增戒增心增慧學增威儀增淨行增波羅提木叉學不能教捨惡見令住善見弟子不樂住處不能移至

樂處若有疑悔生不能如法如毗尼開解決
斷若不滿十臘是爲十有十法應授人大戒
反上句是有十法不應授人大戒不具持二百五
十戒不多聞不能教弟子阿毗曇毗尼不能
教捨惡見住善見不知波羅提木叉不知波
羅提木叉說不知布薩不知布薩羯磨若不
滿十臘是爲十有十法應授人大戒反上句是有
十法不應差別處斷事不具持二百五十戒
不多聞不廣誦二部戒不善巧語言令人開
解不能問答教呵如法滅擯令得歡喜設有
諍起不善能滅不知波羅提木叉不知波羅
提木叉說不知布薩不知布薩羯磨是爲十
有十法應差別處斷事反上句是有十法不應差
別處斷事六句如上不解斷了鬪諍事不知
諍起不知諍滅不知趣滅諍道是爲十有十
法應差別處斷事名十反上句是有十法十四不應差別處
斷事六句如上有愛有恚有怖有癡是爲十
有十法應差別處斷事反上句是時阿難從座起
偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德以何
因緣令僧未有諍事而生諍事以有諍事而

不除滅佛告阿難舉他比丘不犯言犯犯言
不犯輕言重重言輕非法說法法說非法非
毗尼說毗尼是毗尼說非毗尼非制而制是
制而斷以此因緣令僧未生諍事而生諍事
已有諍事而不除滅阿難復問佛言大德以
何因緣令僧未有諍事而不生諍已有諍事
而得除滅佛答阿難反上句是佛告阿難有十私
諍根應當知之善作方便令得除滅何等十
反上句是時優波離從座起偏露右肩右膝著地
合掌白佛言大德說言破僧者齊幾名爲破
僧誰破和合僧佛答十事如上句以此十事
求索伴黨若於他求別部說戒布薩羯磨等
非爲破僧名爲破和合僧優波離問和合僧
反上句是有十一語捨戒捨佛捨法捨僧捨和尚
捨同和尚捨阿闍梨捨同阿闍梨捨淨行比
白一丘捨波羅提木叉捨毗尼捨學事是爲十一十五
如是十一爲句乃至非沙門釋子亦如是
爾時世尊在不尸城林中告諸比丘言若比
丘所在之處莫鬪諍共相罵詈口出刀劍互
求長短憶之不樂況能往彼汝等決定應知

三決疾滅應知三法增長何等三念出離念
無瞋恚念無嫉妬此三事疾斷滅何等三法
遂增長貪欲念瞋恚念嫉妬念此三法增長
是故所在之處若鬪諍共相罵詈口出刀劍
互求長短憶之不樂況能往彼是故汝等決
定應知三法損減三法增長若比丘所在之
處不共鬪諍反上句是其有鬪諍二俱不忍心懷
垢穢互相憎害增長瞋恚不善調伏不相受
教亦失恭敬當知此諍轉增堅固不得如法
如律如佛所教而滅若比丘鬪諍彼此俱忍
心不懷垢穢不相增害不增長瞋恚而善調
伏更相受教不失恭敬當知此諍而不堅固
得如法如律如佛所教而滅若比丘共諍二
俱不忍心懷垢穢互相增害增長瞋恚而不
善調伏不相受教亦失恭敬若諍事起時不
以七滅諍一一法而滅諍事者當知此諍轉
復增長堅固不得如法如律如佛所教而滅
若諍如法得滅者反上句是若比丘鬪諍不與上
中下座平誼其事則不入脩妬路毗尼法律
不與相應若諍事起時不以七滅諍法一一

滅者當知此諍而致增長堅固不得如法如律如佛所教而滅若諍事如法得滅（及上句是）若不與持法持律持摩夷者共平詛諍事諍事增長亦如上句說

若諍事如法滅（亦如上句是）爾時世尊告優波離汝等莫數舉他比丘罪何以故若舉他罪身［十六］不清淨口不清淨即生他語長老先自淨身口威儀優波離若比丘身口清淨不生他語復次優波離舉他比丘命不清淨寡聞不誦修多羅若舉他罪即生他語長老先自清淨其命誦修多羅若優波離舉他比丘命清淨多聞誦修多羅不生他語復次優波離舉他比丘不多聞不知毗尼言不辯了喻若白羊若舉他罪則生他語長老先學毗尼學語若優波離舉他比丘多聞誦毗尼語言了了則不生他語是故優波離比丘應作是知若此比丘有愛恭敬於我者則應舉罪無愛有恭敬應舉無恭敬有愛應舉若無愛無敬能令捨惡就善應舉若無愛無敬亦不能令捨惡行善而彼有所重比丘尊敬信樂者能令捨惡行善應舉若無愛無敬不能令捨惡行善復無有所重比丘尊敬信樂者不能令捨惡行善優波離僧即應都捨置驅棄語言長老隨汝所去處彼當爲汝作舉作憶念作自言遮阿毗婆陀遮說戒遮自恣譬如調馬師惡馬難調即合韁杙驅棄此比丘亦復如是如［十七］是人不應先從其求聽此即是聽佛說如是優波離聞歡喜信樂受持優波離問佛言大德爲比丘起事以幾法佛答言爲比丘起事以三事破戒破見破威儀優波離復問以此三事起事復以幾法爲作舉佛言以三事舉見聞疑優波離復問以三事起事以三法作舉應內有幾法然後舉佛言內有五法應作舉（如上說以時不以非時如是五法）爾時世尊在跋闍國泥水邊告諸比丘汝等謂我爲衣服飲食疾病醫藥牀卧具而說法耶諸比丘白佛言大德我等不敢生如是意謂世尊爲衣服乃至卧具故而說法佛言若不以是爲作何心諸比丘答言我等作如是意世尊慈念衆生故而爲說法佛言汝等若實有如是心者我所覺悟證知之法四念處四正勤四神足四禪五根五力七覺意八聖道應歡喜和合修學若歡喜和合修學有餘比丘犯戒不應疾疾舉應自觀察不令自惱亦不令害人彼犯罪者若不喜瞋恚不結怨嫌不難開悟自能除罪能捨不善住於善法若如是後應量宜若自惱已然不害彼人彼有罪者不喜瞋恚難悟疾能除罪能捨不善住於善法彼比丘應作是念我得少惱於彼無害有愛利益能令捨不善住善法則應舉罪比丘作是念我與他罪當得自惱不害彼彼有罪者喜瞋恚易得解悟能疾捨罪餘如上說比丘復作是念若舉他罪於我得惱害彼有罪者喜瞋恚難可解悟不疾捨罪若我舉罪爲作憶念當以餘外語答我而生瞋恚如是人便應捨置不須復舉如是比丘和合歡喜於阿毗曇中種種諍語應語言諸長老所說文義相應不應共諍有餘比丘人所信用其言者應語言長老所說文義相應不應共諍復更有餘比丘人所信用言者亦應語如是語復作是言長者

所說文異義同此是小事耳莫共鬪諍若有多人所信信用其言者應語如是言復更有多人信用言者亦應語如是言復作是言長老所說文同義異亦如是復作如是語長老所說文義俱異莫共鬪諍有多人信用言者應語如是言復更有信用言者亦應語如是言若作如是和合衆僧有諍事起應和合共集共集已應作如是觀察若共鬪諍於沙門法作留難不汝謂云何餘比丘見正理者應作是言鬪諍法於沙門法即是留難復問言若有見者是可呵不彼言我意謂於沙門法作留難即是可呵復問言若於沙門法作留難是可呵法能進善根得沙門果不有見正理比丘言我意謂可呵不能進善根不能得沙門果若作如是諍事滅者應語彼比丘言汝為我等滅此諍事彼比丘應答言我不知他心但於佛所有信樂世尊以時為我說法最上勝妙開示善惡如我從世尊所聞如是法今為汝說若彼比丘聞已便捨諍事比丘作如是說時不自高已亦不下人如是餘比丘無有能呵者佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持有十三種人未受大戒不應受若受應作滅擯自言犯邊罪犯比丘尼賊心受戒破二道黃門殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血非人畜生二根是為十三種人未受大戒不應受若受應滅擯爾時佛告優波離汝等莫數舉他比丘罪何以故若比丘欲舉他罪身不清淨則生他語長老先自淨身若舉他比丘身清淨不生他語如是口不清淨命不清淨不多聞不誦毗尼不觀修多羅言不辯了喻若白羊於善比丘身業無慈亦如是復次優波離若比丘欲出他罪不令有罪有犯便舉不犯不舉取彼比丘自言與作自言善能言說辯了有利益復次優波離舉他比丘復應有五法以時不以非時（如是五法如上說）優波離若比丘有此十七法應舉他罪有二十二法不應授人大戒不知法不知非法乃至不知說不說不知可懺罪不知不可懺罪不知懺悔不知懺悔清淨有是二十二法不應授人大戒有二十二法應授人大戒（上反句是）爾時佛告諸比丘以二十二種行知平斷事人具持二百五十戒多聞善解阿毗曇毗尼不與人諍亦不堅住此事應呵者呵然後住應教者教然後住應滅擯者滅擯然後住不愛不恚不怖不癡不受此部飲食亦不受彼部飲食不受此部衣鉢坐具針筒亦不受彼部衣鉢坐具針筒不供給此部亦不供給彼部不共此部入村亦不共彼部入村不與作期要亦不至彼後來後坐有此二十二種知是平斷事人佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

四分律藏卷第六十

音釋

坻（陳知切） 稊稗（稊杜奚切穢草也稗蒲邁切草似穀者） 莠（云九切薉也） 簁（所宜切下物竹器也） 秕糕（秕補委切不成粟也糕古沃切皲皮也） 撕（先齊切破聲也瓦） 斵刻（竹角切刻贊簡斵剗益削也） 觝蹟（觝典禮切觸也蹟支義切踣也） 蹷（居月切顛倒也） 轅（于擺切輈也） 輻（額各切牛領曲木也） 咋（土革切齧也）

根本說一切有部毗奈耶卷第一 竟一
唐三藏法師義淨奉制譯
毗奈耶序
稽首大悲尊 能哀愍一切 面滿如初日
目淨若青蓮 佛生調伏家 弟子衆調伏
調伏除衆過 竟一 敬禮法中尊 一 佛說三藏教
毗奈耶爲首 我於此教中 略申其讚頌
如樹根爲最 條榦由是生 佛說律爲本
能生諸善法 譬如大堤防 暴流不能越
戒法亦如是 能遮於毀禁 諸佛證菩提
獨覺身心靜 及以阿羅漢 咸由律行成
三世諸賢聖 遠離有爲縛 皆以律爲本
能至安隱處 若此調伏教 安住於世間
即是諸如來 正法藏不滅 戒是能安立
如來正法燈 離此即便無 安隱涅槃路
佛遊於世間 隨處說經法 律教不如是
故知難值遇 如地載群生 能長諸卉木
律教亦如是 能生諸福智 佛說由律教
能生衆功德 奉持得解脫 毀破生惡趣
象馬若不調 制之以鉤策 律教亦如是
不調令善順 如城有隍塹 能禦諸怨敵
律教亦如是 能防於破戒 譬如大海水
能漂於死屍 律教亦如是 能除諸破戒
律是法中王 諸佛之導首 苾芻喻商旅
此爲無價珍 破戒逾蛇毒 律如阿伽陀
盛壯意難調 以律爲轡勒 律於善道處
常與作橋梁 亦於惡趣海 能與爲船栰
若行於險路 戒爲善導者 若陞無畏城
以戒爲梯隥 大師最勝尊 親說於律教
此二無差別 咸應歸命禮 佛及聖弟子
咸依律教住 於戒生恭敬 故我命歸禮
我依律讚歎 此說應尊重 於初首歸依
吉祥事成說 毗奈耶大海 涯際淼難知
差別相無窮 豈我能詳悉 大師律教海
甚深難可測 竟一 我今隨自能 二 略讚於少分
世尊涅槃時 普告諸大衆 汝於我滅後
咸應尊敬戒 故我申讚頌 欲說毗奈耶
仁等應至心 善聽調伏教
別解脫經難得聞 經於無量俱胝劫
讀誦受持亦如是 如說行者更難遇
諸佛出現於世樂 演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂 和合俱修勇進樂
若見聖人剎爲樂 并與共住亦爲樂
若不見諸愚癡人 是則名爲常受樂
見具尸羅者爲樂 若見多聞亦名樂
見阿羅漢是真樂 由於後有不生故
於河津處妙階樂 以法降怨戰勝樂
證得正慧果生時 能除我慢盡爲樂
若有能爲決定意 善伏根欲具多聞
從少至老處林中 寂靜閑居蘭若樂
合十指恭敬 禮釋迦師子 別解脫調伏
我說仁善聽 聽已當正行 如大仙所說
於諸小罪中 勇猛亦勤護 心馬難制止
勇決恒相續 別解脫如銜 有百針極利
若人違軌則 聞教便能止 大士若良馬
當出煩惱陣 竟一 若人無此銜 三 亦不曾喜樂
彼沒煩惱陣 速轉於生死
總攝頌曰
若作不淨行 不與取斷人 妄說上人法
斯皆不共住

不淨行學處第一之一

別攝頌曰

蘇陣那無犯　苾芻在林中　弱腰及長根
妙喜三皆犯　晝日房中睡　開林離欲人
善與昔因緣　應知頌總攝

爾時薄伽梵從初證覺於十二年中諸聲聞弟子無有過失未生瘡皰世尊爲諸弟子說略別解脫戒經曰

一切惡莫作　一切善應修　徧調於自心
是則諸佛教　護身爲善哉　能護語亦善
護意爲善哉　盡護最爲善　苾芻護一切
能解脫衆苦
善護於口言　亦善護於意　身莫作諸惡
常淨三種業　是則能隨順　大仙所行道

至十三年在佛栗氏國時羯蘭鐸迦村羯蘭鐸迦子名蘇陣那富有資財多諸僕使金銀珍寶穀麥盈溢所貯資貨如毗沙門天王於同類族娶女爲妻歡樂而住彼於異時於佛法僧深生敬信歸依三寶受五學處所謂殺生偷盜欲邪行虛誑語及飲諸酒悉皆遠離由斯敬信日漸增廣便以正信捨家趣非家剃除鬚髮而被法服既出家已與諸親屬相雜而住猶如昔日在家無異爾時具壽蘇陣那便自思念豈容我於善說法律而爲出家應證未證應得未得與諸親族相雜而住我今宜應捨離親屬執持衣鉢遊行人間作是念已便捨親屬行詣他方逢世飢饉乞食難得父母於子尚不相濟況餘乞人時蘇陣那作是念已今我親屬財食殷富宜應就彼羯蘭鐸迦村勸於僧田廣設供養若麨若粥或常施食或請喚食或八日十四日十五日食教諸親屬少與福業爲饒益事時蘇陣那便捨他方執持衣鉢漸次遊行遂至羯蘭鐸迦村去斯不遠在阿蘭若住小房中時蘇陣那詣親屬所廣爲諸人讚揚佛法僧寶令於大衆設諸供養而作饒益時蘇陣那在阿蘭若修杜多行但三衣糞掃衣常乞食次第乞時諸親族於日日中恒以上妙甘美飲食施衆僧已蘇陣那持衣鉢入村中以次而乞到其本舍既無所獲捨之而出蘇陣那母有事他行時有老婢遥見蘇陣那憶識容顏知無所獲疾疾而去老婢見已詣蘇陣那母處白言大家知不長子蘇陣那久離鄉邑今還故居乞求不獲疾疾而去時蘇陣那母作如是念豈非我子有憶戀耶情生不樂欲歸於俗不愛沙門被沙門所苦羞慚猒捨沙門行耶作是念已遂使出村屆蘇陣那所居之處告曰蘇陣那汝有憶戀耶情生不樂欲歸俗耶不愛沙門被沙門所苦羞慚猒捨沙門行耶蘇陣那我家中物及嫂時財汝且聽說我自所有金銀之物積爲大聚兩邊人坐互不相見又汝父財物官印金錢數有百千萬億況復諸餘雜類財貨汝可還家隨情受樂任爲福施說是語已時蘇陣那白母言我無憶戀情有不樂歸還故居亦無不愛沙門被沙門所苦羞慚猒捨時蘇陣那母聞是語已便自思念非我所堪令其返服應可別設餘計時母還舍告新婦曰爾若月期時至可報我知新婦敬諾後於異時月期既至白言大家我今月期時至欲何所作姑曰時過洗浴冠衆華

鬘塗以名香著諸瓔珞嚴身之具咸令備盡如蘇陣那昔在家日情所樂事皆悉爲之婦既聞已莊飾事周還至姑所白言大家如蘇陣那昔所愛好我已爲之沐浴嚴身著諸衣服若有所作令是其時時蘇陣那母遂與新婦同車而去詣蘇陣那所住之處到已下車足步而進時蘇陣那在小房外遊步經行母既見已告曰蘇陣那如汝所云無有憶戀廣說如上今汝新婦身淨宜留種子無令財物没入於官時蘇陣那先未制戒不見欲過覩少年婦情生染著欲火燒心告其母曰我豈合耶母曰爲留種子法應如是時蘇陣那牽故二手便向屏處脫去法服遂即再三行不淨行時有有情至求勝行有解脫性趣向涅槃棄背生死三界五趣無心樂著以最後身從勝妙天來託婦胎若明慧女人有五種別智異於餘女一知男子有欲心二知時節三知從某人得娠四知是男五知是女若是男者依右脇住若是女者居在左脇時彼婦人心生歡喜白其姑曰大家知不我已有娠居在右脇必定是男光顯宗胄其姑聞已心大慶喜作如是言我於昔來情希善子紹嗣家門莫彼長成終懷報德常修福慧利益我等姑知是事便以新婦置在高樓隨時供給女醫調膳不令差舛身具瓔珞如天婇女遊歡喜園進止威儀常處床座足不履地目不覩惡色耳不聽惡聲寢食往來曾無違忤經九月已便生一子顏貌端嚴人所愛樂額廣眉長鼻高脩直項圓若蓋色美如金垂手過膝衆皆敬仰經三十日歎會宗親其姑以兒告諸親曰此子今者欲作何名衆人議曰此兒因種子法而求得之可名種子其姑即便授八養母二供乳哺二作襁持二爲澡浴二共歡戲給以乳酪酥精石蜜及餘上妙甘美飲食而用資養速便長大如蓮出池既漸童年學諸伎藝算數書印取與質納皆盡其妙於八種術善能占相所謂相寶相衣相宅相牛相象相馬相男相女彼於異琦深生正信歸向三寶受五學處同父信心念念增長遂捨家趣非家求出離行於善說法律剃除鬚髮而被法服獨處閑靜無放逸心策勤勇猛專念而住淨修梵行於現法中證悟圓滿破無明殼斷三界惑成阿羅漢三明六通具八解脫得如實知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有心無障礙如手撝空刀割香塗愛憎不起觀金與土等無有異於諸名利無不棄捨釋梵諸天悉皆恭敬爾時具壽種子證阿羅漢受解脫樂即說頌曰

聖行已圓滿　不墜於父財　我此最後身
盡除諸過患

時蘇陣那作不淨行已世尊於無量百千聲聞苾芻大衆中而爲說法所謂離貪瞋癡心慧解脫時蘇陣那亦在衆中聽佛說法既聞法已心懷愁惱深生追悔赧容伏面默爾無言即便歸房懷憂而住後於異時有諸苾芻巡觀房宇次至蘇陣那所住之房共爲談話見蘇陣那懷愁而住時諸苾芻謂蘇陣那曰汝於先時見有客至逢迎歎笑先唱善來爲持衣鉢及諸資具何故今時見我等來心懷愁惱伏面而住默然無語汝蘇陣那爲身病

也爲心痛乎時蘇陣那告言諸具壽我非身病而心有焦熱問言何故心有焦熱時蘇陣那具說其事時諸苾芻聞其說已不喜不嫌從座而去還詣佛所到已禮佛雙足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時告諸苾芻曰此蘇陣那於有漏中先作非法行不淨行爾時世尊以此因緣集苾芻衆佛是知者見者知而問非知不問時而問非時不問有利而問無利不問破決堤防爲除疑惑有利而問告蘇陣那言汝實作斯不端嚴事耶白佛言實爾大德佛告蘇陣那汝非沙門非隨順行不清淨非威儀非出家人之所應作蘇陣那云何汝今於我所說離貪瞋癡心慧解脫微妙法中而爲出家作斯非法可惡之事癡人寧以男根置在猛害毒蛇口中不安女根中世尊以種種方便說猒汚事訶責蘇陣那已告諸苾芻曰由此因緣我觀十利爲聲聞弟子於毘奈耶制其學處云何爲十一攝取於僧故二令僧歡喜故三令僧安樂住故四降伏破戒故五慚者得安故六不信令信故七信者增長故八斷現在有漏故九斷未來有漏故十令梵行得久住故顯揚正法廣利人天我今爲諸聲聞弟子於毘奈耶制其學處應如是說

若復苾芻與苾芻同得學處不捨學處學羸不自說作不淨行兩交會法此苾芻亦得波羅市迦不應共住

爾時世尊爲諸苾芻制斯學處已在羯蘭鐸迦池竹林園中于時有一苾芻去斯不遠在阿蘭若小室中住於彼林中有一雌獼猴貪飲食故至苾芻所苾芻每以殘食與之便即共行不淨行時有衆多苾芻巡遊觀看詣阿蘭若至苾芻住處便共言談在一面坐彼雌獼猴憶先惡事來至其所目視苾芻以身相就苾芻見已羞見餘人即便遮却如是再三時雌獼猴遂大瞋怒即以足爪爬匭苾芻頭面及衣並皆破裂便向一邊鳴叫跳躑時諸苾芻見是事已即便問曰具壽此野獼猴何故初來先觀爾面復以身就汝見便遮如是再三瞋怒爬匭身衣並破鳴叫跳躑時彼苾芻具以事白諸苾芻聞告言具壽豈非世尊遮諸苾芻行不淨行彼便報曰世尊制戒但制人趣不遮旁生時諸苾芻聞是語已不嫌不喜捨之而去并與俱行往詣佛所禮佛足已在一面坐便以上事具白世尊世尊告曰人趣尚制況復旁生彼愚癡人犯波羅市迦爾時世尊以此因緣集苾芻衆知而故問苾芻汝實作是不端嚴事罪惡法耶白言實爾世尊以種種訶責廣說如前爾時世尊告諸苾芻前是創制今是隨制我今更於毘奈耶中爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻與諸苾芻同得學處不捨學處學羸不自說作不淨行兩交會法乃至共旁生此苾芻亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻者謂蘇陣那等苾芻有五一名字苾芻二自言苾芻三乞求苾芻四破煩惱苾芻五白四羯磨圓具苾芻言名字苾芻者如人立字名作苾芻或世共許或是苾芻種族因此喚爲苾芻是謂名字苾芻云何自言苾芻若人實非苾芻自言我是苾芻或是賊主

自稱苾芻是謂自言苾芻云何乞求苾芻若諸俗人常爲乞求以自活命是名乞求苾芻云何破煩惱苾芻若人能斷諸漏煩惱所有焦熱諸苦異熟未來生老死能善了知永除根本如斷多羅樹頭證不生法是名破煩惱苾芻云何白四羯磨圓具苾芻謂身無障難作法圓滿是不應訶是名羯磨圓具苾芻今此所言苾芻義者意取第五言復者謂更有餘如是流類與諸苾芻者謂共諸餘苾芻也同得學處者若有先受圓具已經百歲所應學事與新受者等無有異若新受圓具所應學事與百歲圓具者事亦不殊所謂尸羅學處持犯軌儀咸皆相似而得故名同得學處言不捨學處者齊何名爲不捨學處謂對癲狂心亂痛惱所纏聾瘂癡人而捨學處皆不名爲捨若於獨靜處作獨靜想或於獨靜處作不獨靜想或於不獨靜處作獨靜想非捨學處若中方人對邊方人作中方語捨不成捨若解成捨若邊方人對中方人作邊方語若中方人對中方人作邊方語捨不成捨若解成捨若邊方人對邊方人作中方語准上應知若對睡眠入定非人天等變化旁生及諸形像或時鬧亂或不審告住本性人皆不成捨言學羸不說者應爲四句有捨學處非學羸而說有學羸而說非捨學處有捨學處學羸而說有不捨學處非學羸而說云何有捨學處非學羸而說如有苾芻情懷顧戀欲希還俗於沙門道無愛樂心爲沙門所苦羞慙猒背詣苾芻所作如是言具壽存念我某甲今捨學處是名捨學處或云我捨佛陀達摩僧伽或云我捨素呾羅毗柰耶摩咥哩迦或云我捨鄔波馱耶阿遮利耶或云知我是俗人知我是求寂扇侘半擇迦汙苾芻尼殺父害母殺阿羅漢破和合僧惡心出佛身血是外道是趣外道者賊住別住不共住人乃至說云我於仁等同法者同梵行者非是伴類是名捨學處非學羸而說云何有學羸而說非捨學處如有苾芻懷情顧戀欲希還俗於沙門道無愛樂心爲沙門所苦羞慙猒背詣苾芻所作如是言具壽知不梵行難立靜處難居獨一難住難居林野受惡卧具我憶父母兄弟姊妹受業師主我欲學諸工巧及營農業於我家族情希紹繼若苾芻雖作如是種種追悔言詞然而不云我捨學處是名學羸而說非捨學處云何學羸而說亦捨學處如有苾芻情懷顧戀廣說如前乃至作追悔言而云我捨學處廣說如前乃至同梵行者非是伴類是名學羸而說亦捨學處云何不捨學處非學羸而說謂除前相是謂學羸不說言作不淨行者即是婬欲言婬欲者謂兩相交會也法者此據非法名之爲法身業行非名之爲作乃至共旁生者謂獼猴等此者謂指其人苾芻者謂得苾芻性云何苾芻性謂受圓具云何圓具謂白四羯磨於所作事如法成就究竟滿足其進受人以圓滿心希求具戒要祈誓受情無恚恨以言表白語業彰顯故名圓具

波羅市迦者是極重罪極可猒惡可嫌棄不可愛若苾芻亦纔犯時即非沙門非釋迦子失苾芻性乖涅槃性墮落崩倒被他所勝不

可敕濟如截多羅樹頭更不復生不能鬱茂增長廣大故名波羅市迦

言不共住者謂此犯人不得與諸苾芻而作共住若褒灑陀若隨意事若單白白二白四羯磨若衆有事應差十二種人此非差限若法若食不共受用是應擯棄由此名爲不應共住此中犯相其事云何攝頌曰

於三處行婬　三瘡隔不隔　壞不壞死活
半擇迦男女　見他睡行婬　或與酒藥等
被逼樂不樂　犯不犯應知

若苾芻於其三處作不淨行行婬欲法得波羅市迦云何三處謂以生支入大小便道及口纔入即得波羅市迦若苾芻共三種人作不淨行得波羅市迦云何爲三謂女男半擇迦若苾芻作行婬意於活人女三瘡不壞於彼行婬以有隔入有隔以有隔入無隔以無隔入有隔以無隔入無隔入時得波羅市迦若苾芻於活人女三瘡損壞於彼行婬隔等同前入得波羅市迦若於死人女三瘡不壞隔等同前入得波羅市迦

若苾芻於死人女三瘡損壞隔等同前入得窣吐羅底也如於人女若活若死得罪重輕如是應知於非人女旁生女若活若死於三瘡門有損無損有隔無隔得罪輕重同前若於人男非人男旁生男若活若死於二瘡門有損無損及以隔等得罪同前若男半擇迦非人旁生半擇迦若活若死於二瘡門有損無損及以隔等得罪同前若苾芻於眠睡苾芻行不淨行若睡苾芻於初中後不覺知者無犯其行婬者得根本罪若睡苾芻初知中後不知者無犯其行婬者得根本罪若初中皆知後不知者無犯行婬者得根本罪若初中後皆知而無心受樂者無犯其行婬者得根本罪若初中後皆知有心受樂者二俱得根本罪若苾芻初向眠睡苾芻處有犯無犯既爾若向苾芻尼處式叉摩拏求寂求寂女處得罪輕重如上應知若苾芻尼式叉摩拏及求寂女向苾芻處及求寂處各各有犯無犯准前應說若求寂向苾芻苾芻尼式叉摩拏求寂求寂女處有犯無犯亦如上說若苾芻以米酒華酒根皮等酒與苾芻令熟醉著行不淨行而醉苾芻於初中後有知不知受樂不樂得罪輕重有犯無犯乃至餘衆與酒令醉如上睡眠廣說如醉既爾若以呪術及藥令彼迷亂於彼諸境行不淨行乃至餘衆互爲得罪有無如上若苾芻強逼他苾芻共行不淨行若被逼者初入之時作心受樂二俱滅擯若入時不樂入已樂二俱滅擯若入時不樂入已不樂出時樂二俱滅擯若被逼者三時不樂無犯逼他者滅擯如逼苾芻若逼苾芻尼及下餘衆准事應知若苾芻等互相凌逼如前所說爾時室羅伐城中有一長者於同類族娶女爲妻得意相親歡樂而住未久之間便生一子腰脊輭弱猶如猫兎經三七日歡會宗親其父以兒告諸親曰此兒今者欲作何名衆人議曰此兒腰輭應與立字名爲弱腰即此童兒年漸長大便於善說法律而求出家既出家已於所住聚落而行乞食攝護威儀諸根無亂善防心意還詣所居飲食訖收衣鉢洗足已入房中欲染心發

便以生支内自口中而受欲樂後於異時有
諸苾芻因看房舍旣入房已見彼弱腰作如
是事情懷悒歎而問之曰具壽汝作何事報
言我受欲樂苾芻報曰豈非世尊制行婬法
報言具壽佛遮於他不制於自時諸苾芻聞
是語已不嫌不喜捨之而去往詣佛所如常
威儀以事白佛佛言於他尚制況復自身此
之癡人犯波羅市迦若苾芻作行欲心爲受
樂意起自生支内著口中或以他根入自口
内得根本罪

時室羅伐城有長者子其根極長時人因此
名曰長根於佛法中出家圓具入自房中以
己生支内大便道而取欲樂時餘苾芻因行
房舍見彼長根作如是事問何所爲乃至報
曰佛制他人於自何過諸苾芻白佛佛言於
他尚制況復自身此之癡人犯波羅市迦
佛在室羅伐城給孤獨園時嗢逝尼城有大
商主名曰難陀大富多財受用豐足所有資
產如毗沙門天王於同類族娶女爲妻歡樂
而住雖淹歲月竟無子息爲求子故於諸天

祠及諸神祇處處求乞不隨所願然世有云
由乞求故便獲子者此誠虛妄斯若是實人
皆千子如轉輪王然由三事方有子息一者
父母交會二者其母身淨應合有娠三者食
香現前時彼商主業緣合會時有一天從勝
妙天來託婦胎若聰慧女人有五別智廣如
上說乃至娠在右脇喜白其夫遂置高樓隨
時給侍如天婇女月滿生子衆相具足其父
以兒告諸親曰此兒今者欲作何名然中國
法所誕子息若儀容端正人所樂觀者名孫
陀羅難陀時彼諸親共相議曰今此孩子儀
容端正衆人樂觀是商主難陀之子應與此
兒名孫陀羅難陀授八養母速便長大如蓮
處池學綜四明藝窮八術其父爾時於春夏
冬爲造三殿并三苑園三種婇女謂上中下
陞妙樓觀奏諸伎樂是時難陀商主常爲計
算取與出納無時暫休時孫陀羅難陀白其
父曰何苦計算無暫閑時難陀報曰汝豈鎮
處高樓終日歡戲而能辦家業耶而我必須
知其家業孫陀羅難陀聞父語已即便自念

父出此言欲警覺我跪而請曰若如是者我
欲遊方經求產業願垂見許父曰汝今宜住
我有珍財何勞遠覓孫陀羅難陀報曰父雖
有財我必須去父便生念我今應可息彼求
心即持鎻鑰徧開七庫示以金銀成與未成
悉皆充滿告孫陀羅難陀曰旣有如是財寶
豐盈汝宜端拱受諸欲樂隨情持施修造福
田欲遊他方此事應息答曰父以此物告示
於我我若有子將何以示父即生念善哉此
說我亡之後須憂家業我今現在漸教其事
且令持貨試往他方一則學作經求二則見
我親識徧觀方邑情無所迷作是思已命其
妻曰我身没後此孫陀羅難陀當憂家業與
以前事而告知之妻曰此成善事可隨意行
父報子曰汝所發心誠亦佳矣我身亡後汝
知家務以前所陳咸皆勸誘令持財貨馳逐
他方時商主難陀即便遣人搖鈴吹貝普告
城邑所有居人及四方商客今者商主孫陀
羅難陀欲持貨物求利他方仁等若能相隨
去者關河津濟不輸稅直所有行資並當預

辦時有五百商人聞此告令各備財貨佇待行期時父難陀廣設商客普召行人既並食已而告之曰諸君當知此孫陀羅難陀是我之子我觀仁等心無別異君等商人欲詣他方求財利者有其三患所謂博弈及以酒色若見孫陀羅難陀染三惑者應當遮止有利益處勸進修行若諸君等遮惡勸善能隨教者斯曰善哉若不用語仁等宜應易所將物持貨言歸并告孫陀羅難陀曰汝是我子所餘商人與汝無別彼有善言宜當見用子便敬諾卜擇良辰即以車馬載負諸物與五百人共爲伴侶俱尋遠路到室羅伐城於一店中安置貨物時室羅伐城有一婬女名曰賢首以衒色爲業顏貌奇特人所樂見若得五百金錢者方與同宿時彼婬女聞有商人遠自嗢逝尼城彼有商主名曰難陀其子孫陀十八羅難陀儀容端正人所樂覩與五百商人遠來至此於我店上安其貨物停上而住即便生念我若不能總奪彼財不復自名爲賢首矣便命女使曰於其肆上有一商主名孫陀羅難陀多財巨富汝持華鬘塗香上服至彼告言商主此是大家賢首遣我持來聊申微信復告之曰何意商主寄居店肆宜可暫來女使即便持諸華鬘詣商主所委悉告知時孫陀羅難陀聞已告使女曰汝且前行我著香鬘隨後而去時彼使女即前歸家報大家曰令我先來彼當尋至時彼賢首聞使語已情生喜悅即便掃灑庭宇布列名華以妙香熏盛設床座張施帷幔以待商人是時孫陀羅難陀即便洗浴著雜淨衣具以華纓而自嚴飾車馬傔從詣賢首舍是時賢首遥見彼來容貌威儀有千常類問使女曰此是商主孫陀羅難陀耶使女荅曰爾賢首喜悅即說頌曰

不簡富將貧　無論良與賤　十九但令美容貌
便亂女人心

根本說一切有部毗柰耶卷第一

音釋

卉 許貴切草之總名
隍塹 隍胡光切塹七豔切池空城也無水曰隍有水曰塹
轡勒 轡彼義切轡也勒盧則切馬銜也
栰 房越切編竹木爲栰也
陞 音升登也
梯隥 梯土雞切木階也隥都鄧切登陟之道也
淼 音渺大水也
銜 胡監切口銜物也
皰 皮教切瘡也
羯 居竭切
鐸 徒落切
麨 尺沼切乾粮也
娉 匹正切娶問也
娠 失人切孕也
脇 虛業切腋下也
舛 昌兗切錯亂也
哺 薄故切口飼也
褓 補抱切繈褓也
殼 克角切
撝 許爲切指麾也
赧 乃板切慚而赤也
爬 蒲巴切搔也
攫 居縛切爪持也
跳 他弔切超越也
創 初亮切始也
癲 都年切狂也
鬧 奴教切喧鬧也
呾 當割切
咥 徒結切
侘 丑駕切
脊 資昔切背呂也
悒 於汲切憂悒也
嗢 烏沒切
淹 衣廉切久留也
誕 徒案切
綜 子宋切綜理也
鑰 以灼切鍵也
佇 直呂切立也
衒 黃絹切自矜自衒也

根本說一切有部毗柰耶卷第二　竟二

唐三藏法師義淨奉　制譯

不淨行學處第一之二

爾時孫陀羅難陀即便下乘欲入其舍是時賢首疾下高樓出門迎接俯身相就引入舍中安置妙牀令止息已問其名字答曰我字孫陀羅難陀賢首答曰善哉立名與身相稱若仁父母不立此名我今爲爾名作孫陀羅難陀時孫陀羅難陀曰汝字何等答曰我字賢首報曰善哉名實相稱向使汝父母不立此名我今爲爾立賢首名時孫陀羅難陀問賢首曰同居一宿當酬幾何女曰何意同彼凡人出言庸淺侍女告曰一夜止宿須五百金錢孫陀羅難陀報從者曰汝可每日常送五百金錢因即共彼歡娛而住凡貪欲之人難有猒足雖淹多日無棄捨心常使家人日送錢直諸人議曰我等商主去已多時令何所在更不相見既承父囑應可尋求便問家人商主何在家人報曰仁等今日憶商主耶初至即便往婬女舍商人曰我等何容捨而不問還歸之日必被父瞋令使往喚商主聞已尋欲出門是時賢首執彼衣裾告言君今知不世有二人可行欲樂一顏容美麗二盛壯少年汝既兩兼且受欲樂年衰髮白可覓資財既被留連報使者曰汝可前去我即隨行使者以緣具報商客衆人集會佇望歸還久待不來俱行就彼既至門已報門人曰汝可入室報商主知同侶衆人並居門首宜可暫出有所評論使人報已商主欲出時彼賢首復執衣裾告言且住彼諸商客情欲求我共來相喚不許淹停凡貪欲者日增繫縛時孫陀羅難陀便報使曰仁等且去待我情足方可歸還使人以言出報商客聞已共相告曰觀此情況無可奈何即共交易賣所來貨更收餘物整命徒侶循路而歸送物之人於斯斷絕後時賢首遇見使人告言何意更不送物使者報曰商旅已歸何處求物女復問曰豈可孫陀羅難陀物亦並持歸報言亦云時彼賢首聞此語已便共孫陀羅難陀經二三宿告言我無田業及以工商但藉諸人而爲活命應須計日與我資財若不爾者汝宜速去容他後人孫陀羅難陀曰汝曾無有相顧戀心報言爾可不聞世人有語

倡女本求財　無財便棄捨　猶如無果樹
鳥棄不停留

時孫陀羅難陀聞此語已復報之曰若與汝財即隨男意如其物盡便生棄心女曰汝豈不聞

若其天降雨　山河並澍流　男子與資財
倡女隨情轉

孫陀羅難陀曰倡女爲人不可付信女報之曰

倡女至日暮　觀他若已身　夜闌心漸薄
天明棄如草

孫陀羅難陀曰賢首有財男子汝即相親無物之人頓能見棄女曰

若人有資財　倡女皆同愛　如牛敢軟草
無財誰重觀

孫陀羅難陀知其情異即便欲出倡女思念此孫陀羅難陀顏貌超絕便覓難求乃至諸

餘男子未持物來宜可且留勿令即去便急牽衣不使其出報言仁之家內可不戲言耶我出戲言何由見恠彼性耽婬隨言即住時有男子持五百金錢來入其舍女知彼意即對孫陀羅難陀前共爲非法孫陀羅難陀見已生念苦哉倡女何太無情對我目前便行鄙媟尋即棄去不諳道路躑躅街衢失其所趣時有苾芻從城乞食而出彼既見已隨後而行時彼苾芻既至寺已安其食鉢并置水羅抖擻僧伽胝濯足洗手濾水觀蟲作曼荼羅取其落葉布地而食時孫陀羅難陀在前而立苾芻問曰汝豈能食我殘食耶彼便自念我若不食飢困當死報言願食即以鉢餘令食食訖問曰賢者汝從何來報言聖者我是嗢逝尼城商主難陀之子名孫陀羅難陀我從本舍多持財物遠共徒侶來此經求比爲欲情在婬女舍所有財貨皆並喪亡惟獨一身受茲艱苦苾芻報曰若如是者何不出家時孫陀羅難陀念曰我若歸鄉被人所笑不如今者隨處安身即報苾芻我求出家時彼苾芻如法如律便與出家并受圓具於二三日教行法已報言賢者汝可不聞鹿不養鹿室羅伐城極甚寬廣隨應行處乞食自資既受教已於日初分執持衣鉢入城乞食時彼婬女心生追悔我所爲非彼孫陀羅難陀顏貌端嚴盛年少壯不可多得我爲錢財便見驅遣報使女曰汝若重見孫陀羅難陀宜請入來時孫陀羅難陀先不諳知乞食之處巡行至彼婬女之家使女遥見即疾走歸報大家曰孫陀羅難陀今在門外報言喚入使女曰今已出家報曰縱使出家亦宜喚入便引令進賢首見已椎胸告曰聖者何故棄我出家孫陀羅難陀報曰汝薄情懷貪覓財物如何對我爲非禮乎既被欺輕寧不捨俗報言聖者女人體多過失我之一罪幸可相容我身及財皆屬尊者幸當共我同昔交歡孫陀羅難陀曰汝無智物先有錢財已被汝費今時更欲破我戒耶女曰若在內指於外泄或在外指於內泄者未成破戒孫陀羅難陀聞已生念豈非苾芻行乞食時作如是事若不爾者此何得知時孫陀羅難陀爲人好色便置衣鉢隨語行非既暢欲情一面而住時彼婬女即盛種種上妙飲食滿鉢授與報言聖者若有所須當數來此便持鉢食還向寺中爾時世尊於大衆中爲說法要所謂離貪瞋癡心慧解脫孫陀羅難陀聞說法時心懷愁悶極生追悔起惡作心默爾無言皺容伏面憂思而住形容萎悴無有威光如刈生葦暴之於日諸苾芻問曰具壽孫陀羅難陀汝爲身病爲心痛乎彼既羞慚默然無報時有醫人來過其所諸苾芻告曰賢者暫爲觀察此少苾芻有何疾患醫爲診已報諸人曰此具壽身無所苦心有焦熱苾芻問曰如何心熱報言聖者我之醫人但療身病不治於心仁等苾芻解除心病便捨而去時諸苾芻問言具壽汝無父母宗親但惟我等同梵行者是汝親識汝可實陳我爲贍養即以鄙事告之諸苾芻曰誰謂春華遂遭霜雹汝始圓具瘡皰便生時諸苾芻聞其語已不喜不瞋捨之而去行詣佛所禮雙足已在一面坐具以

白佛佛言此愚癡人犯波羅市迦若苾芻作行欲心爲受樂意以己生支置小便道内揩外泄外揩内泄得波羅市迦

爾時佛在室羅伐城給孤獨園時此城中有一長者初始婚娶婦即命終第二第三乃至第七悉皆命過時人並皆喚爲妨婦因以爲名自茲已後更欲取妻人皆不與作如是說我今豈可令女死耶我不能與復求婬女欲娶爲妻彼便告曰我不惜命入汝舍子時彼長者求妻不得自知家事後於異時有一知友來過其宅問曰仁何所爲報曰我營家事告曰何意汝今自知家務報言已娶亡婦皆並喪亡友曰何不求餘答言比日雖求人不見與皆云我豈不惜女耶若如是者何不更求諸餘寡女長者具答如前友曰去斯不遠有老婬女君何不求報云令我家室豈作婬坊友曰彼女久來已捨惡法試往求之便到彼宅問言比得安不彼報曰善來欲何所覓答曰故來相求汝何所屬答言與我衣食我便屬彼報言昔汝爲過能悛改不答曰我豈不見諸餘丈夫而我本心久離惡法報言若能爾者與我同居給爾衣食所有家務咸代我知即隨至舍所有家業並皆分付告曰此是汝宅汝所與者我當受用婦知家事衣食豐盈未久之間身極肥盛於彼門前有諸倡女相隨欲往逝多林中問諸女曰汝欲何去報云往逝多林觀看功德告云且住待我莊飾與汝俱行整服未周諸女便過出門不見急步相尋諸女前行皆已入寺然此寺中有一苾芻閉戶而睡衣裳撩亂生支遂起時諸婬女巡房觀看既見是事衆皆大笑而出時老婬女見諸女人行笑而出告曰汝何所笑豈不聞乎若寺中笑者得齵齒報時彼諸女默然捨去老女念曰豈非諸女於此寺中巡行觀看或見雞鬭或覩獼猴由是諠笑時彼老女入寺巡看於一房内見有苾芻閉戶而睡身體露現婬情既起遂便於上而作非法苾芻睡著不自覺知時彼女人便作是念我等婬女解六十四能此出家人解六十五不作言語得受欲樂時彼老女既暢婬情遂便以手覺彼苾芻報言聖者我之家第在某坊中若有所須宜當見就苾芻報曰汝愚癡人汙僧住處令我無心受斯惡事誰能更復向汝家中女聞默去時彼苾芻情生惡作豈非我犯他勝罪耶白諸苾芻苾芻白佛佛告苾芻汝有受樂心不白言我時睡重無受樂心佛告諸苾芻此人無犯由無樂心然我爲諸苾芻近村坊住者制其行法汝等諦聽若諸苾芻寺近村坊晝日睡者應居閑門或令苾芻守護或以下裙急相絞繫若不依者脇著床時得惡作罪

佛在室羅伐城給孤獨園時此城中有一苾芻在阿蘭若中得四靜慮時彼數來禮世尊足及諸耆老尊宿苾芻時蘭若苾芻身患瘡疥有少年苾芻先與相識白言上座身患瘡疥何不問醫而爲治療上座報曰未來有法必定將至世間之人共不愛樂共所嫌賤人皆不免所謂是死此之瘡疥及我己身相隨而去何須療治少年曰如世尊說持戒之人若久存者有多福業而得增長福業增故久

受天樂應問醫人時彼上座便就醫處醫人
問曰聖者身有瘡疥答曰爾告曰何不療治
答曰爲此故來可示方藥告曰聖者食好食
已取芥子油徧塗其身於日中坐必當得損
苾芻曰施我辛油醫曰聖者我說其方不以
藥施若來問者咸皆與藥我之衣食必見貧
窮然有某甲長者患此瘡疥我爲煎油從彼
乞求必應可得苾芻曰彼不肯與報言聖者
彼人信敬必當相授苾芻曰賢者願爾無病
即是汝施便捨而去即往詣彼長者之宅彼
人見已問言聖者身多瘡疥答言如是可用
辛油塗身於日中坐苾芻報曰爲此故來聞
仁有油幸能見遺當招福果長者曰共立要
契若其今日受我供養我當施與答言佳食
即以好食而供奉之食了便以小鉢盛滿辛
油持與苾芻苾芻報言願得無病捨之而去
至阿蘭若著麤弊衣油徧塗身於日中坐身
有樂觸倚卧而睡於其根內有嗢指徵伽蟲
齧彼生支因斯遂起衣裳撩亂時有肥壯婦
女爲見牛糞來至其傍見彼形露便起欲心

即於其上行非法事苾芻睡覺身體羸劣不
能遮止女暢欲情報言聖者我住某處仁有
所須當行詣彼苾芻報曰汝愚癡人汙阿蘭
若我現無心受此惡法況能重更過爾宅耶
女人默而捨去苾芻情生惡作豈非我犯他
勝罪耶具以其事白諸苾芻諸苾芻白佛佛
告苾芻汝有受樂心不白佛言我已離欲無
受樂心佛告諸苾芻此人無犯無欲心故然
我爲諸苾芻住阿蘭若處者制其行法汝等
應聽若在阿蘭若處於舍四邊應以柵籬棘
刺徧障若欲睡時應令苾芻守護或以裙褌
急相絞繫若不依者得惡作罪時諸苾芻咸
皆有疑請世尊曰阿蘭若苾芻坐得四禪離
於欲染何故生支尚起世尊告曰有五因緣
未離欲人生支得起謂大小便逼風勢所持
嗢指徵伽蟲所齧欲染現前是名爲五有四
因緣離欲人生支起謂大小便逼風勢所持
爲蟲所齧是名爲四時彼苾芻被嗢指徵伽
蟲所齧而生支起非欲染也時諸苾芻又復
有疑請問世尊惟願大慈爲斷疑惑何意蘇

障那羯蘭鐸迦子苾芻於無過失無瘡皰時
最初生皰作不淨行世尊告曰汝諸苾芻非
但今日最初生皰乃至過去無瘡皰時亦最
初生皰汝等應聽然此世界將壞之時多諸
有情生光音天妙色意成支體圓滿諸根無
缺身有光明騰空自在喜樂爲食長壽而住
爾時大地爲一海水汝諸苾芻此大海水由
風鼓激和合一類猶如熱乳既其冷已有凝
結生上有地味色香美味悉皆具足色若生
酥味甜如蜜汝諸苾芻此界成時一類有情
福命俱盡從光音天殁而來於此人同分中
妙色意成諸根具足身有光曜乘空往來以
喜樂爲食長壽而住爾時此世界中無有日
月星辰度數晝夜刹那臘婆須臾半月一月
半年一年男女之別但相喚言薩埵薩埵是
時衆内有一有情禀性耽嗜忽以指端嘗彼
地味隨嘗之時情生愛著隨愛著故段食是
資爾時方名初受段食諸餘有情見此食時
即便相學食其地味時諸有情既飡地味身
漸堅重光明隱没爾時世界皆悉黑闇汝諸

苾芻世界闇時法爾即有日月星辰度數晝夜刹那臘婆須臾年月等別彼諸有情食此地味長壽而住若少食者身有光明若多食者身無光彩由食多少形有勝劣由勝劣故更互相輕我光色勝汝容顏劣由相慢故惡法便生由惡生故地味便沒汝諸苾芻地味沒故時彼有情共集一處憂愁而住皆悉唱言奇哉美味奇哉美味猶若今人曾食好食後追念時作如是語奇哉美味奇哉美味彼諸有情地味沒時咸作是說奇哉美味然而不知此語所詮何義汝諸苾芻地味沒已時諸有情由福力故有地餅出色香味具色如少女華味如新熟蜜食此地餅長壽而住若少食者身有光明因相輕慢如前廣說乃至地餅沒故時諸有情共集一處憂愁而住作如是語苦哉苦哉由如有人先遭苦事重憶念時作如是語苦哉苦哉我昔曾遭如是惡事是諸有情地餅沒時亦復如是然而不知此言所詮何義汝諸苾芻地餅沒已時諸有情由福力故有林藤出色香味具色如雍菜華味如新熟蜜食此林藤長壽而住若少食若身有光明因相輕慢廣如前說乃至林藤沒故時諸有情共集一處憂愁而住作如是語汝離我前汝離我前由如有人極相瞋恨不許當前廣說如上汝諸苾芻林藤沒已時諸有情由福力故有妙香稻不種自生無糠穢長四指旦暮收穫苗則隨生至暮旦時米便成熟雖復數取而無異狀以此充食長壽而住時彼有情由段食故滓穢在身為欲蠲除便生二道由斯遂有男女根生更相染著生染著故遂相親近因造非法諸餘有情見此事時競以糞掃瓦石而棄擲之作如是語汝是可惡有情作此非法咄汝今何故汙辱有情始從一宿乃至七宿不共同居擯於衆外猶如今日初為嫁娶皆以香華雜物而散擲之願言常得安樂汝諸苾芻昔時非法今將為法昔時非律今將為律昔所嫌賤今為美妙由彼時人驅擯出故縱行惡法遂共聚集造立房舍而作非法此為最初營立家宅便有家室名生時有有情不行惡法降伏諸根名勝人也佛告諸苾芻汝等勿生異念往時劫初創造非法穢汙有情生瘡皰者今蘇陣那是於我教中先無瘡皰最初造惡行不淨行汙清淨衆是故諸苾芻應當降伏染瞋癡心勿為放逸

不與取學處第二

佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中時有但尼迦苾芻先是陶師之子於阿蘭若草室中住時但尼迦入王舍城於可行處次第乞食時此城中牧牛羊人取薪草人正道活命邪道活命人苾芻去後打破其室取草木去但尼迦還見其室破悉將草木即便更造新室如是再三被諸人等同前打破但尼迦便即思惟嗚呼甚苦嗚呼極苦我纔乞食便被諸人打破我室如是至三我自善解祖父已來工巧之事何不造作全成瓦室但尼迦即自掘土以無蟲水和作熟泥先造室基次起牆壁安中棚覆上蓋衣笐竿象牙杙牀枯方座窻牖門樞泥既乾已將諸采色而圖畫之用乾柴牛糞并草燒之極善成熟其色紅赤如

金錢華時但尼迦苾芻作如是念我室善成形色可愛宜可自爲歡慶時但尼迦於隨近苾芻囑爲看室執持衣鉢行化人間世尊常法乃至未入涅槃已來持身安隱爲化有情故時時往觀地獄旁生餓鬼天處人間闍若屍林山海及餘住處爾時世尊欲按行住處告具壽阿難陀曰汝去告諸苾芻如來今欲往觀住處汝等苾芻有樂隨行者宜可持衣時阿難陀奉世尊教即往林樹若寺內若外房及經行處告諸苾芻曰今者世尊欲觀住處若仁等有樂隨行者宜可持衣時諸苾芻聞是語已各各持衣詣世尊所爾時世尊與諸苾芻隨次巡行往但尼迦住處世尊至已見但尼迦房全以瓦成其色紅赤如金錢華見已告諸苾芻曰此是誰房諸苾芻白佛言是但尼迦苾芻陶師之子自造此室佛告諸苾芻可破此室由此緣故諸外道等謗讟於我言沙門喬答摩現在住世而聲聞衆中有作如是有漏法者何況滅度時諸苾芻奉世尊教打破其室爾時世尊見破室已捨之而去時但尼迦苾芻來見室破即告隨近苾芻曰誰破我室諸苾芻曰是大師教令苾芻打破但尼迦曰法主世尊勑令破者斯爲善破爾時王舍城中有一掌木大臣是但尼迦苾芻先時知友言談得意時但尼迦便作是念掌木大臣是我親友我從覓木更造木舍作是念已詣大臣處白言仁今知不摩竭陀國勝身之子未生怨王先與我木我欲取用可見相授大臣答曰聖者若大王與木斯成大善隨意將去但是城中所有諸木皆是未生怨王之所掌守極牢藏護爲欲修補王舍大城破落之處亦爲難事而貯此木不許與他時但尼迦苾芻遂取一木割截將去是時守城大臣巡行街衢見一大木被截將去見此事已極大驚怖便作是念豈非摩竭陀國未生怨王將有怨賊欲入城耶此木乃是王所掌護不許與他何故有人輙便將去見是事已即便詣彼掌木臣所告言大臣知不我向巡行街衢見一大木被截將去我時見已極大驚怖身毛皆竪豈非未生怨王將有怨賊欲入城耶或掌木官將此大木與餘人耶大臣告曰我不曾以此木與人然我曾見但尼迦苾芻作如是語未生怨王與我此木仁當見與我時答曰聖者若是大王曾與木者幸即將去隨意所用豈非是彼將此木耶是時守城大臣即便往白未生怨王王今知不我向巡行街衢見有一木是大王所須擬欲修補并爲難事遂被他人斬截將去我既見已極大驚怖身毛皆竪豈非大王將有怨家盜賊當入城耶即便問彼掌木大臣曰君不將木與他人不彼便答云我不曾以此木與人然我曾見但尼迦苾芻言王與木時掌木官報云王若與者可隨意取時彼苾芻即便斬截大木將去豈復大王曾憶將木與餘人耶王曰我不曾憶即命掌木大臣大臣奉命欲詣王所爾時但尼迦苾芻因有少事入王舍城時掌木官遥見但尼迦苾芻報言聖者知不爲仁取木王今喚我苾芻報言汝可先行吾當隨去時掌木官即便先行但尼迦後至并與來使俱詣王門到已而住時彼使者便

詣王所白言大王其掌木官令在門外其苾
芻雖不被喚亦來在門王曰掌木之人且勿
令入其出家者應可喚來使者出喚苾芻入
見伸手願言大王無病長壽在一面立時王
告但尼迦苾芻曰聖者他不與木合輙取耶
但尼迦言不合王曰若爾何故取我木去但
尼迦言是王先與王曰我不曾憶仁若憶者
爲我憶之但尼迦言王豈不憶初受灌頂位
時於大衆中作師子吼唱如是言於我國中
若沙門婆羅門持戒修善不行竊盜者我之
境內所有草木及水隨意取用王曰我據無
主物作如是語此木乃是他所掌物因何輙
取但尼迦曰王言據無主者此乃何干王事
王聞此語發大瞋怒頷起三峯攢眉嚬蹙張
目振手曰沙門汝今合死我不能殺汝即宜
速去從今已往更不得如此是時人衆共出
大聲作如是語希音摩竭陀國未生怨王稟
性暴烈所爲造次沙門合死但以言責而便
放免時但尼迦還到住處白諸苾芻我向幾
被未生怨王所殺諸苾芻問其故但尼迦具

以因緣告諸苾芻時諸苾芻以此因緣往白
世尊世尊命具壽阿難陀曰汝可著僧伽胝
衣將一苾芻入王舍城街衢之所衆人聚處
若婆羅門居士或村邑聚落商主富人若信
不信於如是等皆當具問盜幾許物犯王國
法合當死罪時[竟二]阿難陀受佛教已[十六]入王舍城
如佛所教具問諸人盜幾許物王法應死諸
人報曰若五磨灑若過五磨灑是當合死阿
難陀問已出王舍城至世尊所禮雙足已在
一面立白世尊言大德如佛所教徧問諸人
齊何令死彼皆報我若盜五磨灑若過五磨
灑王法合死
爾時世尊以此因緣集苾芻僧伽知而故問
非不知問時而問非時不問有利故問無利
不問破決堤防斷除疑惑爲利益故知時而
問汝但尼迦苾芻陶師之子汝實作如此不
端嚴事取王木耶但尼迦言實爾大德世尊
訶責曰汝之所爲非沙門非淨行非隨順行
非出家者所應作事世尊種種訶責已告諸
苾芻曰我觀十利乃至正法久住爲諸聲聞

弟子於毗奈耶制其學處應如是說若復苾
芻若在聚落若空閑處他不與物以盜心取
如是盜時若王若大臣若捉若殺若縛驅擯
若訶責言咄男子汝是賊癡無所知作如是
盜如是盜者此苾芻亦得波羅市迦不應共
住若復苾芻者謂[竟二]但尼迦餘義如上[十七]若聚落
者謂牆柵內空閑處者謂牆柵外他者謂女
男黃門不與者謂無人授與物謂金等以盜
心取者謂他不與物賊心而取如是盜時者
若五磨灑或過五磨灑若王者謂剎帝利若
婆羅門若薜舍若戍達羅受剎帝利王灌頂
位者皆名爲王若有女人受灌頂位亦名爲
王若大臣者謂王輔相爲王圖議政事以自
存活捉者謂執將來殺者謂斷其命縛者有
三種縛謂鐵木繩驅擯者謂逐令出國作如
是訶責咄男子汝是賊汝癡無所知者是輕
毀言若此者指行盜人苾芻者謂得苾芻性
云何苾芻性謂受圓具云何圓具謂白四羯
磨於所作事如法成就究竟滿足其進受人
以圓滿心希求具足要祈誓受情無恚恨以

言表白語業彰顯故名圓具波羅市迦者是極重罪極可猒惡是可嫌賤不可愛樂若人犯此罪時亦纔犯已即非沙門非釋迦子失苾芻性乖涅槃性隨墮落崩倒被他所勝不可救濟如截多羅樹頭不能鬱茂增長廣大名波羅市迦不應共住者此人不得與諸餘苾芻而作共住若褒灑陀若隨意事若單白白二白四羯磨若十二種人羯磨並不應差由此故名不應共住此中犯相其事云何

總攝頌曰

自取於地上　或在空中墮　氈乘及營田
輸稅并無足　旃荼羅世羅　總收於十事

別攝頌曰

自取不與取　盜心他掌物　及作他物想
有三五不同　復有四四殊　并二五差別
竟二　十八
斯皆據重物　隨處事應知

有三種相若苾芻於他重物不與而取得波羅市迦云何爲三謂自取或看取或遣使取云何自取謂自盜取或自引取舉離本處云何看取謂自看盜取或自看引取舉離本處云何遣使取謂自遣使取或遣使引取離本處若苾芻以此三緣於他重物不與而取得波羅市迦復有三緣苾芻於他重物不與而取得波羅市迦云何爲三謂他不與體是重物離本處云何不與取曾無男女黃門授與其物是謂不與取云何體是重物若滿五磨灑若過五磨灑云何離本處謂從此處移向餘處苾芻以此三緣於他重物不與而取得波羅市迦復有三緣苾芻於他重物不與而取得波羅市迦云何爲三謂起盜心興方便離本處云何起盜心謂有賊心欲盜他物云何興方便謂若手若足而興進趣離處等如前應知復有三緣苾芻於他重物不與而取得波羅市迦云何爲三謂他所掌物離是我物離本處云何他所掌物謂是重物若女男黃門攝爲已有是名他所掌物重物離處如前（竟二　十九）應知復有三緣苾芻於他重物不與而取得波羅市迦云何爲三作他掌物想體是重物離本處云何他掌物想若苾芻作如是念此物是他女男等所掌作物想餘如上說復有四緣苾芻於他重物不與而取得波羅市迦謂他所掌物作他物想是重物離本處苾芻得波羅市迦復有四緣苾芻於他重物不與而取得波羅市迦云何爲四謂有盜心起方便是重物離本處餘如上說復有四緣苾芻他物不與取得波羅市迦云何爲四是他所護作屬己想是重物舉離處何謂他所護如人有重物安在器中若自守護或令四兵而共防護云何屬己想人有重物置箱器等中作屬己想此是我物餘如上說復有四緣苾芻於他重物不與而取得波羅市迦謂有守護無屬己想或無守護有屬己想重物離處何謂有守護無屬己想如有盜賊破諸城邑逃竄林野時守路人奪得彼物聚在一處而守護之不執屬己何謂無守護有屬己想如有重物安在箱器等中無人馬等兵而爲守護有屬己想不與而取重物離處得罪同前復有五緣苾芻他物不與取得波羅市迦云何爲五非己物想非親友想非暫用想取時不語他有盜心得波羅市迦復有五緣苾芻

無犯云何為五作已有想覩友想暫用想取時語他無盜心者無犯

根本說一切有部毗奈耶卷第二

音釋

裾（斤於切衣裾也）澍（朱戍切時雨霔也）媟（先結切嬻也）躑躅（直炙切躅厨玉切躑躅行不進也）抖擻（當口切擻蘇后切抖擻舉也）濾（良倨切漉也）諳（烏含切悉也）椎（直垂切擊也）揩（苦皆切）泄（先結切）刈（音藝割也）診（章忍切候脈曰診）悛（此緣切改也）齵（音愚齒偏也）扂（徒點切戶牡也）絞（古巧切縛也）齧（五結切噬也）柵（楚革切編木為之也）激（古歷切蕩激也）滓（側氏切濁也）棚（蒲庚切棧閣也）笐（下浪切衣架也）杙（與職切橛也）枮（知林切木椹也）樞（昌朱切戶樞也）讟（徒谷切痛怨而謗也）攢（徂官切聚也）顰蹙（毗賓切蹙子六切顰眉蹙頞也）竄（七亂切匿也）

根本說一切有部毗奈耶卷第三　竟三

唐三藏法師義淨奉　制譯

不與取學處第二之二

攝頌曰

若在於地上　或時在器中　或復在場篅

田處諸根藥

若苾芻知他重物安在地上所謂頸珠臂釧眞珠瓔珞諸莊嚴具苾芻盜心起方便從牀座起整衣而去乃至未觸著來得惡作罪若觸未移處得窣吐羅底也若舉離處是謂為盜隨時准價若滿五磨灑得波羅市迦若不滿五磨灑得窣吐羅底也若其地平一段細滑是謂一處若地皮起或復破裂或為大縫或時書字種種綵畫是謂異處若盤器等一段細滑是謂一處若有破裂乃至綵畫是謂異處若人重物安在場中所謂頸珠乃至瓔珞苾芻盜心起方便乃至未觸著來得惡作罪若觸未移處得窣吐羅底也若舉離處是謂為盜隨時准價若滿五者得波羅市迦若不滿者得窣吐羅底也若場上穀麥等平總為一色者是謂一處若穀麥等高下不平作種種色是謂異處若他重物安篅窖中謂諸寶物瓔珞之具若苾芻起盜心興方便乃至未觸著來得惡作罪若觸未移處得窣吐羅底也若舉離處滿五得根本罪若不滿者得窣吐羅底也若人重物安在篅窖内若篅窖中穀麥等與口平滿總為一色是謂一處若穀麥等不與口齊高下不平作種種色或復有木及席薦等為障隔者是謂異處若人田中有諸根藥謂香附子黃薑白薑及諸根藥烏頭等類苾芻興方便起盜心乃至未觸已來得惡作罪若觸未移處得窣吐羅底也若離本處滿五得根本罪不滿得窣吐羅底也

攝頌曰

屋等處有三　鳥物復三種　禁呪取伏藏

此有三不同

若是人物雜色之衣安在屋上若苾芻起盜心興方便安梯隥以物鈎斵而墜其上乃至未觸已來得惡作罪若觸著衣而未離處得窣吐羅底也若舉離處是名為盜應准其價

得罪同前若浣衣人屋上曬衣被風吹去墮在苾芻經行之處或落門傍若苾芻起盜心興方便乃至未觸已來得惡作罪若觸著時得窣吐羅底也若舉離處得罪同前若人重物安在樓上謂諸寶物瓔珞之具若苾芻起盜心興方便安梯隥以物鉤斵而墜其上乃至未觸已來得惡作罪若觸未離本處得窣吐羅底也若舉離處得罪同前若人於舍宅內或園池邊種華果樹於節會日以上妙物而嚴飾之所謂諸寶瓔珞之具及雜繒綵時有飛鳥謂珠是肉銜之而去若苾芻起盜心興方便而捉彼鳥乃至未觸瓔珞已來得惡作罪若觸未離本處作鳥物想得惡作罪若舉離處是名爲盜應准其價若滿五者得窣吐羅底也若不滿者得惡作罪若苾芻作如是念此是人物寧容禽鳥得有瓔珞若雖觸著未舉離處得窣吐羅底也舉離處時若滿五者得根本罪若不滿者得窣吐羅底也若人以諸寶物及瓔珞具置箱中安屋上時有飛鳥持物將去若苾芻起盜心興方便而捉彼鳥乃至未觸瓔珞已來得惡作罪若觸彼物時未離本處作鳥物想得惡作罪若舉離處是名爲盜應准其價若滿五者得窣吐羅底也若不滿者得惡作罪若苾芻作如是念此是人物寧容禽鳥得有瓔珞雖觸著未舉離處得窣吐羅底也舉離處時若滿五者得根本罪若不滿者得窣吐羅底也若人舍中或在池內爲戲樂故養畜諸鳥謂鸚鵡舍利俱枳羅鳥命命鳥等便以種種諸瓔珞具而莊飾之苾芻見已起盜心興方便遂捉彼鳥乃至未觸莊嚴具來得惡作罪若觸彼物時未離本處作鳥物想亦得惡作若舉離處是名爲盜應准其價若滿五者得窣吐羅底也若不滿者得惡作罪若於此物作人物想非鳥物想雖觸著未離本處得窣吐羅底也若舉離處滿五者得根本罪不滿五者得麤罪若有苾芻於二伏藏一是有主一是無主苾芻意欲取彼有主伏藏從床而起整帶衣服作曼荼羅於彼四方釘揭地羅木以五色線而圍繫之於火鑪內然諸雜木口誦禁呪作如是言有主伏藏來無主伏藏勿來若於彼時有主伏藏隨言來者乃至未見已來得窣吐羅底也若眼見時是名爲盜應准其價若滿五者得根本罪若不滿者得麤罪若作是言無主伏藏應來有主伏藏勿來若於彼時無主伏藏隨言來者乃至未見已來得惡作罪若眼見時是名爲盜應准價若滿五者得窣吐羅底也若不滿者得惡作罪若於有主無主伏藏各於異時別別作法而盜取者隨事重輕如上得罪

攝頌曰

若物在氈席　或於石板等　華果奇妙樹
隨處事應知

若人重物安在氈席及地敷上所謂諸寶及瓔珞具若苾芻起盜心興方便乃至未觸已來得惡作罪若觸彼物未離本處得窣吐羅底也若舉離處是名爲盜隨時准價得罪同前若彼草敷同一色者是名一處若種種色別異不同是名異處若人重物安在石上乃至不滿得窣吐羅底也若石細滑總爲一段

者是名一處若剝裂縫開或時書字或種種彩畫是謂異處石上既爾乃至板木牆壁薦席蓋覆衣幞衣櫃衣桁象牙杙床座處若四足經架若門門關安物之時事並同前若三種樹謂華樹菓樹奇妙樹苾芻斬截盜華樹等價滿不滿得罪同前

攝頌曰

若物在鞍韉　及象馬車轝　肥瘦應隨時

偷船事差別

如人重物置在鞍處所謂諸寶衆瓔珞具苾芻起盜心與方便乃至未舉未觸已來得惡作罪若觸著物未移本處得窣吐羅底也若移處時價若滿五得罪同前若於鞍上以一色物而蓋覆者是謂一處若雜色物而蓋覆者是謂別處若人重物安在象上所謂諸寶衆瓔珞具若苾芻起盜心與方便乃至未舉未觸已來得惡作罪若觸著物未移處得窣吐羅底也若移處時價若滿五得罪同前若其此象皮肉血脉皆充滿者是謂一處若其身麁瘦若牙耳鼻及腹筋脊腿據一一處是謂別處移離處時皆得本罪若不移處得窣吐羅底也若於象上莊飾幰帳於此帳上安諸寶物衆瓔珞具若苾芻起盜心與方便乃至未舉未觸已來得惡作罪若觸著物未離處得窣吐羅底也若移處價若滿五得罪同前若此帳上以一色物而蓋覆者是謂一處若異色物蓋是謂別處如象既爾馬車步車牛車乃至諸轝亦並同前若苾芻見船以纜繫之於橛有心盜去搖動之時得惡作罪若解隨流乃至眼見已來得窣吐羅底也至不見處價若滿五得根本罪若不滿者得窣吐羅底也若逆水而上准與河闊分齊相似者得根本罪未及其處得窣吐羅底也若從此岸盜向彼岸眼見分齊與前無異若牽船上岸盜而去者亦准眼見分齊若沉在泥中後時將去泥掩之時此即成盜得罪同前若苾芻於盜物時或藏泥中若燒若穿若破作如是念勿令此物屬汝屬我者得窣吐羅底也

攝頌曰

營田有三種　船有三種殊　鵝鴈及池華

獵漁并盜水　弟子教賊處　三種事不同

若人秋時營作田業所謂稻蔗鹽田苾芻見自田中恐水乏少遂於共有渠內塞他水口決已田畦作如是念令我田好彼勿成熟若自成他損准價滿五得根本罪不滿者得窣吐羅底也若見水多於共渠內泄他水口塞已田畦作如是念令我田好勿彼成熟若自成他損若滿五者得根本罪若不滿者得窣吐羅底也

物有四種不同一體重價重二體輕價重三體重價輕四體輕價輕云何體重價重謂末尼真珠吠瑠璃珂貝壁玉珊瑚金銀碼碯硨磲赤珠右旋是云何體輕價重謂繒綵及絲鬱金香蘇泣迷羅是云何體重價輕謂鐵錫是云何體輕價輕謂毛麻木綿劫貝絮是若以上諸物置三種船中謂甕船木船皮船若以體重價重體輕價輕隨置一船若船破時物主告曰水上浮者任取若沉没者屬我若苾芻起盜心與方便入水沉没乃至未觸物來得惡作罪若觸著者得窣吐羅底也若舉

離處價滿五者得根本罪若不滿者得窣吐羅底也若沉泥中復擬取者准前得罪若作非自他心沉之於泥不使其物屬彼屬我者准前得罪以下諸戒准此應知若以體輕價重體重價輕物隨置一船若船破時物主告曰水内沉者任取水上浮者屬我若苾芻起盜心與方便浮水而取乃至未觸物來得惡作罪若觸著者得窣吐羅底也若舉離處應准其價得罪同前若沉泥中復擬取者准前得罪若人於家中或泉池所爲戲玩故安置種種雜類諸鳥鵝鴈鴛鴦等以衆瓔珞而莊飾之苾芻起盜心與方便入水中捉彼諸鳥乃至未觸瓔珞以來得惡作罪若觸著時作如是念我取鳥物亦惡作罪若離本處應准其價若滿五者得窣吐羅底也若不滿者得惡作罪若作是念我取人物寧容禽鳥得有瓔珞若觸物時窣吐羅底也若離本處應准其價滿五根本不滿得窣吐羅底也若於池中有水生華所謂青蓮華嗢鉢羅華白蓮華拘牟頭分陀利迦香華時華衆人所愛苾芻起盜心與方便入池盜華乃至未觸以來得惡作罪若觸其華採折持去結之爲束乃至未離處來得窣吐羅底也若舉離處同前得罪於池四邊種陸生華樹所謂阿地木多迦占博迦波吒羅娑利師迦摩利迦如是等種種華樹苾芻起方便與盜心欲盜彼華乃至未觸已來得惡作罪若陞樹採折其華置衣裾内乃至未離處及離處來准前得罪

若有獵師及彼徒黨於林野處安諸獵具謂罥索等爲捕諸獸爲殺害業苾芻慈心取獵具准價得罪若起悲心毀獵具作如是念勿由此故令衆多命而罹傷害令彼獵徒獲無量罪者得惡作罪以下諸戒同此應知苾芻盜心見在弶鹿而解放者價若滿五得根本罪若不滿者得窣吐羅底也若捕魚人及彼徒黨於河陂處截其要口安置罧筌殺諸魚類苾芻盜心取彼筌時同前得罪若作悲心同前得罪若於筌中盜彼魚者應准其價同前得罪若多商旅持衆貨物過彼險途其水難得以衆器具持水而行若甕若坑若瓶若皮囊然於人畜水有分齊苾芻起盜心與方便若取人水分未觸及觸准前得罪若旁生分滿五得窣吐羅底也不滿得惡作罪

如贍部洲人共結商旅持衆貨物陞舶入海欲求珍寶爲無水故以種種器藏貯其水所謂甕坑瓶囊然其水分人與旁生請受有別苾芻起盜心與方便盜人分時准前得罪取旁生分亦准前得罪時有弟子與其二師隨路行去師有衣物持付弟子于時弟子有盜心故徐行不進乃至眼見處來得窣吐羅底也至不見處若滿五者得根本罪若不滿者得窣吐羅底也若弟子棄師在前急去齊眼見不見處來准前得罪若弟子有盜心欲取師衣從房中趣閣上若從閣上往房中或從閣下至門簷階下或於寺三層棚上向下而出斯皆乃至眼見不見處來同前得罪若有苾芻在阿蘭若處住有破村賊到苾芻所作如是問大德頗知某村某家處不苾芻答言我知某處賊復問言彼家多女人少男子無惡犬無多叢棘易入易出於我無害取得物

不若得稱意我當與大德共分其物若彼苾芻答言仁者我知某甲舍多女人少男子無惡狗叢棘易入易出於汝無傷能得其物苾芻作是教已賊還與物乃至未取分已來得窣吐羅底也若取賊分得罪輕重同前若其苾芻共彼盜賊作是語已於賊去後遂生追悔就彼賊處作如是語仁等知不我意造次不審思量便作是語如愚小癡眛不善其事妄爲訓對然彼家內少女人多男子多惡狗叢棘難入難出不令汝等無傷取物隨彼賊徒去與不去苾芻得窣吐羅底也若此苾芻見其賊黨欲劫村邑往到彼家作如是語仁等警覺好自謹慎今夜必有盜賊來入勿令財物皆被賊將或容身命亦遭傷殺隨彼盜賊來與不來苾芻亦得窣吐羅底也若苾芻如前所作偷盜方便有三種事何謂爲三謂田事宅事店事田事有二種取一言訟取二圍繞取何謂言訟取若苾芻爲共俗人爭地詣斷事官所若苾芻不如俗人勝者得窣吐羅底也若苾芻得勝乃至俗人心未息來苾芻得窣吐羅底也若彼俗人心息者應准其價同前得罪是謂言訟取何謂圍繞取若苾芻於他田處若以樹枝若以席障若作塹坑若以牆壁圍繞乃至圍未合來得窣吐羅底也若其圍合得罪同前是名圍繞盜田事既爾宅事店事如上應知

攝頌曰

稅物持寄他　將他物前去　不受便強著
爲父母持行　又爲三寶故　與直後均分
衣主爲持將　令他染不染　將稅入小門
緫奪商人物

爾時世尊初證無上智教未廣被時諸苾芻難過關稅俗人易過時有衆多苾芻與大商旅遊行他國路次稅關諸苾芻告賈人曰賢者我等現有少多應稅之物仁爲我等持行過關方可與我勿令我分入彼稅官賈人曰爾遂與持物過關還彼苾芻苾芻漸行至一住處先住苾芻見客初至便遥問言善來具壽行李安不山河關稅無勞擾耶答曰極善來大德隨我行來無他惱亂問曰豈諸具壽無應稅物答曰我有得意賈人爲持過關方授與我諸苾芻告曰合作如是至關稅處藏物過耶答曰縱令不合我已過竟時行路苾芻心懷追悔我將不犯波羅市迦以此因緣白諸苾芻諸苾芻白佛佛言諸苾芻無犯然諸苾芻不應持物私過稅處違者得越法罪

爾時世尊於杖林中令摩揭陀影勝王得見諦已便往室羅伐城爲高薩羅勝光王說少年經令得調伏時彼二王各宣教令於我國中所有苾芻同王太子放免稅直諸苾芻尼同後宫人亦免稅事由此苾芻及苾芻尼越過關河無輸稅事是時世尊教法弘廣時諸苾芻易過關稅俗人難過時有苾芻隨他商旅出外遊行至於稅處時諸賈人禮苾芻足作如是語聖者我於長時爲寒熱所逼風熱毒蟲蚊虻等害求諸財物勤勞辛苦其所獲利皆爲三寶興設供養我今所有輸稅之物仁等爲我持過稅關當還與我時諸苾芻爲持過已還與賈人苾芻漸行至室羅伐時諸苾芻告曰善來具壽行李安不廣如上說答

言大德我亦爲他施作恩益豈復自身得有勞苦諸苾芻曰其事如何時彼苾芻以事具白諸苾芻曰合作如是至關稅處藏物過耶答曰縱令不合我已過竟時此苾芻心懷追悔我將不犯波羅市迦以此因緣白諸苾芻諸苾芻白佛佛言此苾芻無犯然[十二]諸苾芻不應持物私越稅處違者得越法罪

時有苾芻隨商旅遊行至於稅所時諸賈人禮苾芻足作如是語聖者我於長時爲寒熱飢渴所逼廣說如上其所獲利皆爲三寶興設供養我今所有輸稅之物仁等爲我持過稅關當還與我苾芻曰佛已制戒苾芻不應至輸稅處不與直過我今不敢持物過稅是時賈人便作斯念苾芻不肯持過我等宜應矯設方便告苾芻曰聖者我輩今朝情有擾亂不能辦食仁等入村隨緣自乞時諸苾芻咸詣村中苾芻去後諸人各取苾芻衣袋鉢囊并雜物袋安已稅物苾芻得食還歸商旅食事既了持己衣鉢同過稅處時諸賈人皆來開解苾芻衣物苾芻告曰何故仁等輙觸我物諸人報曰聖者我以稅物安仁袋中我今欲取苾芻告曰賢者汝等故心令我犯罪彼便報曰仁等於此不起三業何有過耶時諸苾芻心生惡作豈非我等得波羅市迦時諸苾芻漸至羅伐舊住苾芻見而告曰善來具壽行李安不廣說如上答曰我[十三]無辛苦然我在路入村乞食同伴商人開我衣袋以諸稅物私內袋中我等不知持過稅處後時見已便生惡作豈非我犯波羅市迦時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告曰苾芻無犯然諸苾芻所有衣鉢若無看者不應捨去應留守護人若不看者得越法罪時有苾芻隨商旅行入村乞食留一人看物時看守人須去便利或復取水時諸賈人各以稅物置苾芻衣鉢袋中同前過關來取稅物乃至告諸苾芻諸苾芻白佛佛言諸苾芻無犯若看守物應留二苾芻時有苾芻留二苾芻看守其物時一苾芻或因便利或復取水時諸賈人共詣看守一苾芻所有執手者有捉足者便以稅物置衣袋中苾芻念曰同梵行者來我當告知諸苾芻乞食而還時賈人等矯設方便現鬧亂相令彼苾芻不獲相告既過稅處各來取物苾芻告曰何故仁等輙觸我物賈人告曰我以稅物安此袋中時諸苾芻告曰今汝二人看守衣物云何更令我等共犯罪耶時二苾芻具陳其事時諸苾芻心生惡作將無我犯波羅市迦具以其事白諸苾芻苾芻白佛佛言無犯其看物人見他安物應令俗人或使求寂拔出其物若無此輩應自抽出各付彼人若異此者得越法罪

佛在室羅伐城給孤獨園時彼城中有一長者令子出家因向他方得兩張氎遂作是念如世尊說雖復出家於父母處應須濟給我此二氎一擬與父一擬與母是時苾芻棄餘住處還歸故居往室羅伐路次稅關稅人問曰聖者頗有可稅物不答言賢者我[十四]無稅物告言且住可將物來試爲觀察纔披衣袋見兩張氎告言聖者仁於善說法律而爲出家寧容爲此兩氎作故妄語告言賢者此非我物問言誰物答曰一是父物一是母物報言

父亦我不識母亦我不識還我稅直方可聽行久住稽留取其稅直遂放令去彼至城已心生惡作告諸苾芻苾芻白佛佛言無犯不應但作此語云是父母而已應對稅官作如是語賢者如世尊說父母於子有大勞苦護持長養資以乳哺贍部洲中爲教導者假使其子一肩持母一肩持父經於百年不生疲倦或滿此大地末尼眞珠瑠璃珂貝珊瑚碼碯金銀壁玉牟薩羅寶赤珠右旋如是諸寶咸持供養令得富樂或居尊位雖作此事亦未能報父母之恩若其父母無信心者令住正信若無戒者令住禁戒若性慳者令行惠施無智慧者令起智慧子能如是於父母處善巧勸喻令安住者方曰報恩父母既有如是深厚之德今欲持此物往報其恩若作如是讃說父母恩恩之時放去者善若不放者與稅而去若不與者得窣吐羅罪

竟三　十五

根本說一切有部毗奈耶卷第三

音釋

釧 樞絹切臂環也　縫 扶用切衣會也　篅 市緣切竹器也　窖 古孝切地藏也　斲 竹角切研也　杫 諸氏切　揭 丘謁切　剝 北角切剝也　幞 扶足切帕也　櫃 求位切匡也　裄 下浪切衣架也　鞍韉 鞍烏寒切韉則前切鞍韉馬韉具也　腿 吐猥切股也　幰 虛偃切車上張繒也　撅 其月切扻也　畦 戶圭切　甕 於貢切　罥 規縣切絹也　弶 其亮切施罟於道也　筌 此緣切取魚竹器也　坻 口含徒古二切瓦器也　舶 傍陌切大船也　詶 市流切以言荅也　抗 口堂切壍也

根本說一切有部毗奈耶卷第四　竟四

唐三藏法師義淨奉　制譯

不與取學處第二之三

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園爲諸苾芻說供養法門而說頌曰

若人不作福　常受於苦報　若能修福者　竟四
今世後世樂

時諸苾芻既聞斯說多行乞匃於佛法僧廣興供養時佛教法漸更增廣於此城中有一長者娶妻未久誕生一子既漸長大遂便出家時諸苾芻作如是念今此城中多有苾芻乞求難得我今宜可行詣餘方爲佛法僧而興供養便於他處隨意乞求多獲種種繒綵之物盛滿衣袋還至羅伐路次稅關稅人問曰聖者頗有稅物不答言賢者我無稅物告言且住可將物來試爲觀察纔披衣袋見雜色物塡滿袋中稅官告曰若此袋盛不合稅者豈待驅負方輸稅耶苾芻告曰賢者此非我物問言誰許答言一是佛物二是法物三是僧物報言我復寧知佛法僧事但須與稅

方任前行久住稽留取其稅直放之而去遂至室羅伐城心生追悔白諸苾芻苾芻白佛佛言此人無犯不應但作此語云是三寶物應對稅官作如是說讚佛法僧云何讚佛所謂薄伽梵如來應正等覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊是名讚佛云何讚法所謂世尊善說法要於現法中得無熱惱隨機演說令趣涅槃內證三明智慧圓滿是謂讚法云何讚僧世尊所有聲聞弟子安住正理直心恭敬隨順勝法於衆僧中有得預流向預流果者有得一來向一來果者有得不還向不還果者有得阿羅漢向阿羅漢果者此八大人皆尸羅圓滿三摩地圓滿般若圓滿解脫圓滿解脫知見圓滿是合歸依是應恭敬是謂世間勝上福田是謂讚僧如是讚歎三寶之時放去者善若不放者應與稅直而去若不與者得窣吐羅罪時有苾芻供養三寶故持諸雜物過稅關處雖對稅者讚歎三寶然此稅官不肯虛放從索稅直是時苾芻隨持一分而授與之佛言應可均分不應偏與苾芻均物時節延遲遂失商旅便被盜賊虎豹所傷佛言不應在路而作分判隨持一分與彼稅官至住處已均分其物若異此者得越法罪

佛在室羅伐城給孤獨園於此城中有一苾芻明解三藏衆所識知善能說法辯才無滯遊行人間至王舍城三月安居竟欲求商旅往室羅伐城禮世尊足時有商主欲持財貨往室羅伐苾芻聞已詣商主處為說三種勝福業事謂施戒修說此法時令彼商主心生敬信遂請苾芻家中供養并持妙氎而奉上之便禮雙足作如是語聖者令我欲作何事苾芻曰賢者我今欲往室羅伐城禮世尊足可於我所起悲愍心而為護念答言極善便與商主隨路而行商主告曰仁為乞食我為修福從王舍城乃至室羅伐於此中間衣服飲食卧具醫藥所有資緣幸不須慮苾芻許之路次稅關商主所有財貨並輸稅訖便作是念我物輸訖聖者白氎猶未輸稅若索稅者物從我出應取彼氎安我物中告苾芻曰聖者白氎可見與我答曰仁所施物情生悔耶答曰我無悔心然我之物已輸稅訖仁氎未輸若索稅者物從我出答曰賢者世尊已制學處苾芻有物持過稅關不輸直者犯根本罪是時商主便念察斯意趣不肯與氎我自知時告言聖者我於今朝情有擾亂不及營食仁可入村隨緣求覓苾芻聞語行詣村中商主取氎安已物中既至稅所稅人問曰聖者仁衣袋中有稅物不苾芻曰我有一氎答曰將來試為觀察苾芻開袋不見其氎便現愁容反手而歎是時稅者告苾芻曰何故愁顏反手長歎苾芻曰我有一氎被賊偷去稅者曰何但仁被賊偷我亦被偷由失此物我無所得是時苾芻過稅處已商主告曰何故憂愁情有不樂答曰仁有施福無受用福答曰何意如此苾芻曰仁所施氎被賊將去答曰非賊將去我恐稅處從索稅直權將此物安我貨中必若須者我今見授答曰聖者寧被賊偷不由此故令我犯罪答曰聖者仁於此物不起三業豈有罪耶苾芻聞已心生

悔恨次至室羅伐城諸苾芻曰善來具壽行李安不苾芻具以事告諸苾芻諸苾芻白佛佛言彼苾芻無犯然於行路所有軌式我今說之行路苾芻入村乞食所有衣物應作記驗迴還之時應好觀察若不依者得越法罪

佛在給孤獨園有二苾芻一老一少共爲伴侶人間遊行老者多有衣物資生之具少者貧寠少于時老者欲至稅關物合輸稅作是念我有可稅之物若彼問時我若言無得故妄語若我道有必索稅直作何方便免斯二事即作是念可持我物與彼少年待過稅關我當自取語彼少年曰可暫借我擎物少年便念豈非老人身生疲倦令我持物遂便受取在前而去稅者問曰聖者有何稅物不答言我無稅物稅官放過老者空手隨後而至稅官不問過稅所已語言具壽還我衣鉢少者問曰上座今者勞已歇耶答曰我不爲勞令汝持物但爲我有稅物作如是念若彼稅官問我有稅物不我若言無得故妄語若言有者定輸稅直爲此方便令汝持物行過稅所令既過已當可相還若如是者上座自身得免稅直令我得罪答曰汝不相知何因得罪時少苾芻心生悔恨至室羅伐城到毗訶羅諸苾芻見告言善來具壽行路安樂不答曰何有安樂問言何意具以上緣告諸苾芻諸苾芻白佛佛言彼苾芻無犯然諸苾芻行路之時若不問知不應爲他持物若爲持時應須具問此中無有可稅物不如是問者善若不問者得越法罪佛言不應持可稅物而過稅關若持過者得越法罪時有六十苾芻人間遊行至一聚落有一長者大富饒財多諸受用深懷敬信見諸苾芻請就家食食已人各施一雙白氎苾芻告曰長者佛遮我等持稅物過關云何我今得取此物長者默然不復施與時諸苾芻爲呪願已隨路而去至室羅伐已諸苾芻告言善來具壽行路安樂不答曰行路安樂然有施主延請我等就宅而食食竟人各欲施一雙白氎我等不受由佛制戒不聽苾芻持稅物過關因斯失利諸苾芻聞已白佛佛言應受受已應染時有苾芻得物欲染爲求染汁柴盆釜器因此延遲遂失商旅被虎狼等之所傷害時諸苾芻以緣白佛佛言應以水灑揬令破裂隨意持去既至稅所仍不免稅佛言應用水洗或以牛糞汁而爲壞色仍不免稅佛言乃至應截縷纏若有難緣我所開者於無難時即不應用若常用者得越法罪

佛在室羅伐城給孤獨園時有苾芻在王舍城夏三月安居竟未及分衣欲向室羅伐城禮世尊足時諸苾芻告曰何事忽遽待分衣利方可遊行時彼苾芻情不樂住有一苾芻便將一氎贈之而去彼受氎已便作是念我若壞色無瑕得與同梵行者而爲告別應與知識苾芻令其壞色便持此氎與彼令染報云爲我染訖安衣袋中我暫巡房與苾芻別時彼知識情懷懶墮不能爲染還依本色安著袋中時彼苾芻持衣而去行至稅處時彼稅人問苾芻曰聖者頗有多少可稅物不苾芻報曰賢者我無稅物稅官曰但且將來試爲觀察彼便將示纔開衣袋見一大氎報言

聖者仁於善說法律之中以信出家寧容為
一張氍故作妄語報言賢者我實不知然我
臨途他與我氍我持此氍令知識者為我壞
色安衣袋中我與諸人共為告別彼懷懶墮
不作壞色而安袋中稅人答曰彼非仁知識
是我知識由此緣故令我得物可還稅直隨
意前行時彼苾芻與直而去心懷悔恨順路
而行至室羅伐城苾芻住處諸苾芻見而告
曰善來具壽行路安樂不答曰何有安樂諸
苾芻曰如何不樂具以上事告諸苾芻諸苾
芻白佛佛言此苾芻無犯然此苾芻應問彼
苾芻然後取物應問彼言與我染未若不問
而取者得越法罪

佛在室羅伐城給孤獨園時六眾苾芻難陀
向鄔波難陀作如是語彼諸黑鉢者皆以獼
猴脂用塗其足若欲行時多獲利養迴還之
時復受客利眾人愛念悉皆敬重我等事同
井蛙不曾出入我等如何能獲利養得使眾
人皆共欽仰我今宜去同諸苾芻鄔波難陀
問曰欲何處去難陀答曰我今且去求覓商
旅遂遇商旅欲詣北方告曰仁等欲何所詣
答曰我等欲向北方難陀報曰我願同行商
人曰北方居處其地磽确多有惡犬人性麤
踈仁等於彼未能愛樂難陀曰土地雖惡情
樂觀方商人曰若樂去者可共同行難陀鄔
波難陀遂與商旅同至北方初到之時心便
不樂遂於清旦行詣鄽中時彼商人俱來禮
足問言聖者北方何似生愛樂不報言賢者
我初到時情生不樂商人曰豈不先時以事
相報北方居處其地磽确多有惡犬人性麤
踈仁等於彼未能愛樂聖者今既不樂欲還
中國耶報商人曰我今欲還商人曰我近至
此未有交易不及即還有餘知識交易已了
欲歸中國仁可隨去我今將仁投寄知識難
陀曰善即入商營隨路而去六眾性畏風塵
或前或後商旅前去別遇賈客從中國來共
相慰問仁自何方答云我從中國又問中國
交易得利多少於諸關稅無疲勞耶答言中
國交易雖多獲利然於關戍索稅極多事同
劫賊實言相告終不見容所有貨物盡奪將
去時北方商人聞此語已各懷憂惱以手拄
頤沉吟路傍是時六眾尋後來至問商人曰
諸君何為以手拄頤懷愁而住商人曰聖者
我等常為寒熱飢渴所逼蚊虻風雨蛇虺所
害勤勞辛苦無暫休息欲求財物安樂受用
由是我等遠詣中國今聞商旅傳彼消息中
國興易獲利雖多然關稅處皆被欺奪事同
劫賊所有資貨侵掠皆盡我等聞此寧得不
憂六眾報曰仁等是我知識何事須憂商人
曰聖者豈能為我啓白王知不枉輸稅六眾
曰我亦不能為君啓王然室羅伐城王有制
令其不知者不從索稅有十八大門三十六
小門於彼小門我當共入商人聞已歡喜而
去去城不遠有一聚落於彼停住六眾報曰
仁等且應歇息駝馬待至日暮方可入城時
室羅伐掌稅諸人聞有北方商旅欲至於城
門處祭祀藥叉守門而住六衆告曰今既日
暮可趣小門共入城內是時商旅爭驅鞍馱
俱入城中既至天明於市店上張設北方貨
物時有一人不及前徒從大門入稅官見已

問曰爾從何來答曰我從某聚落來問曰我聞北方有大商旅在彼居停其事虛實報云彼即是我同伴商旅我獨在後彼已入城稅官聞已心生忿惱作如是言我在城門守立而待曾不見過何處入耶彼人報曰若不信者與我同行至鄽肆中自驗虛實是時稅官即共彼人行至店中見諸商客出北方貨羅列交易稅人見已問曰誰將汝等入此城耶答言我足報云我亦知君足行而入我今欲問誰將君入入在何門答言我從私門問曰

我今與仁義同親友幸可實言誰相引導答云聖者六衆稅官聞已便起譏嫌罵云此釋迦子是大惡賊非真沙門知是他財方便偷盜諸苾芻聞已白佛佛言苾芻不應教他私路不輸稅直若教他者得越法罪是時稅官便作斯念此之六衆皆是豪俠沙門應共結親知令其心喜鄔波難陀曰初分時執持衣鉢入城乞食是時稅官見而往就作如是語我畔睇聖者鄔波難陀答曰賢者願爾無病長壽稅官問曰鉢中有食不我欲暫看報曰

賢者汝欲於我鉢中覓稅物耶聖者我自盟誓實無此心若有美味當惠少許我欲食之報曰豈見河水而倒流乎仁應與我非我與仁聖者我戲言耳願過我舍鄔波難陀即至其家彼以上妙食滿鉢授與頂禮雙足作如是白聖者我是大德給侍之人有事當告我悉奉行報曰賢者願無病長壽捨之而去爾時六衆苾芻凡在住處多遊門首意欲爲諸來往沙門婆羅門宣說法要有論議者當折伏之我等六衆名稱遠聞利養增廣時鄔波

難陀所居之房與路相近於高閣上初夜後夜警覺思惟時有偷稅人去寺不遠夜行而過時鄔波難陀明解聲相既聞商旅行過之聲與常不同而遙問曰行者是誰彼便默爾遂疾下重閣詣行人處而問之曰君等何人夜行而過報言聖者我是偷稅商人鄔波難陀報言癡人勝光大王恒於此寺供養衆僧常令充足上座憍陳如親自爲王而作呪願願大王所有資生受用珍玩未有者令有已有者常令增廣汝有貨物合大路入城今既

夜行欲偷稅直我今豈得捨而不言我當與汝作無利事時彼商人懼而告曰聖者仁懷大慈願見容恕我於聖者不敢忘恩報曰汝等欲何所作答曰有少食直我當持奉報曰汝若能與隨汝意去彼行稍遠自相議曰勝光大王所有稅直我尚不與況此鄔波難陀無髮禿人我能還彼飲食直耶即便夜入室羅伐城旦詣鄽中貨易而去時鄔波難陀疾疾食竟門前洗鉢顧望四方時有少年苾芻見彼四顧問曰上座何故瞻視四方報言具

壽我有知識商人持諸貨物入室羅伐城我今望彼少年報曰上座食時彼人已去時鄔波難陀心生忿怒作如是念我亦被欺彼無知人以拳投刃以針刺石我於彼輩所應作者當自知之時彼買人不久還來同前捉得告言我亦被汝之所誑白言聖者我於前時有少急事不遑就禮願重相容前後之恩悉皆報謝報言賢者若實與者隨汝意去既去稍遠同前議曰勝光大王我不與稅豈禿沙門我能相與鄔波難陀作如是念前已許

我不來報恩無更於今還復相誑作是念已早起持衣詣市鄽內見彼商人交易財賄現彼相貌商人報曰聖者物未出手待交易訖不敢違命頗且相容賈人交易持貨而去不過寺門鄔波難陀疾歸住處食訖洗鉢廣說如前乃至商人已去鄔波難陀聞是語已轉增忿恨攘臂怒曰無識小人更復調我若更見者我當執縛令彼終身不為賈客時經未久還復重來鄔波難陀同前捉得告曰汝等數數詭誑於我今我所作令汝知之白言大德願見容恕我等賈人事多閙亂雖復失期更不敢爾前二恩直并及此迴待貨易訖一時俱送鄔波難陀遂生念曰我若苦言彼便知覺作是念已告曰賢者能實與不報言定與若如是者汝等且住我先為汝觀其道路勿令汝等致招罪責我得惡名去寺不遠商人被賊彼諸商人隨語而住鄔波難陀疾往詣彼稅官之處竊聽其言是時稅人警覺而坐共相議曰我等如何得不愁惱多有賈人數數偷稅從小門入不輸其利計會時至王性暴烈必不容許我之妻子及餘親屬定當獄死時鄔波難陀至衆人所告曰仁等何故懷憂報言聖者我等寧得不憂多有賈人數數偷稅從小門入不輸利直計會時至王性暴烈不許分疎具述如上鄔波難陀告曰癡人詎令汝作掌稅官人惟合多與杖木常令負土或復擔樵如何於偷稅人不能奪取財物彼便白言聖者室羅伐城王舊有令知者稅不知者不稅無極重稅云何總奪鄔波難陀曰汝無智人室羅伐城有極重稅知而方稅彼便白言我等久作稅官常索稅直惟聞知而取稅不聞有極重稅我今如何作極重稅鄔波難陀曰汝等宜住我且迴還放偷稅賊汝當捉取總奪其財賈人若云室羅伐城知而方稅無極重稅者汝等當告有極重稅知而方稅若云我等久為商客不曾聞有極重稅今有極重稅生君等可來共往鄽中詣平斷處若作是語者必莫隨言應可將向王處若王作如是語我久為王不聞室羅伐城有極重稅何故今時有極重稅生應白王曰古昔大王梵摩達多與諸商賈及聚落人共為制令若從其園菓天祠處或衆人集處而入城者知而方稅不知無稅若不從此園及天祠處衆人集處而入城者合極重稅總沒其物若言此制令何所在當報王曰在某庫內安某稅中於赤銅鍱上分明書記王當遣取親自檢之是時稅官依鄔波難陀語即便奪彼賈人所有財貨賈人曰君等何故強奪我財室羅伐城知而方稅無極重稅宜依分數取已放我稅官告曰室羅伐城偷路賈人當極重稅我不放汝賈人報曰我等久為商客惟聞此城知而取稅無極重稅如何今日有極重稅生今可相隨詣平斷處稅官告曰我不能向尋常斷處可將汝等直向王所時諸賈人高聲大喚詣平斷處告諸人曰諸君知不我有財貨並被奪去願見救濟時平斷人共詣王所而白王曰今有賈客來至城中所有財貨並被稅官收奪將去願王准法而見救濟是時大王命近臣曰喚稅官來奉命追至王曰汝等何意於彼賈人盡奪財貨皆

白王曰此等諸人是偷稅者室羅伐城有極重罰由此緣故我等稅人盡取其物王曰我父爲王不知此城有極重罰何意令時有極重罰宜可依實而取稅直放賈人去稅官白言古昔大王梵摩達多與諸商賈及聚落人共爲制令具說如前王告稅官曰若是我父所作教令是帝釋令是梵王令斯爲定量便告掌庫人曰將銅鍱勅來奉教取來對王讀訖王聞父令悲不自勝泣而言曰若我先王所作教令是帝釋令是梵王令總奪財貨斯爲善取時諸賈人遂便絕望啼泣而出便問稅官曰誰報仁等道我來耶彼便報曰無人見語我自聞知然我昔來非不知有爲懷悲愍不能盡奪汝今過分我不能忍賈人報曰仁等何處得有悲心令我與君事同知友幸當見報誰先語君彼見苦言便告之曰聖者六衆相告時彼賈人咸共譏罵出諸惡言此釋迦子是大惡賊非眞沙門如是教他奪我財物諸苾芻聞已白佛佛言苾芻不應教他奪賈人物若教奪者得越法罪

攝頌曰

無足及二足　四足及多足　若盜如是類
輕重准應知

言無足者謂蛇蛭鱓此之三種是弄蛇人王家醫人及山野人之所貯畜何謂弄蛇人謂取其蛇弄以活命何謂王家醫人謂諸醫人以蛭療病而爲活命何謂山野人如山中人取無足蟲與藥令吐瓦中熱爆以供飲酒若苾芻盜此等蟲時應准其價滿五得根本罪不滿得方便罪言二足者謂人及鳥若盜人時有三方便期處定時現相云何期處報彼人云汝若見我在某園中或衆人集處或在天祠當爾之時知事成就是謂期處云何定時汝若晨朝或午時或晡時遙見我者知事成就是謂定時云何現相汝若見我新剃鬚髮著赤色衣持鉢執錫盛滿酥油沙糖石蜜見此相時知事成就是謂現相如是盜時應准其價得罪同前若盜鳥時有二方便謂從地擎舉若空中墮落云何擎舉鳥在地上擎舉偷去滿不滿如上說云何空墮如捕鳥人火燎原澤爲欲取鳥被烟火逼時墮在苾芻經行之處或門屋前若苾芻盜心取時滿不滿如上說云何四足謂象馬駝驢牛羊獐鹿猪兎等若欲盜時有二方便爲從群處或於繫處苾芻於象群中盜象去時齊眼見處來得窣吐羅底也至不見處得根本罪云何繫處若象繫柱若樹若牆柵內苾芻解放得罪如上盜象既爾自餘馬等苾芻盜時如前應知云何多足所謂蟜螬蝗蛾諸蜂蟻蠍等此中所須者謂於三處謂斷事官守城者海商客何謂斷事官謂斷事人畜養多足謂蜂蠍等貯在甕內見被罰人不臣伏時令以手足內彼甕中彼螫痛時疾承其事或多出錢物何謂守城者謂掌城者於坏甕內多貯諸蜂若恐敵來與之共戰若不退者可於城頭放其蜂甕賊被蜂螫四散逃走何謂海商客謂人入海爲求珍貨坏瓦器中多養諸蜂以防急難賊來共戰若勝者善若不如者便持蜂甕遙擲賊船不能復戰四散而去

攝頌曰

旃荼羅及蘇陀夷　取衣比身無盜想
師弟不語婆蘇多　自作己分持小鉢
月護知他欲取衣　難勝持將得麤罪
南國中方不相領　拾得他物速應還

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園有二苾芻共爲知友得意相親同住一處一名旃荼羅二名蘇陀夷其旃荼羅衆所識知有大福德而形矬小多有衣鉢絹絡腰絛等其蘇陀夷少有知識其形長大但有三衣而復故弊形體多露諸苾芻告曰具壽汝今少欲衣破露形爲多利養爲無利養答言無利彼便報曰何不乞求答言誰當捨彼佛法僧田而施於我彼便報曰其旃荼羅苾芻是汝親友多諸知識有長衣鉢絹絡腰絛何不從覓答言彼不肯與復問汝已從彼而乞求耶答言未乞報曰豈聞水聲而便脫鞋耶汝宜乞求彼應見惠既被勸喻便詣旃荼羅處彼行不在便作是念此旃荼羅其形矬小取彼僧伽胝我試量度若與我身量得相似者我當從覓若不相當何事干忤便入彼房覩其衣物於衣笐上見僧伽胝即便取彼便看長短時旃荼羅從外忽至見而報曰汝以賊心取我衣著得波羅市迦答言具壽我無盜心取此衣物但作是念旃荼羅其形卑小取彼僧伽胝試復量度若與我身量得相稱者我當從覓若不應量者何用如是煩惱具耶彼便報曰具壽不須強諱謾作分疎汝以賊心取我衣著得波羅市迦聞此語已便生追悔豈非我犯重罪耶告諸苾芻諸苾芻白佛佛言苾芻汝以何心彼便以實具白世尊佛言此苾芻若作量度心者無犯然諸苾芻不應非親友處爲親友想有三種親友謂下中上於下親友作下心委寄若中親友作中下心委寄若上親友作上中下心委寄若苾芻於非親友作親友心相委寄者得越法罪

根本說一切有部毗柰耶卷第四

音釋

掕 練結切紾也　縷繾 縷主切線也繾求位切織餘也　磽确 磽苦交切确胡角切石地也　酈 直連切市邸舍也　顒 盤之切頷也　飩　譏嫌 譏居依切誚也嫌戶兼切憎也　掠 離灼切奪也　睇 許偉切　大計切小但也　擐 如串切貫持臂也　鍱 以輒切與葉同　蛭鱓 蛭日切鱓　渀 水急也　鰈 魚名　爆 巴校切火烈也　燎 力照切從火也　歘 許勿切　蜇 步列切蟲螫也　鞋 戶皆切革履也　矬 昨禾切短也

根本說一切有部毗奈耶卷第五　竟五

唐三藏法師義淨奉制譯

不與取學處第二之四

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園有二苾芻一名蘇師羊二名婆蘇達多共爲知友情義相順時蘇師羊有好大鉢婆蘇達多有好小鉢彼於異時俱並食訖一處洗鉢時蘇師羊取婆蘇達多小鉢安大鉢中作如是語具壽婆蘇達多若人有此二鉢足得省緣修諸善品婆蘇達多曰汝若欲得何不取之時婆蘇達多於一聚落有少緣事語蘇師羊曰具壽我於其處有少緣事有能爲我辦是事者我持小鉢與之問曰汝言實不答曰實與時蘇師羊聞此言已便欲爲去覆生悔念勿由此緣令同梵行者作如是說蘇師羊與他容作遂不復行時蘇師羊於彼聚落有緣須去遂作是念我爲自身并辦彼緣斯亦佳矣即便往彼了其二事還告婆蘇達多曰汝彼聚落所有營務我已爲辦宜授小鉢婆蘇達多曰汝自緣去非爲於我我之小鉢誰能與汝蘇師羊曰汝不與者我當自取婆蘇達多曰汝若合得何不取之時婆蘇達多有緣出外蘇師羊即取小鉢安已鉢中婆蘇達多歸不見鉢問言具壽誰將我小鉢去蘇師羊曰是物主將去婆蘇達多曰是誰之物曰是我物婆蘇達多怒曰汝賊心取得波羅市迦蘇師羊聞已追悔即以此緣告諸苾芻諸苾芻白佛佛問蘇師羊汝以何心取他小鉢具以白佛佛言此苾芻作己物心取鉢無犯然諸苾芻不應受顧與他作務若博換作業及求福作無犯苾芻受顧作務者得越法罪

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時此城中有二苾芻一名難勝一名月護共結親友言談得意其月護衆所識知有大福德多足衣鉢鉢絡腰條難勝少有知識但畜三衣而復破弊有餘苾芻告言具壽汝今何故少欲著此破衣不能覆體爲有而不著爲無可得耶難勝答曰我無得處告曰何不乞求答曰誰肯捨三寶聖衆施我凡人彼便告曰月護苾芻是汝親友言談得意多有衣鉢鉢絡腰條何不從乞難勝曰彼不肯與告曰汝先從彼乞求未難勝曰聞彼慳悋我不從乞告曰豈涉度者遙聞水聲便脫靴履汝但往乞或當見與既聞勸已往月護所告言具壽當施我鉢月護報曰我不相與難勝曰不與我鉢可與我僧伽胝月護曰我豈是汝守庫藏人索鉢不得又覓大衣乃至少縷尚不相與況復衣耶時難勝聞已心生忿怒曰彼有作務我常爲先何故我今從乞云不與縷若我不能總奪彼物者我即不名爲難勝也從此作意欲取其物遂見月護自染衣服難勝至其所告言具壽我今亦欲助汝染衣彼言甚善當助我作難勝爲彼染衣摩挍翻覆觀察其衣月護見已便作是念看彼意趣翻覆我衣子細觀察必定有心偷我衣去既起疑心染衣乾已置衣袋中枕頭而卧是諸苾芻初夜後夜警覺思惟作意而住是時難勝告月護曰我等俱行共修善品月護報曰汝且前去我身疲倦隨後當行彼聞便去是時月護便作是念我若去者必當失衣我若不去闕修善

品作何方便得不失衣復修善業即以自衣袋安彼頭邊持彼衣囊枕頭而卧時彼難勝既作業已還來偃息是時月護告難勝曰具壽可起共修善品答曰我已作了疲勞暫息汝當起作月護便去難勝念曰我且覩時堪得行未時既將曉於彼頭邊取其衣袋出門而去便作是念我試觀察是何色衣令我犯波羅市迦耶開袋乃見便是自己破弊故衣遂生憂惱作如是念我爲自衣犯他勝罪非出家行當噉鐵丸復作是念我今且往問佛世尊若堪住者於世尊所修其梵行若不堪者當作白衣作是念已往世尊所是時世尊於彼無量百千苾芻衆中而爲說法爾時世尊遙見難勝來告諸苾芻曰汝等見彼苾芻從外來不白言已見佛言此癡人難勝盜取已衣得窣吐羅底也告諸苾芻汝等當知若盜心取有此過失是故苾芻雖已衣鉢不應以盜心取若盜取者得窣吐羅底也罪

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時二苾芻尼一住東房一住南房其東房苾芻尼前行南房苾芻尼從後是二苾芻尼俱詣佛所禮佛足已在一面坐佛爲說法彼聞法已禮佛而退時東房尼在前而去以僧伽胝置在肩上其衣欲墮南房尼見告言聖者衣欲墮時東房尼前行思法復爲方言有異不相領解不覺衣墮時南房尼便取其衣作如是念今若與者妨彼專思待到住處我當授與既到住處時東房尼遂於房外疾洗足已便入房中半跏而坐時南房尼復作是念若我今時與彼衣者還復同前廢修善品待出定已當付其衣遂於已房置衣架上時東房尼至旦告弟子曰將我僧伽胝來我欲乞食弟子入房徧觀架上不見師衣還白言聖者不見僧伽胝師曰可詣南房尼處求覓弟子至彼房中見僧伽胝在衣架上問曰誰將衣來置此架上南房尼曰是我將來弟子曰何故將來以事具答時彼弟子與南房尼先有嫌隙怒而告曰汝以賊心偷此衣夾置已房內汝得波羅市迦時南房尼即作是念豈非我實犯波羅市迦耶具以此緣告諸苾芻尼尼白苾芻衆苾芻白佛佛問南房尼曰汝取衣時可不告彼白佛言我雖言告彼不領解佛言方言有異不相領解者無犯然此過失皆由拾得他物久不還主而自貯畜由此緣故若苾芻苾芻尼拾得遺落衣物不應久持若久持者得越法罪時有苾芻見他遺物知是某甲苾芻許便詣彼房扣門而喚彼便出定告曰是誰答曰具壽我於某處拾得汝衣汝可領取時彼告言具壽寧我此衣被賊將去豈緣此故令汝扣門驚我勝定時彼苾芻便生追悔作如是念豈非我今驚彼靜慮而獲罪耶以此因緣告諸苾芻諸苾芻白佛佛言彼苾芻無犯然諸苾芻不爲小緣起他勝定若得遺物將詣主邊以繩懸置令後取得勿驚寂定若異此者得越法罪時有苾芻見他遺物識知是某甲苾芻許便持此物詣彼苾芻告言具壽此是汝物我拾得來汝當領取時彼物主與此苾芻先有嫌隙告言非汝拾得故作賊心偷盜我物汝可依法而說其罪時彼苾芻心生追悔非我緣此而獲罪耶以此因

緣告諸苾芻諸苾芻白佛佛言此苾芻無犯然諸苾芻得他遺物應可持付知僧事人其知事人得此物已於數日中應可再三以物白衆本主索者可即將還若無認者入四方僧隨衆受用若異此者得越法罪

攝頌曰

世羅尼弟子　試他從乞油　目連作神通
收還長者子　畢隣陀婆蹉　取兒并護物
廣叙其盜事　隨說可應知

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時有阿羅漢苾芻尼名曰世羅斷諸煩惱時有賣香童子見世羅尼深生敬重往就其所慇勤致禮白言聖者所須之物於我家中皆隨意取所有言教我皆頂受時苾芻尼告曰賢首善哉願汝無病後於異時世羅苾芻尼身嬰重病不能乞食有餘苾芻尼巡行乞食時賣香童子見而致禮問言聖者世羅苾芻尼何因不見報言賢首彼身染患童子告曰聖者我先白言若有所須隨意取用曾不見來從我求覓彼有所須願尊爲取彼便報曰如是賢首願汝無病作是語已捨之而去如是乃至三返慇勤請與時有年少苾芻尼便生是念我屢聞此童子所言我宜試之爲虛爲實便持小鉢授與童子告言賢首聖者世羅今須少油時彼童子有新壓油盛滿小鉢授與彼尼告言聖者更有所須隨意來取時苾芻尼受已而去即以此油塗世羅身徧及手足油並罄盡世羅病愈便行乞食時彼童子見便禮足白言聖者久不相見尼便報曰我比嬰患白言聖者先已言請若有所須於我家中皆隨意取曾不遣信從我求覓惟見一尼云聖者患從我取油我以新油盛滿小鉢持付彼尼世羅報曰善哉童子願汝無病言畢而去次第乞已還本住處告諸少尼曰是誰就彼賣香童子持油鉢來有尼報言聖者我行乞食見彼童子再三告我聖者世羅我已言請若有所須皆隨意取曾不見來從我求索若彼世羅有所須者願爲持去我便生念應可試之驗其虛實即持小鉢授與童子告曰聖者世羅今患須油時彼童子盛滿新油而授與我我得油已將至房中而爲聖者塗身手足尋皆用盡時世羅尼告少尼曰我曾令汝就彼童子取覓油不少尼答曰不曾使我時有餘苾芻尼與此少尼先有嫌隙聞此語已告世羅曰聖者今此少尼緣仁疾苦豈但一處擅取於油室羅伐城徧皆求乞他勝之罪其數難知時少尼聞此語已生追悔心豈我實犯他勝罪耶以此因緣白諸苾芻尼諸苾芻尼白苾芻衆諸苾芻白佛佛問彼少尼曰汝以何心從彼乞油白佛言我於童子而起試心佛告苾芻若作試心此苾芻尼無犯然諸苾芻苾芻尼不問病者不應爲乞若乞取時問病者曰爲向衆僧養病堂處而求藥耶爲諸信心及親族處若親族多者於誰處求隨所指示應爲求覓若苾芻苾芻尼不問病人而爲乞求者得越法罪

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園是時具壽大目乾連於日初分執持衣鉢入室羅伐城次第乞食至給孤獨長者宅是時長者教其兒子讀誦外典聲明雜論時大目乾連見彼

長者教其兒息讀誦外典告曰長者此諸童子讀習何書長者白言阿離耶此是外典告言長者夫外典者如鐵石榴辛苦作得終不堪食習學外書亦復如是徒費功勞終無所獲不由此故而能出離入正定聚斷諸煩惱然佛所說初中後善若解了者能趣涅槃何意不教習讀佛法長者白言聖者無人能教尊者報曰我當教讀長者白言善哉聖者幸為教示便告子曰汝今宜往逝多林中詣尊者處而學佛法童子唯然受教時彼長者於日日中與其童子瓔珞嚴身并諸侍從往給孤園中聖者目連處受學佛法然其國內於秋初時常有迦栗底迦賊當諸苾芻夏安居竟時諸秋賊共相議曰我與汝等欲作何業於此年中不假劬勞豐足衣食安樂受用我聞給孤獨長者於日日中常令兒子身具瓔珞往給孤園內詣聖者目連處受學佛法可於中路共劫取之聖者謂子在長者宅長者謂兒在聖者處各不相知未即求覓我等若能偷得是兒當盡形壽為我僕使如不得者取其瓔珞嚴身之具我緣此故不假劬勞得受安樂共為計已即於中路而待童子見具瓔珞欲往園中遂便共劫童子時彼從者見賊將去奔走歸舍告長者曰受業童子被秋賊劫將是時長者即便急往勝光王所白言大王我子被秋賊劫去令從大王欲乞此子時王聞已勑毗盧宅加曰汝宜急去掩捕秋賊覓長者子時毗盧宅加與給孤獨長者先有嫌隙雖奉王教未為急行時有一天於聖者大目連處深生敬重白言聖者知不仁之弟子被秋賊將去可為急計時大目連便作是念此之童兒我若不救子與父母皆生離苦不敬信人聞而心悅其敬信者或生退轉往來之者被賊將去誰復更肯入逝多林我今宜可速現神力取彼童兒作是念已聖者目連現大神通化作毗盧宅加軍眾於其四方擊大戰鼓時彼秋賊忽見軍圍悉皆驚怖作如是言仁等當知毗盧宅加與諸軍士四面圍合當棄小兒免被囚執即棄童子逃走而去是時聖者大目乾連遂攝神力於其路側宴坐樹下時彼童子隨路而來問言童子汝何處來白言聖者我被秋賊將去誰奪汝來是毗盧宅加報言童子可急歸舍汝之父母極生憂惱明日可來依舊受業是時童子受教而歸時毗盧宅加嚴整四軍象馬車步出室羅伐城見彼童子問曰汝何處來答言我向逝多林於其中路遭秋賊劫去誰取汝來報言是毗盧宅加將軍毗盧宅加便作是念我始欲去云何而言是我取來豈非別有大德聖者具諸威力取是兒來問童子曰爾於彼處見有何人童子答言我於路側見聖者大目乾連毗盧宅加念曰是彼大德神力取來餘無能者如是知已心生歡喜高聲唱言我等今者快得善利於我國中得有如是大智聖者具諸威力於現法中及未來世諸漏未盡作斯讚歎還室羅伐城時六眾苾芻因事出城於路逢見而問之曰仁讚歎誰答曰歎仁聖眾我等何事令仁讚歎答曰給孤獨長者子被秋賊將去聖者大目乾連以神通力奪其子來六眾報曰汝愚癡人我輩雖

有如是神力人不敬信然有於彼拔髮癡人露形外道心生敬愛若彼露形見此事者為彼秋賊指其出路毗盧宅加聞已默然是時六衆苾芻難陀鄔波難陀共相謂曰我等且已善答其事然少欲者今現犯罪我等往彼令其悔過便還住處飯食已訖詣聖者目連所先致敬已白言上座願見容許欲有詰問報言隨意白言上座給孤獨長者子被秋賊將去仁奪將來其事虛實報言是我將來白言我先具知上座已住靜慮受解脫樂我實不知雖有慈悲而不能普於弟子處慇念將來於彼秋賊令生恐怖又他所攝物強奪令歸仁今犯罪可如法悔答言具壽我不見罪是時六衆互相議曰仁等當知如世尊說不見罪者當與此人作捨置羯磨便往至彼知事人所報言具壽應鳴揵椎今欲作捨置羯磨授事問曰所作為誰報言有少欲者實自犯罪而不悔過我今為彼作捨置事爾時身子為衆之首告授事人曰無令有人於最勝法中欲作衰損又問言具壽與誰作徧住法或覆本徧住意喜出罪答言更無別事但為聖者大目連犯罪不見欲作捨置羯磨身子報曰具壽勿以小緣見惱耆德然薄伽梵是一切智見於無上智境得大自在能斷他疑汝可詣問如佛所教我當奉持時諸苾芻以事白佛佛知時而問廣如上說爾時佛告大目連曰汝以何心現神通力取彼童子是時目連以事白佛佛告諸苾芻目連苾芻作如是心現神力者無犯

佛在王舍城竹林園中時具壽畢隣陀婆蹉外甥於其舍中習讀外典時畢隣陀婆蹉於日初分執持衣鉢入王舍城次第乞食至妹夫舍見兒學業問妹夫曰此兒讀者是何書論答言外典尊者令棄外學勸習佛經便為妹夫親教兒子廣說如上乃至具諸瓔珞往竹林中被秋賊劫將安置船中泝流欲去時從彼者見賊將去奔走歸舍白大家曰受業童子被秋賊劫去時彼妹夫即便急往影勝王所白言大王我子被秋賊劫去今從大王乞子時王勑彼未生怨曰汝宜急去掩捕秋賊見婆羅門子時未生怨與婆羅門先有嫌隙雖奉王教未為急去時有天女於聖者畢隣陀婆蹉處深生敬重白言聖者知不仁之外甥被秋賊將去畢隣陀婆蹉便作是念此之外甥我不救者子與父母各生離苦不敬信人聞而心悅其敬信者或生追悔往來之者被賊將去誰復更肯入竹林中我今宜可現神通力作是念已聖者以神通力到彼船邊令彼賊船不能得去時彼秋賊作如是念何意我船不復前進而於岸邊見聖者畢隣陀婆蹉佇立而望時賊告曰聖者何因惱我報曰汝以惡法而惱於我非我惱汝若我不證如是聖法婆羅門子永被將去賊言聖者我放此兒任意收取即令上岸是時聖者遂攝神力告外甥曰汝可速歸見汝父母明當受業童子於路逢未生怨嚴整四軍出王舍城路見童子問曰汝何處來答言我向竹林於其中路被賊劫去誰取汝來答言是我舅畢隣陀婆蹉時未生怨心生歡喜高聲唱言我等今者快得善利於我國中得有如是大

智聖者具諸威力於現法中及未來世諸漏永盡作是讚歎還王舍城時六衆苾芻因事出城於路逢見而問之曰仁讚歎誰答曰歎仁聖衆我等何事仁今讚歎答言婆羅門子往竹林中被賊將去聖者畢隣陀婆蹉以神通力奪得其子六衆報曰汝愚癡人我輩雖有如是神力人不敬信然有拔髮癡人露形外道反更於彼心生敬信若彼露形見此事者爲彼秋賊指其出路時未生怨默然無對時六衆苾芻難陀鄔波難陀自相謂言我等且已善答其事然少欲者今現犯罪我等往彼令其悔過便還住處飯食已訖隨次致敬已詣聖者畢隣陀婆蹉所白言上座願見容許欲有詰問報言隨意婆羅門子被秋賊將去仁奪將來其事虛實報言是實我取將來白言我先具知上座已住靜慮解脫勝樂我實不知有慈不徧於親族處愍念將來於彼秋賊心生不忍又他所攝物強奪將來仁既犯罪可如法悔答言具壽我不見罪是時六衆互相議曰仁等當知如世尊說不見罪者

當與此人作捨置羯磨授事者誰可鳴揵稚應爲此人作捨置羯磨便往至彼授事人所報言具壽應鳴揵稚授事問曰所爲何事報言爲少欲者實有犯罪而不悔過我欲爲彼作捨置事爾時身子爲衆上座觀察其事可不之宜告授事人曰具壽與誰作徧住法或覆本徧住法意喜出罪答言更無別事但爲聖者畢隣陀婆蹉犯罪不見與作捨置羯磨身子報曰具壽勿以小緣惱亂耆德然薄伽梵是一切智見於無上智境得大自在能斷他疑汝可詣問如佛所教我當奉行時諸苾芻以事白佛佛知時而問廣如上說爾時佛告畢隣陀婆蹉曰汝以何心現神通力取婆羅門子時畢隣陀婆蹉具以其事白佛佛告諸苾芻畢隣陀婆蹉若作此心現神力者無犯佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中時頻毗娑羅王常法每日恒往禮世尊足并諸大德上座苾芻曾於一時禮佛足已在一面坐聽佛說法時佛爲彼頻毗娑羅說衆法要示教利喜王聞法已禮佛而去便往詣彼具壽

畢隣陀婆蹉住處時畢隣陀婆蹉於所住房有破壞處躬自修葺遙見王來便灑手足至常坐處整容而坐王前禮足在一面坐白言聖者何自執勞答言大王夫出家者皆自執務我既出家欲令誰作王言若如是者我爲聖者供給事人白言大王願王無病長壽如是乃至五返皆如上白我爲聖者供給事人時具壽畢隣陀婆蹉有一弟子爲性質直便白王曰自從大王許親教師供給事者若我本師依大王言捨不修理所有房舍皆已破壞王便報曰聖者豈我已曾許給事人耶白言大王非惟一度如是至五王國事繁忘不能記王之常法但有出言臣必書記問記事人曰我實曾許給事人耶答言實爾已經五返若如是者當合罰我我今應與五百淨人以充給事便告大臣曰宜給聖者五百使人時畢隣陀婆蹉而白王曰大王我緣出家總捨給事今得使者欲何所爲白言聖者爲僧衆事當可受之若如王言我當白佛王言聖者可往白佛時畢隣陀婆蹉以事白佛佛言

若爲僧衆當可受之時畢隣陀婆蹉奉教而受所給侍人雖施入僧未觸王役是諸人等白聖者曰我等初聞作僧給侍心實歡喜豈謂一身備遭兩役報言賢首汝等勿慮我當爲汝白大王知役於異時影勝王詣聖者所頂禮足已在一面坐是時尊者白言大王前所施僧給侍人等豈復大王生追悔耶王言聖者我實曾無追悔之念又白王曰何意諸人未免王役王於爾時勅大臣曰我施聖者給侍之人既捨入僧可免王役大臣奉教即皆放免彼於異時國家興造須人作使大臣追喚莫有來者不施僧人亦皆妄說是給侍人是時大臣以事白王緣有役使追喚不來皆云我是僧家給使王曰若如是者可悉如舊令充王役從此已後先所施者並充王使其所施人詣尊者所白言我等還充國役可爲我等重白大王聖者爲白所給侍人令免追悔王曰何意白言給侍人還充王役王言聖者但有官役咸言我是僧給侍人令事有闕唯願聖者可爲別作淨人之坊簡異其人無令雜亂聖者報王我當白佛王言可爾時畢隣陀婆蹉以事白佛佛言我今聽許造淨人坊時諸苾芻不知何處應造佛言王城精舍於此中間聞喚聲處當可造立時諸苾芻受佛教已往白大臣令於此處奉世尊教造淨人坊是時大臣便白王知王言隨佛所教大臣徧告諸淨人曰僧令爲汝別造住處汝等今可總就彼作淨人聞已即往其處共造住坊安置已訖是時淨人常住竹林充僧給使時苾芻衆告諸人曰清淨之業應可作之不清淨事皆不應作由作淨業故曰淨人若防護住處名守僧園人彼清淨人及守僧園人每日皆往竹林中諠亂苾芻妨修行業諸苾芻白佛佛告諸苾芻勿令恒集有事應喚若無使役令住本坊時諸苾芻又白佛言彼諸淨人所須衣食如何給濟佛言爲僧使者可給衣食不驅使者勿與衣食有老病者可給衣食幷諸藥餌後於異時鄔波難陀次知僧事告諸淨人曰賢者我是知僧事人汝等明旦早來入寺爾時王舍城內於諸苾芻夏安居竟當有迦栗底迦賊此諸秋賊共相議曰我與汝等欲作何業不假劬勞於此年中豐足衣食受用安樂彼秋賊中有一作人曾被苾芻驅使詣知僧事告諸賊曰竹林園處有淨人坊多有財物共往劫取於此年中我等豐樂一賊告曰彼諸苾芻是淨人主巡門乞匃尚不充軀況此淨人得有財物其賊報曰汝等不知諸苾芻等雖常乞食惠施者多復自經求計其財物王舍城人亦不能及況諸淨人豈無衣物是時群賊僉議已定即於其夜詣淨人坊欲劫其物時有天人於聖者畢隣陀婆蹉處深生敬信往白聖者曰有諸秋賊劫彼淨人聖者慈悲願爲救護時畢隣陀婆蹉便作是念我不救者令彼淨人心生愁苦廣說如上我今宜可現神通力作是念已於淨人坊化作鐵牆周帀圍繞是時賊徒持所盜物欲出其坊但見鐵牆堅無出路心生惶怖棄所盜物於須臾頃不見鐵牆是時賊徒還持盜物所化鐵牆忽然復現如是至七賊相謂曰汝等知不必有聖者具大威德

護斯物故現此神通我應棄物急共逃竄時賊以物聚之一處悉皆奔走淨人覺已競共諠聲唱言被賊彼既失財共生憂惱徧繞住坊求覓其物遂見衣物聚在一處便生歡喜即持其物各還舍中守護而卧是時彼天於其夢中告諸人曰汝等不被秋賊之所劫盜皆是聖者畢隣陀婆蹉神力所致既至天明共相謂曰我等免失財物皆是聖者恩力更無餘人能起慈念我等宜應略伸供養咸共灑沐著鮮白衣塗飾香鬘持供養物詣竹林中時鄔波難陀晨朝起已執持鎖鑰欲開寺門屏除燈燭塗掃堂宇敷設座席於窣堵波香華供養陞上閣鳴揵椎四顧而望遙見諸人著鮮白衣香鬘莊飾鄔波難陀便生是念彼諸來者是何居士商主富人晨朝至此既近門已知是淨人鄔波難陀便生瞋怒遙告之曰我未令汝晨旦早來何因至此淨人白曰聖者我等昨夜若無聖者畢隣陀婆蹉慈悲護念我等財物被賊偷盡鄔波難陀告淨人曰汝恃彼力競騁諠譁我為彼人作治罰法作是語已便呼六眾共詣聖者畢隣陀婆蹉所白言上座願見容許欲有詰問答言隨意白言於淨人坊所有財物被賊偷去神力奪留是上座實答言實爾白言我先知上座已住靜慮解脫勝樂然我不知雖有慈悲不能普及於淨人所愍而護念於秋賊處圍以鐵牆又他已攝物強奪而留仁既犯罪可如法悔廣說如上乃至鳴椎欲為捨置上座舍利子今其審察諸苾芻白佛佛告畢隣陀婆蹉曰汝以何心現神通力留淨人物畢隣陀婆蹉具以事白佛佛告諸苾芻畢隣陀婆蹉若作此心現神力者無犯又無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第五

音釋

絡 盧各切絲絡也 絛 土刀切編絛也 靴履 靴許戈切屐力紙切 抆 武粉切拭也 隙 綺戟切綮也 掩捕 掩衣儉切乘其不備而覆也捕薄故切擒也 犍椎 梵語也此云鐘亦云磬隨有又衣銅鐵鳴者皆曰犍椎犍巨寒切推音地 蹉 七何切 沿 與專切從流而下也 餌 而志切 僉 七廉切皆也

根本說一切有部毗奈耶卷第六　竟六

唐三藏法師義淨奉　制譯

斷人命學處第三之一

總攝頌曰

初緣馱索迦　內身等行殺　毒害起屍鬼
後論洛室事

別攝頌曰

馱索迦波洛　善語及吉祥　鉢衣并墮胎
長者鹿梵志

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時此城中有二苾芻一名馱索迦二名波洛迦得意相親共為交友彼於異時波洛迦染患馱索迦為看病人時波洛迦忽於夜中大聲啼泣馱索迦問曰具壽何意啼泣報言我患飢渴所逼馱索迦報曰具壽於出家法當可抑之假令有食無授與人況復今時無食可得彼便啼泣迄至天明云我飢渴馱索迦曰具壽且嚼齒木我問醫人至醫人處報云賢首今有少年忽嬰時患彼所宜者當為處方醫人報曰聖者彼之苾芻應與如是如是

藥時波洛迦於馱索迦去後便從牀起整衣服著革屣取君持執齒木出門外澡漱已有餘苾芻問曰具壽波洛迦何意通宵困苦啼泣報言我極飢渴問言我有水粥何不噉之答言極善我今須噉既噉足已復有苾芻問言具壽我今有乳酪粥餅及肉羹何不食之報言欲得即便就房貪餮食之遂便太飽側脇而卧時馱索迦問醫人已疾疾而還醫所說藥兼亦持至告言具壽波洛迦宜可起嚼齒木報言已了馱索迦言善好即爲作壇揩拭銅器喚起可食護彼意故即便起坐時馱索迦令人持食而授與之取兩三匙食而便卧馱索迦曰具壽何意不食報言我情不欲告言汝於通夜極相惱亂啼哭稱飢令我與食而云不欲汝於今者定死不疑時餘苾芻報言具壽馱索迦無勞見逼已於我處噉水乳酪粥薄餅及肉並皆飽足馱索迦問波洛迦曰具壽汝實飡噉美飲食耶即便徐徐緩聲愧而言曰我已噉訖時馱索迦便告之曰我爲汝故衣鉢盤盂廢修善業而爲給侍汝自於身不善將慎寧噉毒藥不應如是飡所忌食時波洛迦聞此語已深懷愧耻便作是念同梵行者善哉此言責及於我乃至寧噉毒藥不飡忌物我今實可服於毒藥即從座起於雜藥囊中檢得毒藥遂便噉之藥發瞑眩幾將欲死兩眼翻戴口中嘔沫啼泣唱言馱索迦我死我死時馱索迦聞已驚怖而至問言具壽波洛迦何不忍疾而啼泣耶波洛迦曰聞汝爲我求藥辛苦不自將慎寧服毒藥不應如是噉所忌食我便生念同梵行者爲我劬勞不能自慎我今當可服其毒藥遂於囊中檢見毒藥即便噉之時馱索迦聞是語已悲淚盈目而告之曰具壽汝今何故作不善事即便疾走往問醫人其藥毒烈勢不可持遂便命過時馱索迦醫處得藥馳走而還見波洛迦命已終没便生追悔作如是念豈非我今是勸死耶以此因緣告諸苾芻諸苾芻白佛佛告諸苾芻彼馱索迦無殺心故無犯然諸苾芻不應於病人前作如是言說令彼病者聞已求死若作是語者得越法罪此是緣起然而世尊尚未爲諸聲聞弟子於毗奈耶制其學處

佛在室羅伐城給孤獨園時此城中有二苾芻一名善語一名吉祥情義相得共爲親友善語苾芻捨畋獵出家吉祥苾芻捨長者出家有二童子是善語外甥父母俱亡流離巡歷至逝多林門外而住是時善語出門遇見審觀顔貌知是宿親即便告曰汝之父母今在何處童子答曰並已身亡善語聞已不覺流淚時諸苾芻見而問曰此二童子是何人耶答曰是我外甥苾芻告曰既是舅親何不收養答曰我行乞食尚不自供況復於他而能存養苾芻告曰令此二子供給苾芻樹葉華果及以齒木苾芻當與鉢中餘食令得充濟時善語聞已即便收養是二童子禀性恭勤善爲給侍爲諸苾芻取樹葉華果及供齒木時諸苾芻惠以餘食并給衣資既經多時年漸長大容貌充滿曾於一時在寺門前遊戲而住有餘親屬手執弓箭於逝多林前逐鹿而過問童子曰汝等何緣得住於此童子

報曰我舅於此釋子中出家我依而住獵人告曰汝舅爲人不自存活於釋子中而求出家汝等豈復不存活耶應可立志習其父業童子即便報親屬曰舅於我等實有深恩今可詣彼諮決其事便往舅所白言聖者我今奉辭欲習父業舅即報曰我以信施養汝二人云何於今還修惡行二子白曰設令頂繫金鬘我尚須棄孰能捨置祖父業乎遂不用舅言俱捨而去作畋獵事以自活命後時吉祥舅嬰重患善語爲看病人于時吉祥爲病苦所逼便自生念我今持戒不造衆惡天堂解脫如隔輕幔今宜捨棄苦所依身當生勝處復作是念我今苦逼誰當行殺斷我命耶遂憶善語有二外甥稟性麤暴彼能殺我何假餘人作是念已告善語曰具壽仁之外甥今在何處報曰彼二名字我不喜聞皆以信施而爲存養彼於今時俱行惡業罔其祖父爲捕獵事斷諸生命以自存活吉祥曰勿於彼二生嫌恨心然彼二子在逝多林乃至蜫蟲未曾見害惡人勸誘令爲殺業仁今特宜於彼惡黨勸令捨離仁行出外我病獨居更無餘人能相供侍仁若見者可喚將來令看侍我是時善語出行乞食便見二子販肉屠肆外甥見舅俱來禮足善語于時悵而告曰我與汝等是何親屬答言是舅彼具壽吉祥復是何親答曰彼亦是舅便告之曰自汝去後彼嬰疾患曾不重來暫與相見答言我實不知今即往看欲何所作報言彼有教者汝當爲作語已而去時彼二子便詣吉祥禮雙足已在一面坐吉祥見已告二子曰聖者善語與汝何親答言是舅我今與汝復是何親答亦是舅吉祥告言我比嬰患汝曾不來暫看於我答言阿舅我實不知纔始聞說我等即至吉祥告曰汝等願我生天堂不答言願生告言若如是者我向他方豐樂之所天堂解脫如隔輕幔我願捨棄苦所依身當生樂處汝今宜可斷我命根彼便答言何有是事假使餘人來害舅者我當殺彼寧容我等共斷舅命告曰善語豈不已告汝等彼有教者汝當爲作報曰聞說若聞說者宜相用語與我斷此煩惱命根彼時二子共相議曰豈非我舅先有籌量故喚我來作如是事時二子中一極麤獷即持利刀割斷喉命便以白疊通覆死屍時善語還而告之曰汝等看守病人豈得令睡答言阿舅此舅今睡更無起期善語聞說驚怪異常俛自思曰我今宜應更審尋問是時二子具述事緣是時善語心生惶怖便去白氎見其被殺心即追悔豈非我是求持刀者斷他命耶時彼善語親愛別離轉增悔恨具以此事告諸苾芻諸苾芻白佛佛告諸苾芻彼苾芻無殺心故無犯然諸苾芻不應令無智人爲看病者必有他緣須自出外於不善解看病之人當可教示勿令病者非理損害墮水火食諸毒持刀斧墮崖壍或墜高樹食所忌食皆應遮止無令因此而致傷害若苾芻令無智人瞻視病者又不善教棄而出去得越法罪此是緣起未制學處

佛在室羅伐城給孤獨園於此城中有一苾芻所用之鉢色壞有孔餘苾芻告言具壽汝所用鉢有孔色壞何不熏治報曰若熏治者

多有所須瓦籠牛糞及油麻滓等苾芻告言具壽汝若無鉢豈得存耶報曰我無鉢者寧復得存然於其處有一苾芻身嬰重患不久命終彼有一鉢光淨圓好堪得受用彼若死者我當取之諸苾芻聞而告曰具壽汝爲鉢故生此極惡旃荼羅心彼聞慚恥復生追悔默爾而住將非我今有犯罪耶即以此緣告諸苾芻諸苾芻白佛佛告諸苾芻彼苾芻無願死心故無犯然諸苾芻不應爲鉢生此極惡旃荼羅心起此心者得越法罪然諸苾芻護持其鉢當如眼睛應綴者綴應熏者熏若苾芻有鉢應合熏綴而不爲者得越法罪此是緣起未制學處

佛在室羅伐城給孤獨園於此城中有一苾芻僧伽胝衣破弊塵垢有餘苾芻告言具壽汝僧伽胝破弊塵垢何不浣染縫治報曰若修補者多有所須柴薪染汁針綫盆等苾芻告曰汝若無衣得存濟耶答言我若無衣寧得存濟然於其處有一苾芻身嬰重病不久命終彼有僧伽胝衣新染赤色堪得受用我當取之諸苾芻聞而告曰具壽汝爲衣故生此極惡旃荼羅心彼聞慚恥便生追悔默爾而住將非我今有犯罪耶即以此緣告諸苾芻諸苾芻白佛佛告諸苾芻彼苾芻無願死心故無犯然諸苾芻不應爲衣生此極惡旃荼羅心起此心者得越法罪然諸苾芻護惜衣服當如身皮應浣染縫治者當隨事作若不作者得越法罪此是緣起未制學處

佛在室羅伐城給孤獨園於此城中有一長者名曰勝軍大富多財受用豐足於同類族娶女爲妻未久之間婦便懷妊經於九月遂誕一男色相端嚴人所樂見經三七日歡會宗親其父以兒告諸親曰此兒今者欲作何名衆人議曰此是長者勝軍之子應與立字名曰大軍未經多時復生一子顏貌奇特倍勝於兄人相圓滿乃至廣說如前詳議大軍之弟名曰小軍後時勝軍其妻亡沒禮送林野以火焚之日月既淹憂懷漸捨便自思惟我更娶妻恐惱二子大軍成立即爲娶妻長者不久便遭衰疾雖加藥物羸頓日增慰喻二子而說頌曰

積聚皆銷散　崇高必墮落　合會終別離
有命咸歸死

說此語已即便命終備具凶儀焚之郊外大軍爲父廣修福業自念慈父在日供我衣資今既身亡宜自求覓無墜家業我今應可持諸財貨往詣他方求利取活作是念已告小軍曰弟今知不慈父在日衣食無乏棄背之後須自營求汝宜在家勤心檢校我欲求利暫往他方隨有所得以存生計弟答兄曰善哉是時大軍多齎貨物往詣他方凡所經求無不諧偶書報弟曰我甚安隱多獲利財汝宜歡慰善知家業因貪利故更詣遠方後於異時重以書報如有頌曰

由貪故求利　得利轉生貪　應作不應作
爲貪皆忘失

展轉求利遠趣邊方經歷多年音信無繼其大軍婦豐衣美食欲念便生即於小軍現婬染相小軍不許欲念更增告曰仁何不念小軍聞之掩耳告曰勿作此言長嫂如母女人

情偽不學而知遂著弊衣歸父母舍現憂惱相臥麤惡牀母及家人俱告之曰有何憂苦而至此耶白言女人苦事可不共知我被欲心之所纏逼母以種種方便而誨喻之然於弊牀寢臥不起重白母曰我被欲心所逼母應爲我求別丈夫其母俛仰而告之曰汝之小郎容貌端正何不求之答言我已苦求彼不相許母便告曰汝豈不見諸餘婦人夫壻遠行專守貞操汝今何意獨懷憂苦報曰彼之夫主時有信來可有希望我夫信絕定是身亡母雖勸誘仍臥不起復白母曰且置餘語宜可爲我求覓丈夫若違我情必私逃竄二家門族招大惡聲于時父母宗親共相議曰觀此女意鄙見不移宜應具諸飲食以命小軍小軍蒙召便來赴席食已告小軍曰今有私事故令相屈仁之長嫂爲欲所逼可留心眷納勿使私奔小軍聞已便自思惟此嫂㓜年來入我舍無宜輙違別適異人又恐二家惡聲彰露作是念已開意相從便共歸家以備妻室同居未久遂便有娠女伴見恠而問之曰汝腹是何從何而得報曰我從夫去決志孀居汝等何因妄相黠汙復有親密女人私相謂曰汝雖欲掩相貌已彰遂報有娠問言誰許答是小軍女伴告曰若是小郎此復何過腹既漸大兄有書來報小軍曰我此興易遂至遠方所有經求悉皆遂意汝勿憂惱不久當還小軍聞已深生悔恨私自念曰我憶大兄如旱思雨久絕音信身復不來我本無心作斯惡行鄙事彰露方始言歸世有言曰怨家之重無越侵妻兄來若知必害於我今宜逃避竄跡遠方又更思量家鄉難捨今勝光王以釋迦子同王太子自在無礙我當就彼而爲出家兄縱迴還欲何所作即便詣彼逝多林中就一苾芻白言聖者我欲出家願垂矜許答曰財命非久能捨出家斯爲甚善遂與剃髮令服法衣并受圓具略教儀式告言賢首鹿不養鹿相濟極難室羅伐城其處寬廣汝宜乞食以自資身小軍白言鄔波馱耶我今奉教即於晨旦執持衣鉢入城乞食遂至本家其妻遙見推胷告曰小軍何意棄我出家報曰勿爲此語爾豈不知我憶大兄如旱思雨書信既絕身復不來我遂與汝作斯惡事兄來定知必害於我彼便報曰仁欲自免我復如何小軍曰我被他逼元無本心汝爲欲纏自當勉力言已捨去是時小軍有舊親識先解醫方詣其本家問小軍所在其妻報曰我被欺辱棄我出家問曰何在答曰在逝多林沙門住處如不信者可往尋求依言往求見苾芻衆形服相似不知誰是小軍詢問苾芻小軍何在時有苾芻指示其處亦既見已問小軍曰何不相語來此出家答曰不應責我輙爾出家具述兄書兼陳已過事不獲已而作沙門友人報曰我本解醫頗練方藥若懷胎者有藥能銷小軍聞之默然而住時彼知識即爲合藥令女送去與小軍婦囑曰此之散藥是小軍苾芻遣我送來暖水和服必得平善其女至彼具以事告婦聞取藥依教服之胎便墮落無妊娠相人共覺知諸女問曰胎今何在報曰我先已言夫壻行後孀居守志勿以惡事來相塵黠時親

密女私告之曰汝先所云是小軍許何因今日云我先無答曰從彼而來還從彼去又問如何報曰小軍與我毒藥服已胎銷諸女相告各起譏嫌諸釋迦子能爲惡事非眞沙門與人毒藥令彼墮胎此之惡聲徧滿城邑皆云小軍苾芻作斯罪業諸苾芻聞便往白佛佛告小軍汝豈實作如是事耶白言不也世尊我但隨喜爾時世尊告諸苾芻由彼小軍無殺心故無犯然諸苾芻不應於如是事心生隨喜若隨喜者得越法罪不久之間大軍得利歡喜而還去城不遠且暫停住凡世間人聞善助喜見惡相憂有人報彼婦人大軍來到財利豐盈應生歡喜婦人巧詐不學而知既聞此言心甚憂懼著麤弊服臥在惡牀時彼大軍既入城已於鄽肆處安置貨物即便還家見其所居無吉祥相問僕使曰家主在何答云在室中臥聞已往就告言賢首汝聞我來豈不欣慶答言令聞仁至實生歡喜但仁所留小軍令守護我彼便壞我問曰何爲答曰小軍非理強見凌逼大軍報云彼不

欺汝是欺於我汝宜速起我能治之小軍今何所在答曰聞君將至私走出家問在何處在逝多林釋子之處報其妻曰彼處豈是施無畏城我當於彼以法治罰時有別人往告之曰小軍知不爾兄來至問曰兄有何言報言汝兄作如是語彼逝多林豈是施無畏城我當以苦法治罰時弟聞已生大憂怖作如是念我由懼彼而來出家豈於此處還遭彼害雖知苾芻同王太子無有障礙然我有過若來相見必害於我我今宜應逃避而去是時小軍作是念已便白師曰鄔波馱耶我由怖彼而求出家聞彼欲來苦害於我本師問曰彼是何人白言彼是我兄今從遠來擬相屠害作如是語豈逝多林是無畏城當以苦法而欲治我雖知國法同王太子安隱無礙然我有過必害於我今宜避去其師告曰汝欲何之小軍曰我今欲詣王舍城師曰彼處有我知識苾芻可齎我書投彼而住必以恩慈護念於汝白言甚善時彼親教即便作書與彼苾芻曰此之小軍是我弟子今欲往彼

遠相投寄仁可流恩願垂覆護令安樂住時彼小軍既得書已禮師而出左右顧瞻情懷怖懼漸次而進到王舍城訪彼苾芻見已禮足以親教書而授於彼時彼苾芻披讀書已告言善來具壽我如汝舊師汝如我弟子宜於我邊受學佛法汝有所須衣鉢絡囊水羅絛帶我皆資給令無闕乏然世尊說苾芻有二種所應作事所謂禪思讀誦汝令樂何白言我樂靜慮答言甚善依法而教時彼便往至寒林中棄屍之處策勵勤修斷諸結惑證無生法得阿羅漢果離三界染觀金與土平等不殊刀割香塗了無二想如手撝空心無罣礙能以大智破無明㲉三明六通四無礙辯悉皆具足諸有愛著利養恭敬無不棄捨帝釋諸天所共讚歎後於異時大軍往詣逝多林中問諸苾芻曰聖者頗有此城長者之子名曰小軍於此出家不答言有與汝何親曰是弟今在何處彼已遠去詣王舍城時彼大軍禮足而去便作是念設令往彼彼亦非是施無畏城我當至彼以法治罰大軍即多

齎路糧到王舍城往竹林中問諸苾芻曰聖者頗有室羅伐城長者之子名曰小軍先已出家來至此不報言彼與汝何親答言是弟又問今在何處在寒林中棄屍之處聞已即往而彼林內多有苾芻同修梵行大軍與弟離別既久有睞形容於衆人中卒未能識良久細察方始識知大軍思念彼若識我必起害心應且潛形別爲誹計便出林中四顧而望見有獵人執持弓箭欲求禽獸就而問曰仁今執持弓箭欲何所爲獵者報言我欲畋遊問曰汝之所獲得利多少答曰或時得利或不得利問曰如若得利其數幾何答曰可得五六金錢即便報曰我今與汝五百金錢汝能爲我殺一怨家苾芻不時彼獵人由貪利故便取其物取已念曰此諸苾芻國王恩許事同太子自在無礙我於朝夕常此往來若殺苾芻我之妻孥必當獄死又念我於晝日曾入此林心生恐怖身毛皆竪此諸大德無問晝夜常在此林得安隱住豈非成辦殊勝行耶然而此人如白胡椒不知生處我既得物可反殺之即便彎弓形如乇字發以毒箭洞貫心胷既遭苦毒便起惡心令此獵人反害我者必是小軍先爲謀計我今雖死於當生處誓害小軍發惡願已即便捨命遂於小軍門樞之下而作毒蛇雖阿羅漢若不預觀不知其事是時小軍因開門扇碾殺其虵毒心不息後受虵身於門上樞同前碾殺於牀脚下復作毒虵如是四返於牀脚下皆被壓殺其虵每死轉更受生身漸微細毒心增甚後於異時在衣笐間受毒虵身是時小軍獨於靜室黙然而坐是時毒虵由宿怨心擲墮身上以毒螫彼是時小軍遂便大叫告諸苾芻具壽有異毒虵猛熾可畏小如鐵箸長四寸許墮我身上以毒相螫汝等俱來共捉我身舁出房外勿令於此身肉潰裂如把塵砂開手便散是時具壽舍利子去此不遠於一樹下宴坐思惟聞彼叫聲即便往就問小軍曰我不見汝顏容有異何故汝今作如是說有異毒虵猛熾可畏小如鐵箸長四寸許墮我身上汝等俱來共捉我身舁出房外勿令於此身肉潰裂如把塵砂開手便散是時小軍白舍利子言大德若於眼耳鼻舌身意有我我所於色聲香味觸法有我我所於地水火風空識有我我所於色受想行識有我我所者如是之人可使諸根容色變異大德我今不然於諸根境六界五蘊無我我所豈便我今容色變異大德舍利子我於長夜所有我我所我慢執著隨眠煩惱已知已斷永拔根栽如斷多羅樹頭不復增長於未來世不復更生豈使我今容色變異時具壽舍利子與衆多苾芻共舁小軍而出房外纔舁出已小軍之身百片潰爛如把砂塵開手便散是時尊者舍利子說伽陀曰

梵行已成立　聖道已善修　壽盡時歡喜
猶如捨衆病　梵行已成立　聖道已善修
壽盡時歡喜　猶如捨毒器　梵行已成立
聖道已善修　死時無恐懼　猶如出火宅
梵行已成立　聖道已善修　以智觀世間
猶如於草木　所作事已辦　不住於生死
於諸後有中　其身不相續

爾時小軍既涅槃已尊者舍利子共諸苾芻收其骨肉焚燒供養往世尊所禮佛足已在一面住白言世尊小軍苾芻毒虵墮身猛熾可畏如細鐵筯長四寸許螫以害毒其身潰裂如把塵砂開手便散令已涅槃世尊告曰舍利子若小軍苾芻當爾之時誦此伽他及禁呪者不爲虵毒之所中害身不潰裂散若塵砂時舍利子請世尊曰何謂伽他及以禁呪唯願世尊爲我宣說我等聞已咸共受持爾時世尊爲諸苾芻說伽他及禁呪曰

我於持國主　及曷羅末泥　緝婆金跋羅
咸悉生慈念　喬答摩醜曰　難陀小難陀
無足二足等　亦起於慈念　於一切諸龍
依水而居者　行住有情類　我悉起慈心
一切人天衆　神鬼及傍生　咸皆獲利安
無病常歡喜　所見皆賢善　不遇諸惡惡
我悉興慈念　毒害勿相侵　我於崖谷險
一切處遊行　蟚毒及害毒　常勿相忓嬈
世尊大慈父　所有眞實言　我說佛語故
諸毒勿侵我　貪欲瞋恚癡　爲世間大毒
由佛眞實力　諸毒自銷亡　貪欲瞋恚癡
爲世間大毒　由法眞實力　諸毒自銷亡
貪欲瞋恚癡　爲世間大毒　由僧眞實力
諸毒自銷亡　滅除諸毒害　擁護而攝受
佛除一切毒　虵害汝銷亡

怛姪他唵　敦鼻麗　敦鼻麗　敦薛　鉢利　敦薛　捺帝蘇捺帝　雞捺帝　牟奈褒　蘇牟奈褒　彈帝尼　攞雞世　遮盧計薛　嗢毗盈具麗　莎訶

佛告舍利子若小軍苾芻當時若自若他說此伽陀及神呪者必免毒虵之所侵害不令其身潰爛分裂如把塵砂開手皆散時諸苾芻咸皆有疑白言世尊唯願斷我疑念令欲請問小軍苾芻曾作何業由彼業力而於今身生大富家多饒財實復作何業由彼業力於世尊所而爲出家斷諸煩惱得阿羅漢果復作何業由彼業力雖得聖果被毒虵螫逼惱身心而入涅槃爾時世尊告諸苾芻曰此小軍苾芻曾所作業必須自受而彼小軍自所作業增長時熟緣變現前如影隨形必定感報無餘代受汝諸苾芻若人所作善惡之業不於外界地水火風令其受報皆於自身蘊界處中而招異熟即說頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

汝諸苾芻於往昔時無佛出世有獨覺聖者出現世間哀愍貧窮自常受用弊惡衣食獨如麟角惟一福田時有一村獵師居住去村不遠有大林池於彼池邊多諸禽獸之所棲集時彼獵人多置機弶羇罥索於日日中多獲鳥獸是時獨覺遇至彼村在天祠中依止而住於日初分執持衣鉢入村乞食既得食已便作是念此之天祠人多諠雜於聚落外有寂靜林我當乞食在彼而住漸次求覓遂到池邊見有靜林堪得居住便以衣鉢置在一邊濾水觀蟲以洗手足取諸落葉布地而坐飯食已訖洗手及鉢安置鉢已即便洗足於一樹下跏趺而坐威儀寂定猶如龍王盤身而住即於是日聞人氣故禽獸不來時彼獵人晨朝早起詣彼池邊徧觀機弶一無

所獲便作是念我於他日機弶不空何故今時一無所得即於池邊四望觀察遂覩人跡尋蹤而至便見獨覺威儀寂靜跏趺而坐見已生念我今觀此出家之人威儀寂靜似受住處若我今者不斷其命能令於我衣食斷絕以毒害意不觀未來即便彎弓𣪍其毒箭中彼要處時彼聖者作如是念豈得令此無識獵師長於惡趣受大苦惱我應授手拔濟令出猶如鵝王飛騰空界身出水火現大神通諸異生類見神通者速即歸依如摧大樹遥禮彼足而白之曰真實福田唯願速下唯願速下我癡無識沉沒欲泥願見慈悲哀憐濟拔是時獨覺為愍彼故縱身而下獵師悲感跪拔毒箭以物繫之白聖者願至我家為辦瘡藥若須金泥用塗瘡上亦為求覓于時獨覺便作是念令我此身臭爛膿血所應得者今已得之我今當可入無餘依妙涅槃界還昇虛空現諸神變而入涅槃時彼獵師多財大富以諸香木焚聖者身復持牛乳而滅於火便將餘骨盛置金瓶四衢道邊起舍利羅塔并持種種繒蓋幢旛華香伎樂伸供養已至心禮塔而發願言我實愚迷不識善惡遂於如是真實福田造極重罪願於後世勿招惡報所有供養善根於當來身常處富樂豐饒受用顏容端正見者歡喜具足如是殊勝福德當得承事最勝大師不生猒倦諸苾芻汝等當知彼獵師者即小軍是由於昔時以毒藥箭射彼獨覺要害之處此惡業力便於無間大地獄中滿足一劫受燒然苦有餘殘業於五百生中常被毒害雖復今身得阿羅漢果還遭毒害而入涅槃由彼發願生富樂家顏容端正乃至今時莫不備受廣說如上乃至於我法中而為出家斷諸結惑證阿羅漢果我於百千俱胝獨覺之中為最勝師彼承事我不生猒倦是故苾芻汝等應知若純黑業得純黑異熟若純白業得純白異熟若黑白雜業得雜異熟汝諸苾芻當捨純黑業及以雜業於純白業當勤修學此是緣起

仍未制學處

根本說一切有部毗奈耶卷第六

根本說一切有部毗奈耶卷第七　竟七

唐三藏法師義淨奉　制譯

斷人命學處第三之二

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時彼城中有一長者於同類族娶女為妻歡娛未久便誕一息年漸長大母遂身亡其父於後更娶繼室于時長者告後妻曰汝頗能於不親生子而存養育同苦樂不答言我能未經多月婦遂有娠便生惡念我若生子當以彼兒用充僕使不應令彼起傲慢心便給麤衣惡食加以鞭杖苦楚子告父曰父今知不繼親於我以惡衣食而見濟給數加鞭杖苦楚非常父報子曰我當為汝誡勅於母不使更然便告妻曰賢首我於先時已相告語能於不親生子而存養育同苦樂不汝答言能何故今時不順前語便於此子以惡衣食而見濟給數加鞭杖苦楚非常答言我為教詔欲令勝進恐有世人怪笑於我實無異心夫曰汝不須教更不得以惡衣食加諸楚毒令生怨苦報云更不如是不久之間便誕一

子遂於前子倍生惡意同前苦楚子便生念我父於母不能止遏還復踵前苦楚於我今可捨出家便至父所白言繼親於我不垂慈念父雖止遏尚不慈憐今欲出家願見聽許豈能於此受苦命終長者便念我此後婦爲性不仁雖頻勸誡仍不悛改從彼出家冀全其命便告子曰我今放汝隨意出家蒙父許已往逝多林投一苾芻而請出家時彼苾芻與出家已并授圓具告言具壽凡出家人有二種業所謂禪誦我此修定汝樂何業白言鄔波馱耶我樂讀誦報曰善哉汝學三藏彼便生念三藏教法文義深廣我之本師心樂靜慮誰當於此教授我耶我今宜可别往他處白師曰欲往他方習學三藏報言甚善隨汝意去時彼弟子辭往他方徧學三藏博通文義爲大法師詞辯分明演說無礙便自思念如世尊說父母於子有大劬勞護持長養資以乳哺贍部洲中教示我者最爲第一假使其子左肩擔父右肩擔母經於百年不生疲倦或滿大地末尼真珠瑠璃珂貝璧玉珊瑚金銀碼碯牟薩羅寶赤珠右旋如是諸珍咸持供養令受安樂雖作此事亦未能報父母之恩若父母無信心者令住正信若無戒者令持禁戒若性慳者令行惠施無智慧者令起智慧子能如是於父母處勸喻策勵令安住者方曰報恩然而我父於三寶中未生信敬我今宜往爲說法要便持衣鉢往室羅伐城漸次遊行既至本國住逝多林名稱普聞衆人讚仰彼長者子既出家已便遊他國博通三藏還逝多林時彼長者既聞此說心生歡慰我子出家遠遊他國徧閑三藏今得旋歸住逝多林我今宜從共申慶喜即便往詣逝多林中遂見其子告曰善來苾芻自汝離我徧閑佛教今還故居我深喜悅作是語已在一面坐時彼苾芻爲說種種微妙句義其父聞法起深信心爲受三歸并五學處時彼長者即請苾芻明當就食彼默然受父禮而去中路生念我向倉卒不善思量請子歸家明當設食我婦爲人稟性踈慢忽於我子無敬重心令欲如何復更思念已爲言請不可重收我今宜可善言誘喻勿令瞋忿至家告曰賢首有子逃亡身死出家此之三事爲一爲異報言三事無異告曰賢首汝之前子離家出俗爲善苾芻遊適他方妙閑三藏今者來至逝多林中其妻報曰若如是者何不請來就舍而食答言我已請訖宜應具辦美膳時彼婦人心生喜悅冷熱隨時悉皆具辦旦令使者往逝多林白言大德飲食已備宜可知時時彼苾芻於日初分執持衣鉢行詣父舍到已洗足於所設座就之而坐灑手滌鉢長者及妻自手授與上妙飲食食既飽滿澡漱已盛鉢器時彼父母禮足而坐聽說法要時彼繼母聞說法已深生敬信請受三歸并五學處爾時彼家既受化已諸苾芻苾芻尼皆來集會猶如渴者奔驟泉池但有捨施脩營咸於二部僧處長者異時身嬰重病子聞父患便作是念我當爲父說法冀得痊除如是時時到其父所白言父於今時勿復憂慮所以者何父今因我爲善知識歸佛法僧受五學處布施持戒廣修諸福捨此苦身當

生善道天堂解脫如隔輕慢答言實爾我因子故發信敬心捨此身已冀生勝處昨子苾芻爲說法已捨之而去父作是念我子善閑三藏爲大法師智慧聰敏辯才無礙有所宜陳並皆眞實我今病重苦惱非常宜可方便自斷其命復更思念我今病重何有餘人能爲斷命其家有婢名波利迦癡壯愚鈍復生是念此波利迦必能殺我更無別人能作斯事去此不遠有居士子爲婚娶事時長者婦被召相看將波利迦隨後而去婚姻既了時長者婦告波利迦曰汝宜還家警覺長者勿令晝睡待我辭別隨後即行其婢承命歸家至長者所長者告曰汝何處來波利迦具以事白問言婚姻好不答言善好告曰我今與汝作此婚姻汝意喜不答言甚喜復告曰隨我所言汝皆作者知汝心喜答言隨言皆作長者曰今有非人入我腹內汝爲我出問曰欲於何處令鬼出耶報曰先從脚按次腨及膝乃至胷頸宜可急扼雖動勿放時彼愚婢承言即作長者被扼既急便生悔心若波利迦得重相放斯爲極善時波利迦憶先言教雖見動搖不肯相放因斯苦劇遂即命終時有天人見此事已於虛空中說伽他曰

若被愚人扼　或時遭鼈齩

波利迦急按　豈有得全生

既命終已便以衾氎通身而覆長者婦歸問其婢曰令汝前來警覺長者何故不看令其晝睡時婦即以手搖病人欲令警覺其婢報曰不須警覺我爲大家於長者腹中按出惡鬼由斯暫得安隱眠睡時長者婦遂作是念我試觀察此之惡鬼其狀如何擧衾視之見已命終便作是念非是我夫自斷其命定是前妻之子解三藏者由彼爲其說如是法父勿憂慮所以者何父今因我爲善知識故歸佛法僧受五學處布施持戒廣修諸福捨此苦身當生善道天堂解脫如隔輕慢今既身死必得生天苾芻若來我當共活所有家務令其檢校作是念已憂苦纏懷具飾凶儀送屍林野焚燒事畢憂恨而住時三藏子聞父身亡便作是念一切諸行皆悉無常我今宜往爲彼繼親宣說法要既至家已其母遙見即便罵言汝前婦兒今得來至由解三藏說生天法令父命終今可還家與我共活所有家務汝並知之時彼苾芻聞是語已心懷愧恥捨之而去便生悔恨作如是念豈非我今是勸死耶即以此事告諸苾芻諸苾芻白佛佛言諸苾芻彼苾芻無犯然諸苾芻不應對彼重病人前說如是法能令病者聞已樂死若苾芻說如是法令彼病人欲求死者得越法罪此是緣起未制學處

佛在廣嚴城勝慧河側娑羅雙林爲諸苾芻說不淨觀讚修不淨觀汝諸苾芻應修不淨觀由於此觀修習多修習故得大果利如世尊說教諸苾芻修不淨觀得大果利時諸苾芻便修不淨觀既修習已於膿血身深生猒患或持刀自殺或服毒藥或以繩自縊或自墜高崖或展轉相害有一苾芻於膿血身深生猒離便往詣彼鹿林梵志沙門所作如是言汝來賢首與汝衣鉢當斷我命是時梵志即斷其命便持血刀往勝慧河側就水而洗

時有天魔從水涌出告梵志曰善哉賢首汝今所作多獲福德汝於沙門具戒具德未度者令度未脫者令脫未安者令安未涅槃者令得涅槃更有餘利得彼衣鉢時彼梵志轉更增益罪惡之見便作是念我今實爾獲諸功德能於沙門具戒行者度脫安樂至涅槃處復有餘利獲彼衣鉢時彼梵志便挾利刀詣僧住處及餘房院經行之所而告之曰若有苾芻具足戒行當我度脫安樂令至涅槃時有一苾芻猒耻自身便出房外告梵志曰賢首我未度脫安樂涅槃汝當令我得涅槃處時彼梵志即便就殺如是二三乃至六十苾芻悉皆斷命爾時苾芻衆漸減少佛於十五日褒灑陀時於如常座既安坐已觀苾芻衆告具壽阿難陀曰何故苾芻數漸減少存者無幾時阿難陀白世尊曰佛於一時爲諸苾芻讚修不淨觀若於此觀修習多修習者得大果利時諸苾芻便修不淨觀已於膿血身深生猒患或有自殺或求他斷命麁衆勸喻乃至殺盡六十苾芻由此緣故僧衆減少

佛告諸苾芻展轉教殺是事實不白佛言世尊實爾爾時世尊告諸苾芻汝所爲非非沙門非隨順行是不清淨非出家者所應爲事作種種訶責已告諸苾芻曰我觀十利從攝取於僧乃至正法久住利益人天我今爲諸聲聞弟子於毗奈耶制其學處應如是說若復苾芻若人若人胎故自手斷其命或持刀授與或自持刀或求持刀者若勸死讚死語言咄男子何用此罪累不淨惡活爲汝今寧死勝生隨自心念以餘言說勸讚令死彼因死者此苾芻亦得波羅市迦不應共住苾芻義如上言人者謂於母腹已具六根所謂眼耳鼻舌身意人胎者謂初入母腹但有三根謂身命意故者謂是故心非錯悞等自手者謂自手行殺斷命者令彼命根不得相續或持刀授與者若知彼人欲得自殺便以大刀剃刀刺刀等而安其處欲令自害或自持刀者謂自力劣不能行殺但自執刀令他捉手而斷人命或求持刀者謂覓男女半擇迦等令其行殺言勸死者於三種人勸之令死謂

破戒人持戒人及以病人云何勸破戒如有苾芻於破戒苾芻有所求覓若衣鉢絡囊水羅條帶及餘沙門命緣資具時彼苾芻作如是念若彼破戒命存在者彼衣鉢等無由能得我應詣彼勸之令死即便往彼作如是言具壽知不汝今破戒作諸罪業身語意三常造衆惡具壽乃至汝命得長存者所作惡業轉更增多由惡增故於彼長時受地獄苦若破戒者聞此語已作如是問具壽我今欲何所作彼便報曰應可捨身自斷其命若彼苾芻或可捨身或時自殺彼苾芻得波羅市迦若破戒苾芻不受勸者彼苾芻得窣吐羅底也時勸死者雖說如前勸死語已心生追悔便往詣彼破戒苾芻所作如是言具壽當知我前所說猶如愚小不善分別不審思量倉卒而說具壽若能親近善友說除先罪汝之所作三業不善由彼力故而得清淨由清淨故捨此身已當生天上若破戒者或問彼曰具壽我今欲何所作答言汝勿捨身汝勿自殺若不自殺者彼苾芻得窣吐羅底也若破

戒人雖聞前語不用其言而便自殺其勸死者亦得窣吐羅底也是謂苾芻勸破戒人死云何勸持戒人死如有苾芻於持戒苾芻有所求覓若衣鉢等廣說乃至即便往彼作如是言具壽知不汝既持戒修諸善法又能展手施恒常施愛樂施廣大施分布施具壽汝有此福必生天上若持戒人聞此語已作如是問具壽我今欲何所作彼便報曰應可捨身自斷其命若彼苾芻聞是語已便自斷命彼苾芻得波羅市迦若持戒苾芻不受勸者彼苾芻得窣吐羅底也時勸死者雖說如是勸死語已心生追悔便往詣彼持戒苾芻所作如是言具壽當知我前所說猶如愚小不善分別不審思量倉卒而說具壽既能持戒修諸善法乃至必生天上若持戒者或問彼曰我今欲何所作報言具壽汝勿捨身汝勿自殺若不自殺者彼苾芻得窣吐羅底也若雖聞前語不用其言而便自殺彼苾芻亦得窣吐羅底也是謂苾芻勸持戒人死云何勸病人死如有苾芻於病苾芻有所希求若衣鉢等命緣資具時彼苾芻作如是念彼重病人命存在者彼衣鉢等無由能得我應往彼勸之令死即便往彼作如是言具壽知不汝既重病極受苦惱汝若久存疾轉增劇常受辛苦若病苾芻聞此語已作如是問我今欲何所作彼便報曰應可捨身自斷其命若病苾芻聞是語已恐更辛苦便自斷命彼苾芻得波羅市迦若病苾芻不受勸者彼苾芻得窣吐羅底也時彼苾芻雖說如前勸死方便已心生追悔便往詣彼病者苾芻所作如是言具壽當知我前所說猶如愚小不善分別不審思量倉卒而說具壽汝今宜可覓善知識能為汝求應病之藥供給飲食如法相看隨順不逆若能爾者不久便當病愈安樂氣力平復隨意遊行若病苾芻或問彼曰具壽汝今令我欲何所作報言汝勿捨身汝勿自殺若不自殺者彼苾芻得窣吐羅底也若病苾芻雖聞前語不用其言而便自殺彼苾芻亦得窣吐羅底是謂苾芻勸病者死言讚死者若有苾芻於樂死人前作讚死語咄男子者是呼召言汝今何用如是罪累乃至死勝於生者皆是出輕毀言隨自心念者謂隨自心而生異念以餘言說者謂以衆多方便勸彼令死讚者於病人前說讚美言欲令必死心無所顧若彼由此方便而命終者謂彼苾芻由此所說方便而致命終不由餘事謂非此餘善心等事苾芻者謂有苾芻性苾芻性者謂受圓具廣如上說波羅市迦義亦如上此中犯相其事云何攝頌曰

有時以內身　或用於外物　或內外二合
是名為殺相

云何內身殺謂若苾芻有殺心若以一指打彼女男半擇迦等由此方便而命終者此苾芻得波羅市迦或當時不死由此為緣後乃死者此苾芻亦得波羅市迦若當時不死後亦不死者得窣吐羅底也如以一指若以五指拳腕頭肩及餘身分乃至足指而打於彼欲令斷命若彼死者此苾芻得波羅市迦若當時不死後由此死者苾芻亦得波羅市迦若不死者得窣吐羅底也是名內身行殺云

何外物殺若苾芻有殺心以竹鐵等箭射彼女男半擇迦等由此方便而命終者此苾芻得波羅市迦不即命終後方死者亦得波羅市迦若當時不死後亦不死者得窣吐羅底也若矛矟輪𥎞及餘兵刃乃至棗核遥擲彼人作殺害心欲令其死由此方便而命終者此苾芻得波羅市迦不即命終後方死者亦得波羅市迦若當時不死後亦不死者得窣吐羅底也是名外物殺云何內外合殺若苾芻有殺心手執大刀殺彼女男半擇迦等由此方便而命終者此苾芻得波羅市迦不即命終後方死者亦得波羅市迦若當時不死後亦不死者得窣吐羅底也如大刀既爾諸餘兩刃半刃矟杖之類乃至草莛打斫於彼作殺害心欲令其死由此方便而命終者得波羅市迦或得窣吐羅底也廣如上說是名內外合殺

攝頌曰

若以毒藥末　及在二依處　或時以諸酒
機關等害人

云何以毒藥若苾芻有殺心若以毒藥若毒和食謂餅飯等殺女男半擇迦由此方便而命終者得波羅市迦或得窣吐羅底也廣說如上是名毒藥殺云何毒末殺若苾芻有殺心以諸毒末或用摩身或將洗浴或和塗香或坌香髮或雜香煙殺彼女男半擇迦等由此方便而命終者此苾芻得波羅市迦或得窣吐羅底也廣說如上是名毒末殺云何依處殺此有二種一因地稽留二因木稽留何謂因地稽留若苾芻有殺心掘地作穽於內置機羂絆其脚欲殺男女半擇迦因此而死或放師子虎豹鵰鷲烏等而噉食之或以風吹日曝形質銷盡或令飢渴羸瘦由此方便而命終者此苾芻得波羅市迦若不死者得窣吐羅底也餘如上說如脚既爾若脛若髀若腰若胷乃至於頸而為羂絆或時欲令師子等食乃至飢渴羸瘦由此方便而命終者得波羅市迦或窣吐羅底也廣如上說是名因地稽留殺云何因木稽留殺若苾芻故心欲殺女男半擇迦等或於大木若柱若橛以濕繩索而繫其足因此而死或時欲令師子等食乃至飢渴羸瘦由此方便而命終者得波羅市迦或窣吐羅底也廣如上說是名因木稽留殺云何酒醉殺若苾芻故心欲殺女男半擇迦等與米酒令飲因此致死或令師子等食乃至飢渴羸瘦由此方便而致命終得波羅市迦或窣吐羅底也廣如上說如米酒既爾乃至根莖華葉果酒或呪其酒或以藥酒飲令心亂癡無所識由此方便而致命終或由醉故欲令王賊怨家而斷其命得波羅市迦或窣吐羅底也廣如上說是名以酒殺云何機弓殺若苾芻故心欲殺女男半擇迦等便設機弓施以鐵箭或安諸刀等置於路側若彼女男及半擇迦從此而過便截手足或復斬頭及餘身分由此方便而致命終者此苾芻得波羅市迦或窣吐羅底也如機弓既爾若作蹋發及餘機關欲斷人命事罪同前

攝頌曰

若起全半屍　墮胎并作呪　推落及水火
遣使寒熱殺

云何起屍殺若苾芻故心欲殺女男半擇迦等便於黑月十四日詣屍林所見新死屍乃至蟻子未傷損者便以黃土揩拭香水洗屍以新氎一雙福覆身體以酥塗足誦呪呪之于時死屍頻伸欲起安在兩輪車上以二銅鈴繫於頸下以兩刃刀置於手中其屍即起便問呪師曰汝欲令我殺害誰耶呪師報曰汝頗識彼某甲女男半擇迦不答言我識報曰汝可往彼斷其命根若命斷者苾芻得波羅市迦若於彼家以諸藥草而為髮帶橫繫

門上及置水瓶或門繫牸牛并同色犢子或繫牸羊并同色羊羔或家有磨藥石并有石軸或門有因陁羅杙或火常不滅或家安形像或有佛真身或轉輪王或轉輪王母或懷輪王胎或有菩薩或有菩薩母或有懷菩薩胎或將欲誦戒或正誦戒時或[十四]將欲誦四阿笈摩經或正誦時若復大經欲誦正誦謂小空大空經增五增三經幻網經影勝王迎佛經勝旛經若有如是等事守護之時彼所起屍不能得入者此苾芻皆得窣吐羅底也或

不善解起屍之法起屍却來殺其呪師此苾芻得窣吐羅底也若呪師苾芻殺彼起屍亦得窣吐羅底也云何起半屍事並同前於中別者車但一輪一鈴繫頸刀惟一刃乃至結罪廣如上說云何墮胎殺苾芻欲殺懷胎母不欲殺子即便柔蹋其腹若母死非胎者苾芻得波羅市迦若胎死非母者得窣吐羅底也若二俱死於母得波羅市迦若二俱不死得窣吐羅底也若苾芻欲殺於胎不欲殺母即便柔蹋其腹若胎死非母苾芻得波羅市

迦若母死非胎得窣吐羅底也若二俱死得波羅市迦若二俱不死得窣吐羅底也云何作呪殺若苾芻有殺心起方便欲殺女男半擇迦作曼荼羅安置火鑪然火投木口誦禁呪作如是念若燒木盡令彼女男半擇迦命根即斷若火中木纔始燒半彼命斷者[十五]此苾芻得窣吐羅底也若木燒盡彼命終者得波羅市迦若苾芻有殺心起方便欲殺女男半擇迦以油麻芥子各一升置於臼中擣之口誦禁呪作如是念若臼中物擣若成末令彼

命終未末已來彼命終者此苾芻得窣吐羅底也若碎成末彼命終者苾芻得波羅市迦若苾芻有殺心起方便以黃牛乳一升置於器中以指攪乳口誦禁呪作如是念若器中乳盡變成血即令彼人命根斷絕若乳未盡成血彼命終者得窣吐羅底也若盡成血彼命終者得波羅市迦若苾芻欲殺人起方便以五色線刺僧伽胝口誦禁呪作如是念作此衣了令彼命終若衣未了彼命終者得窣吐羅底也衣了死者得波羅市迦若苾芻欲

殺人起方便以指畫地口誦禁呪作如是念畫滿七數令彼命終若未滿七彼命終者得窣吐羅底也滿七死者得波羅市迦是名作呪殺云何推墮殺若苾芻欲殺人於崖岸危險等處推彼令墮由此死者得波羅市迦當時不死後因此死亦得波羅市迦當時不死後亦不死得窣吐羅底也如崖既爾或於牆樹處或於象馬車輿牀座頭肩腰背髀膝腨足及餘身分而推墮時由此死者得波羅市迦若當時不死後因此死亦得波羅市迦若

當時不死後亦不死得窣吐羅底也是名推墮殺云何於水殺若苾芻欲殺人推置水中因此死者得波羅市迦不死窣吐羅底也廣如上說水謂河海池井水乃至以水一掬投彼口中令死是名於水殺云何於火殺若苾芻欲殺人推置火中因此而死苾芻得波羅市迦廣如上說火謂若燒村林城邑乃至以火炭置彼口中令死是名火殺云何驅使殺若苾芻欲殺人即遣其人向險難處而致死者得波羅市迦或窣吐羅底也廣如上說險難處者謂賊怨家虎豹師子等處使人經過令其致死是名驅使殺云何寒凍殺若苾芻欲殺人於極寒時猛風嚴烈若晝安置陰中若夜置於露地令坐濕草因此而死苾芻得波羅市迦或窣吐羅底也廣如上說是名寒凍殺云何炎熱殺若苾芻欲殺人於極熱時身生疿瘡若晝置於露地若夜安密室中熏以烟火覆以席薦及毛毯等因此而死苾芻得波羅市迦或窣吐羅底也廣如上說是名炎熱殺攝頌曰

浴室及温堂　迦留不觀座　施醋有二別
十七惱令亡　蘭若老苾芻　重輕隨事識

云何浴室事爾時世尊住曠野林中是時有一乞食苾芻於得意居士家時時往詣為說妙法令彼居士生敬信心為受三歸并五學處後時復往為說七有事福業居士白言聖者我欲為僧作有依福業事苾芻答曰甚善此事應作白言聖者欲何所作答言僧今現無浴室宜可為作白言聖者我有財物無檢校人答言我為檢校修營福業白言甚善時彼居士多與財物任其營作苾芻即為修造時曠野林中有大節會諸傭作人皆不來集時彼苾芻召彼傭人而告之曰賢首汝等今日何故不來白言聖者今日諸人為大歡會緣此不來報曰賢首諸有福人可為歡會汝等客作活命何歡會耶汝來為作倍與價直白言聖者彼有福人常為歡會我傭力者時復一逢設令兩倍酬我價直亦不能作言已便去時彼居士作如是念我今往觀所作福業為至幾何晨旦往觀並未營作到苾芻所禮足白言聖者何意傭人今日不作報言居士彼不肯作白言何意報曰彼傭力人作如是語今日世人共為歡會我不能作居士白言聖者彼客作人有何歡會豈非聖者不酬價直彼不肯耶報言居士我酬一倍仍不肯作便報我言諸有福人常為歡會我傭力者時復一逢設與兩倍亦不能作居士言聖者我修此福不為自身不為親屬善哉聖者為我助成勿令廢闕時彼苾芻以事白佛佛言事未了者令諸苾芻助彼修造時諸苾芻依世尊教即助營造展轉擲甎執不牢固甎遂墮落打苾芻頭因而致死時諸苾芻心生追悔作如是言諸具壽此乞食者多事營為強自辛苦我之所愛同梵行者非分致死共生疑念豈非緣此我等共犯波羅市迦耶時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告曰汝諸苾芻皆無有犯然諸苾芻不應展轉擲甎應以手相授若甎有璺裂告知方授不爾者得越法罪佛言應助作業時諸苾芻盡日而作諸婆羅門居士等咸生譏議云何苾芻終日作

業猶若傭人時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告曰不應終日而作應可半日營其事業時諸苾芻於炎夏時午後營作於寒冬時午前而作佛言不應爾於寒冬時午後而作於炎夏時午前而作彼諸苾芻臨至食時方休作務泥土汙身便行乞食諸不信者見而譏笑曰聖者仁等作務過傭力人彼客作者未至食時尚知休息仁等營爲臨食方止時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告曰准量日時早須休作若乞食者當整容儀方行乞食若僧食者亦應預辦赴常食處如世尊言整理威儀方行乞食及赴食處者諸苾芻不知何者是預整威儀佛言乃至得洗手足并洗鉢器已來是名預辦凡諸苾芻若營造時所有行法我今爲說若檢校人者知彼諸人晨朝執作宜辦小食若午後時爲覓非時漿及塗手足油若檢校人不依教者得越法罪是名浴室事

根本說一切有部毗柰耶卷第七

音釋

勵力制切勉力也 腨市兗切脚腨也 頸經郢切頭莖也 扼乙革切捉也 齧齩五巧切齧也 挾胡頰切持也 脘烏貫切手脘也 矛 矟所角切矛屬 穳祖管切小矛也 莛特丁切草莖也 穽疾政切陷也 羇居宜切 絆縶足也 脛胡定切脚脛也 髀卑履切股也 蹋達合切踐也 笈其立切 痱芳未切 毯吐敢切毛席也 壂音問琫也

根本說一切有部毗柰耶卷第八　竟八

唐三藏法師義淨奉　制譯

斷人命學處第三之三

云何溫堂事

爾時薄伽梵在曠野林中苾芻造溫堂事同浴室於中別者如世尊言事未了者應可令諸苾芻相助營作時諸苾芻於溫堂處助其營作共舁材木安置梁棟匠人在下遥共持舉移木之時苾芻手脫大木隨落打匠人頭因此致死時諸苾芻心生追悔作如是言諸具壽此乞食人多事營爲強作辛苦緣此營作打殺匠人豈非我等犯波羅市迦耶以此因緣具白世尊世尊告曰汝等無犯然諸苾芻不應輒舉力不禁物必有事緣須移轉者應問著俗人衆共扶舉若舉若放相告同時若苾芻不依教者得越法罪如世尊言苾芻不應輒移重物力不禁者諸苾芻不知齊何是應舉物佛言若俗人一擔之重苾芻應分兩人違者得越法罪是謂溫堂事

云何黑迦留陀夷佛在室羅伐城給孤獨園

時具壽黑迦留陀夷教化旃荼女人令生敬信爲受三歸并五學處時彼女人頂禮足已請言聖者若有藥食資緣闕乏我皆奉施時迦留陀夷不肯爲受告女人曰大妹世尊之教普利爲首我今意欲饒益多人女人白言聖者若不見許受我所請我今欲爲聖者敷設妙座每乞食來常於此坐食訖而去答言可爾常於日日就彼坐食食已便去時迦留陀夷別有因緣須詣他處便作是念我今宜往報妹令知即便詣彼告言大妹我今欲往人間遊行汝自將愛白言聖者幸可早歸勿於他處久爲留滯令我愁憶告已還逝多林將欲行去爾時世尊欲人間遊行命具壽阿難陀曰汝可告諸苾芻我欲人間遊行乃至廣說時阿難陀告諸苾芻曰諸大德世尊今欲人間遊行若諸大德樂欲行者應可料理衣服時迦留陀夷聞斯語已作如是念隨佛行者有十八種利益一無王怖二無賊怖三無水怖四無火怖五無敵國怖六無師子虎狼惡獸等怖七無關塞怖八無津稅怖九無闕防援怖十無人怖十一無非人怖十二於時時間得見諸天十三得聞天聲十四見大光明十五聞授記音十六共受妙法十七共受飲食十八身無病苦時迦留陀夷念曰隨佛多益我今宜應從佛行化即便不去時旃荼舍有別女人誕生一息是時旃荼告別女曰汝可洗浴孩兒以新白氎嚴飾其身置仙人座上令兒長命彼便依教置於座中時迦留陀夷乞得食已詣旃荼舍然阿羅漢不預觀察聖智不行便於舊座放身而坐時孩兒母忙怖告曰聖者座有孩兒彼便急起兒已命絕其母見已即便號哭時迦留陀夷報言大妹汝勿啼哭汝之孩兒植短命業如世尊說諸行無常是生滅法然我今者理應啼泣雖得阿羅漢果不善觀察大師世尊以我爲緣於諸弟子當制學處以此因緣告諸苾芻諸苾芻白佛佛告諸苾芻迦留陀夷無犯然諸苾芻往俗舍中不善觀座不應輙坐不觀而坐得越法罪是名迦留陀夷事

云何施醋二緣事佛在室羅伐城給孤獨園於此城中有二長者大富饒財多諸僕使是時二人共爲知友得意相親於後漸漸二俱貧悴二人議曰昔日富樂今時貧苦何用活爲我今宜可俱共出家便於善說法律之中剃除鬚髮修出離行後於異時一人染患一相看侍其病漸羸不能復起便問病者曰具壽在俗之日曾病苦不報言曾有問曰何藥對治答言曾飲鹽醋若爾今者何不飲之答言我欲彼即爲覓鹽醋與之令飲飲已便死時彼苾芻因生追悔將非我與不相宜藥令彼命過犯他勝耶以此因緣告諸苾芻諸苾芻白佛佛告諸苾芻彼苾芻無犯然諸苾芻不問醫人不應輙與病人藥服若無醫人應問苾芻曾是醫者此若無者應問曾與醫人爲知識者此若無者應問曾遭病人此若無者應問耆舊苾芻若苾芻不問醫人乃至耆舊輙以自意與病人藥得越法罪時諸苾芻共生疑念俱往白佛言世尊有何因緣彼病苾芻醋先是藥今服便死佛言彼昔在家是痰癊病今是風熱由此緣故昔藥今非

佛在室羅伐城給孤獨園時彼摩揭陁影勝王得見諦已與八萬諸天并摩揭陁國婆羅門居士無量百千衆俱時影勝王於王舍城擊鼓宣令普告王城及外來者諸人當知於我國中居住之者不應作賊若作賊者當遠流擯所失之直我以庫物而用酬塡

爾時世尊爲勝光王說少年經令生信已時勝光王於憍薩羅國擊鼓宣令普告城邑及四方客曰諸人當知於我國中現居住者不應作賊若作賊者當斷其命所失之直我以庫物而用酬塡于時摩揭陁及憍薩羅兩境之賊聞斯令已咸悉投彼二國中間隨處而住時二國人皆共聞知多有賊徒在兩界中群聚而住邀諸商旅劫物殺人時摩揭陁有諸商人欲往憍薩羅國聞此事已遂多覓防援人持諸賄貨隨路而去過摩揭國界入憍薩羅境是時商人告諸人曰仁等當知我聞憍薩羅勝光王雄猛暴烈我設遭賊能以庫物共相酬補此防援人可放歸去時防援人告別而返時諸賊侶於其要路安伺候人時伺候人見諸防援悉皆去已報賊徒曰援人已去君等宜行入商旅中奪其財物是時諸賊於險林中便砍商旅或斷其命或傷支體或有逃走往至室羅伐城塵土坌身便詣王所白言大王我等商人今至王國賄物皆失王曰何意白言大王於王國境被賊劫奪時勝光王即便勑語毗盧宅迦太子曰汝可急往擒彼賊徒并所盜物太子既奉勑已嚴整四兵象馬車步於險要處尋知賊徒時彼群賊不覺兵至於一林中共分財物于時太子掩其不備或有當時斬殺或有逃竄林野餘所擒獲得六十人賊既破已太子便將六十賊徒并所得物送至王所致敬已白大王曰此是賊徒并所盜物王問賊曰爾豈不聞我宣教令若作賊者當斷其命所失之直我以庫物而用酬塡賊言並聞王曰汝若聞者何因作賊奪彼商人白言大王若不作賊貧窮不活王曰若爾但取其物何故殺人白言欲令其怖是故須殺王曰若爾我今有法令汝恐怖曾所未見今日見之王性暴虐勑大臣曰今可將此賊徒至彼屠所斬其手足被賊商客以我庫物而用酬塡大臣奉教將諸賊侶往至屍林斬其手足所盜之物依數酬與如世尊說告諸苾芻汝等當知於自他損惱自他安樂應善觀察何以故汝諸苾芻自他損惱自他安樂斯等皆是可猒離處

時諸苾芻憶持佛語爲生猒故多往屍林時有諸苾芻尼亦詣屍林見諸群賊手足皆斷時有一人亦在屍林共觀諸群賊作如是語若有好心愍斯苦者可以鹽醋與之令飲於此死已當更受生飲母新乳時諸苾芻尼中有一苾芻尼名曰圓滿麤壯愚直聞此語已便作是念我於善說法律之中得爲出家云何我今捨斯福聚我今宜可求覓鹽醋而施與之時苾芻尼俱還住處圓滿獨詣城中求得鹽醋滿一大坻并瓦甌六十持還賊所時彼諸賊爲苦嬰纏飢渴所逼求活無路見苾芻尼便作是語善哉聖者我爲渴逼願以坻水見相救濟時苾芻尼作求福心先與甌已次行鹽醋人皆滿器得已便飲皆悉命終時

苾芻尼暮方還寺寺門已閉即便扣喚寺尼問曰扣門者誰報言我是圓滿問言汝今何故日暮方還報言姊妹隨喜姊妹隨喜諸苾芻尼問曰汝作何事爲得阿羅漢果爲得不還一來預流果耶或爲僧伽造住處耶或爲僧伽求得飲食妙衣服耶報言姊妹仁等更無所作唯求飲食衣服苾芻尼問曰此皆無者汝作何事圓滿報曰仁等於屍林處豈不見彼斬手截足六十人乎答言我見圓滿曰我爲教化多得醯醋人各飽飲悉已命終於當生處飲毋新乳諸苾芻尼聞而告曰癡人以他勝罪塡滿腹中而令我等共生隨喜於時圓滿聞已追悔便作是念將非我犯他勝罪耶以此因緣告諸苾芻諸苾芻白佛佛言此苾芻尼無犯若有故心令他死者得他勝罪然諸苾芻尼不應於病人處而與其醋令飲命終應作是心此之病人由斯藥故令得早差者無犯若苾芻苾芻尼作如是念由此藥故彼當命終若因死者得他勝罪

佛在室羅伐城給孤獨園時具壽大目連將十七衆童子與其出家并授圓具以鄔波離爲首此十七人若有一人爲知事者彼之十六盡皆相助彼於異時有法事起通夜誦經是十七人共來撿挍復於別日僧伽有浴室事起彼亦詳來共相借助復於別日中有一人合知寺事即於是日莊嚴寺宇時知事人專心看守中有一人作如是念我困且眠彼十六人豈可不能守護時十六人各生是念我困且眠其十六人並皆熟睡惟有一知事者通夜撿挍不得眠睡既至天明昇燈樹開寺門掃灑房庭觀水淨不瞻日時候敷設牀座窣堵波處燒香普熏於寺上閣便鳴揵稚時十六人聞揵稚聲方始眠覺各各從房持鉢而出見彼一人周慞馳走撿挍寺事時十六人共相謂曰諸具壽豈無一人助斯營作時有一人作如是語我生是念我困且眠餘十六人豈可不能撿挍諸人悉皆作如是語詳聞此已共相謂曰此之一人於我等處凡有所作常爲先首我不相助彼定生瞋我等食竟從乞歡喜食已詳至其所俱共懺摩其少年者即便禮足若老大者手撫其肩告言具壽汝可容恕時彼默然而不應對有親友者以指擊攊彼笑而告曰施喜施喜諸人各念此好方便若一若二乃至諸人悉共擊攊時彼風氣上衝即便命殞諸人見死悲號大哭時諸苾芻怪而問之何謂汝今共聚啼哭彼便報曰大德我曹昔日有十七衆今但十六寧不悲啼又我得意同梵行死有愛別離苦復有他勝罪云何得不悲惱時諸苾芻聞已而去彼十六人各在一邊懷憂而住有餘苾芻知其同伴擊攊致死見而責曰具壽汝十七衆如燒草火疾然疾滅或時戲樂或復憂愁彼爲憂火燎心雖聞此語竟不酬對時諸苾芻以緣白佛佛言彼諸苾芻無殺心故無犯然諸苾芻不應相擊攊若擊攊者得越法罪

佛在室羅伐城給孤獨園去此不遠有一聚落彼有長者大富饒財多諸僮使有淨信心意樂賢善彼爲僧伽造一住處其狀高大有妙石門廊宇周環悉皆嚴飾見者歡喜於此

住處請六十苾芻夏安居竟作隨意事已任緣而去時彼施主見寺空虛令人守護恐有賊徒盜牀褥等復有六十苾芻人間遊行屆斯聚落求覓停處時有一人報苾芻曰聖者何不住寺報言賢首何處有寺答曰村外林中有好住處苾芻便往見守護人彼遥見已告言善來即給與房舍牀褥被枕及小坐牀并三拒木告言聖者可先濾水我今暫往白長者知告長者曰仁今福德倍更增長有六十客苾芻來至寺所長者聞已驚喜交集報家人曰汝等可取酥蜜沙糖石榴石蜜蒲萄胡椒乾薑蓽茇堪作非時漿物持往寺中有客僧伽來至住處欲作非時漿令其飽飲家人聞已如所處分咸將至寺時諸苾芻既濾水已各住威儀隨處而住是時長者便往寺中遥見苾芻如蓮華叢充滿寺内倍益信心深加歸向說伽他曰

若村若林中　若高若下處　衆僧居住者
令生愛樂心

作非時漿調和既訖自手授與諸苾芻衆飽飲漿已爾時長者禮衆僧足自執香鑪引諸僧衆出繞制底還歸住處在上座前長跪而住上座爲說法要長者白言明日中時唯願聖衆就我宅中哀受微供苾芻許之禮足而去彼於明日辦諸美膳供養衆僧衆僧食已爲其呪願方歸住處復於中後設非時漿既澡漱已長者手執香鑪於上座前白大衆曰聖者此之住處我不爲身亦不爲親屬然本意者但爲四方僧伽造立願見哀愍於此夏安居諸苾芻告長者曰世尊法王今現住在室羅伐城於時時中聞說授記某甲苾芻證阿羅漢某甲苾芻成不淨觀勝光大王勝鬘夫人仙授世王毗舍佉母及餘長者婆羅門等並皆敬信我等往彼若法若食皆同受用我等欲往長者白言受法義利惟仁所知衣食資身我願供給幸可留心於此停住四事供養當無闕乏上座告言諸具壽如世尊說若其施主有敬信者應須悲愍增長信心我今欲於此住既作留意即便於此内外觀察遂見香華滿樹美菓盈枝清沼茂林皆可愛樂上座告曰諸具壽今此住處華菓豐盈若前安居菓實未熟我等宜可作後安居既籌議已遂後安居時彼長者惟造一寺所有福業皆在其中於此聚落及餘村坊更無別寺諸人福業亦皆臻湊時諸苾芻於此安居多獲利養隨意事訖於此而住時有迦栗底迦賊共相議曰我等當作何業於一歲中不假劬勞衣食豐足有作是說我等宜應偷苾芻物餘賊報曰彼一日中過百門閭辛苦乞求僅得充軀彼何所有中有一賊詣委苾芻告諸人曰汝等不知彼大有物所以知有此造寺長者信心淳善惟造一寺所有福業皆在其中於此聚落及餘村坊更無別寺諸人福業亦皆臻湊時諸苾芻於此安居多獲利養若不信者可共親覩諸人報曰若爾汝可先行我當後去報言善好即便整理衣服緩步從容口誦伽他旋行制底便入寺内

時門首有莫訶羅苾芻賊見禮足而問聖者此是誰寺房宇莊嚴令人愛樂願生天者是其梯隥苾芻報言賢首是其長者之所興建

階言聖者此是毗訶羅爲是毗伽多苾芻問曰何謂毗訶羅何謂毗伽多報曰若資具充滿是毗訶羅所須闕之是毗伽多苾芻報曰賢首若如是者此是毗訶羅非毗伽多於此住處資產豐盈受用具足賊便報曰聖者若足飲者不應飡土若足衣者不應著樹皮仁之衣服應有多少時莫訶羅稟性愚直便攜賊手共進房中報言汝觀架上衣物多少問言聖者此是仁物爲僧物耶報言賢首是我私物問言聖者仁是上座爲是法師報言賢首我非上座亦非法師我是求寂居僧之下報曰仁所有物我已知之然於衆庫有貯積不報言賢首我居最下尚什物豐足何況僧中報言聖者大衆廚內煑食之物爲用瓦器爲銅瓮耶苾芻即便將示庫屋告言於此庫中充滿銅器既知此已賊便欲出報言聖者向來發仁善品妨我生業今且辭去後更伸禮報言善賊乃禮足而去詣諸賊所告曰我於彼寺親已觀察財物豐贍如富商客宜可偷取中有一人告諸賊曰我曾聞說有六十人善閑弓矢於此出家不可造次輙爲偷劫若衆集聽經方可入寺諸人問曰不知何日當欲誦經其諳委人告諸賊曰八日已過月半當誦即便屈指數日而住至十五日上座自說波羅底木叉爲長淨已令誦經者陞師子座纔誦伽陀曰

佛在給園中　能斷一切惑　諸根皆寂定
告衆如是言　我於人天衆　宣示微妙法
聞已如說行　得盡苦邊際

于時賊徒扣門而喚苾芻問曰汝是何人報言聖者我是善男子時諸苾芻便作是念或聚落人來此聽法我爲開門其門既開賊徒競入爭取財物苾芻告曰汝向報言是善男子今來入寺便竊我財賊便報言聖者我有二名在外名善男子入寺名劫賊苾芻告曰作汝名者非是好人偷得物已即便出寺時諸苾芻既遭賊已共相議曰諸具壽如世尊說凡聲亂者不應令盡今此長者若見遭賊出物供寺復與我等定當傾竭宜往室羅伐城同梵行處求覓衣服曰我等形露如何涉途一人告曰晝入草叢夜當涉路不白衣者於是便行漸至室羅伐城彼諸苾芻初夜後夜警覺思惟勤修善品見露形者來至門前慞惶顧望彼諸苾芻遥問之曰汝等露形拔髮之輩因何至斯此是毗訶羅非汝住處答言具壽我是苾芻非露形外道復問曰豈有如是形相苾芻答曰被賊偷劫問曰汝名何等答曰我名佛護法護僧護等彼便答曰善來善來具壽即爲開門彼便入寺或以三衣或以二裙或僧脚崎或漉水羅或鉢腰絛隨其所有皆共周給時諸苾芻以緣白佛佛言凡於夜中未善諳識不應輙與開門可問種族名字若體悉者方爲開門然誦經時應令苾芻而爲守護若知賊至應現驚怖作叱喝相勿與開門作如是語將犍椎來幷及椎杵時輪僧伽胝七條五條衣袋搭鉤絛索等物來聞是語賊便驚去若衆首上座所有行法我令制之凡欲衆集誦經之時上座應問知事人曰門已閉未寺内徧看不差守護人未請誦經人未大小行處並掃拭未若衆上

座如前所制不依行者得越法罪

爾時給孤獨園舊住苾芻告被賊苾芻曰諸具壽我等隨有多少衣鉢共相分給猶未賙贍然被賊之處造寺長者信心淳厚宜應往彼重與相見必以衣服共相濟給聞此語已便共籌議諸具壽同梵行者善哉此說然我等輩前來怱遽不白長者今可更去告彼令知或容見濟多少衣服即便至長者處長者見已禮而問曰聖者何不相告遂即他行苾芻報曰長者如世尊說夫犂乳者應留少許當時我等作如是念寺令遭賊長者見已出物供寺復給我等必致傾竭恐相惱觸故不白知便往室羅伐城於同梵行處求覓衣服長者白言聖者寺中遭賊豈我家內亦遭賊耶善哉聖者爲哀愍我重來相見既倍生恭敬人別各奉十三資具彼賊聞已還復重來便於夜中誦經之時扣門而喚時諸苾芻知是賊至共相告曰諸具壽昔時矯賊今更再來宜依佛教作大驚叱莫與開門即便高聲唱言急將犍稚稚棒時輪僧伽胝七條五條衣袋搭鉤縧索物來諸賊聞已便大驚惶奔走而散時有諸天說伽陀曰

兩足牟尼能說教　令諸弟子恐怖賊
口出驚喚善防身　五百群寇皆奔散

時諸愚苾芻者告賊伴曰仁等何故輒自驚走賊徒答曰汝豈不聞有六十人出家皆善弓矢如何我等不奔走耶然而我輩先不曾聞揵稚棒等如是器仗必當相殺彼便答曰此等皆非是實器仗諸賊問曰此是何物報曰揵稚木鳴以集僧棒稚是打揵稚物時輪用覩日影僧伽胝等及以縧索是衣服所須袋擬盛貯三衣搭鉤開門之鑰我等不應驚怖還可共偷于時群賊悉皆覆去彼有賊帥登梯而上是時寺內有莫訶羅苾芻爲守護者見彼陞梯便作是念此之頑賊劫我衣鉢令使露形令若縱捨還令我等露形而住我當與彼現恐怖相即便徐行取揵稚木打賊頭上賊被木打落梯而死莫訶羅即便大喚有賊有賊時諸苾芻便廢聽經爭陞上閣問言賊在何處莫訶羅報曰於此寺邊陞梯而上我示驚怖並已逃奔諸人報曰令賊逃奔斯爲甚善天曉開門尋賊上處便見賊頭流血而死衆既見已各懷驚怖共相告曰前非遭賊今是遭賊由打殺人遂令我輩犯他勝罪時諸苾芻便生追悔以緣白佛佛言汝等無犯然諸苾芻不應作如是心打彼身上其所擲物可在傍邊或於背後欲令恐怖作驚呼聲若苾芻作如是心打彼身者得越法罪

云何老苾芻佛在室羅伐給孤獨園於此城中有一長者於同類族娶女爲妻後誕一男年漸長大是時長者資財損失親族乖離其妻既亡便告子曰我今衰老不復能知家中事業我欲別汝情希出家子白父曰若如是者我亦出家父報子曰斯亦善哉遂即父子相隨詣給孤園中至一苾芻處既禮足已白言聖者我欲出家苾芻問曰豈此童子亦願出家答言亦願問無障難俱與出家佛教常式老者受利小者知事是時父子二人常被驅役子白父曰我被衆欺常令作務爲無學業今可共往他方受習經典父言善哉與汝

同去所到之處爲其年小還被驅馳即令知事子白父曰室羅伐城雖令知事然法主世尊親在於彼於時時中間說授記某甲苾芻證阿羅漢某甲苾芻成不淨觀勝光大王勝鬘夫人仙授世主毗舍佉母及餘長者婆羅門等並皆敬信我等至彼若法若食皆同受用今欲還彼便棄餘方至室羅伐欲到住處午時既逼聞揵椎聲便報父曰揵椎聲促宜應急往父老疲困不能速行其子強推令其進路子作是念推行有益復更強推是時老父面覆於地塵土滿口因即命終子見父死遂大號哭置之路左持其衣鉢往逝多林諸苾芻見告言善來莫訶羅子汝之老父今在何處彼便啼哭苾芻問曰具壽何故啼泣報言我父已死諸苾芻告曰具壽諸行無常是生滅法汝於善說法律捨家出家當自裁抑勿生憂苦報言我推父倒地因即命終當我殺父苾芻報曰如汝所言深合啼哭一得無間罪二得波羅市迦在阿鼻地獄長時受苦時諸苾芻以緣白佛佛言彼無有犯然諸苾芻不應在行路中有困乏者強推令去我今爲諸行路苾芻制其行法若道行時見疲極者當與按摩解勞爲擎衣鉢及諸資具能去者善若不能去者當可先行至住處已還鉢者善若不能去者當可先行至住處已還鉢請棄觀察無蟲可爲請食不能來者持食往迎勿令絕食若在非時送非時漿道行苾芻如我所制不依行者得越法罪

時諸苾芻悉皆有疑俱往白佛世尊何因緣故彼莫訶羅子斷父命根非無間罪亦非波羅市迦佛言汝諸苾芻此人非但今日殺父無罪於往昔時已曾殺父不得重罪汝等應聽於過去世一聚落中有浣衣人惟有一子年漸長大時聚落中有大節會時人多並浣濯衣服是時父子多得垢衣父告子曰既浣多衣不能歸食汝可持飯向彼池邊子於後時持食而去父既食已告其子曰汝當浣衣我困且眠即便睡著然父頭上無髮多有蚊蟲來唼其頂子浣衣已來至父邊見其頭上多有蚊蚋即便爲拂蚊子貪血打去還來怒而言曰今我存在豈使蚊蟲飲我父血將浣衣棒以打蚊蟲蚊雖散飛父頭遂破因而命絕于時有天說伽陀曰

寧與智者爲怨惡　不共愚人結親友
猶如癡子拂蚊蟲　棒打父頭因命過

汝諸苾芻勿生異念彼時浣衣老人者即莫訶羅是彼時子者即推父苾芻是往時雖復殺父非無間罪今時亦爾雖斷父命非無間罪不犯波羅市迦又無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第八

音釋

擗部擊切拊也　殞于敏切歿也　萆茇萆壁吉切茇北末切　臻湊臻側詵切至也湊倉奏切聚也　攜戶圭切提也　㲉古候切牛羊乳也　崎去奇切　漉盧谷切滲也　叱喝叱昌栗切喝許葛切訶也　[illegible]　唼子合切入口也　蚋而銳切飛蟲也

根本說一切有部毗奈耶卷第九　竟九

唐三藏法師義淨奉　制譯

安說自得上人法學處第四之一

攝頌曰

最初劫比羅　漁人衆五百　苾芻住蘭若

自顯記相違

爾時薄伽梵在廣嚴城獼猴池側高閣堂中時有五百漁人於勝慧河邊結侶而住時彼漁人有二大網一名小足二名大足買魚人少便用小足買魚人多即用大足若大節會即二網俱張彼於異時廣嚴城中有大節會買魚者衆二網俱張分五百人以為二朋各持一網施小足者多獲魚鼈黿鼉之類岸上委積如大穀聚時有摩竭大魚海中眠睡隨潮泛濫遂入勝慧河中持大足者即便網得時二百五十人共牽其網網逼魚身即便睡覺曳網并人隨流而去各大驚叫告小足人曰我等并網並被魚牽仁可俱來共我相濟彼既聞已俱來共牽五百諸人與網同去不能持得時五百人發聲大叫告隨近人曰諸人當知我五百人及大足網並被魚牽隨流而下共來相濟時近作者若放牛羊人採樵蘇人正道活命人邪道活命人及餘諸人百千萬衆俱來牽網時彼諸人身體傷損其網破裂極大艱辛方牽上岸其摩竭魚有一十八頭三十六眼或有人頭或有象頭或有馬頭駝駝頭驢頭牛頭獼猴頭師子頭虎頭豹頭熊頭羆頭猫頭鹿頭水牛頭猪頭狗頭魚頭于時四遠諸人遍相告語勝慧河側五百漁人張大足網捕得一魚牽在岸上其形奇大有十八頭三十六眼諸人聞已時有無量百千俱胝邪庾多衆競集河所或有情生喜樂往彼觀瞻或有先世善根警悟令去廣嚴城內有外道六師亦生喜樂共至魚所大衆雲集注目詳觀共相告曰仁等各並識此頭不生希有心指撝而住諸佛常法觀察世間無不見聞無不知者恒起大悲饒益一切於救護中最為第一最為雄猛無有二言依定慧住顯發三明善修三學善調三業度四暴流安四神足於長夜中修四攝行捨除五蓋遠離五支超越五道六根具足六度圓滿七財普施開七覺華離世八法示八正路永斷九結明閑九定充滿十力名聞十方諸自在中最為殊勝得諸無畏降伏魔怨震大雷音作師子吼晝夜六時常以佛眼觀察世間誰增誰減誰遭苦厄誰向惡趣誰陷欲泥誰堪受化作何方便拔濟令出無聖財者令得聖財以智安膳邪破無明膜無善根者令種善根有善根者令其增長置人天路安隱無礙趣涅槃城如前說言

假使大海潮　或失於期限　佛於所化者
濟度不過時　如母有一兒　常護其身命
佛於所化者　愍念過於彼　佛於諸有情
慈念不捨離　思濟其苦難　如母牛隨犢

爾時世尊作如是念此摩竭魚今遭苦厄於先佛所已植善根我因魚故放大教網化度有情宜往勝慧河側諸佛常法未入涅槃安住於世為欲憐愍所化有情時往捺洛迦傍生餓鬼人天諸趣或往屍林或往河處今由此事世尊欲往勝慧河邊即便微笑口中出

五色光或時下照或復上昇其光下者至無間獄并餘地獄若受炎熱皆得清涼若處寒氷便獲温暖彼諸有情各得安樂皆作是念我與汝等爲從地獄死生餘處耶爾時世尊令彼有情生信心已復現餘相彼見相已皆作是念我等不於此死而生餘處然我必由無上大聖威德力故令我身心現受安樂既生敬信能滅諸苦於人天趣受勝妙身當爲法器見眞諦理其上昇者至色究竟天光中演説苦空無常無我等法并説二伽他曰

汝當於佛教　勤求出離道　能破生死軍
如象摧草舍　於佛法律中　勇進常修學
能捨於生死　得盡苦邊際

時彼光明徧照三千大千世界還至佛所若佛世尊説過去事光從背入若説未來事光從胷入若説地獄事光從足下入若説傍生事光從足跟入若説餓鬼事光從足指入若説人事光從膝入若説力輪王事光從左手掌入若説轉輪王事光從右手掌入若説天事光從臍入若説聲聞事光從口入若説獨覺事光從眉間入若記阿耨多羅三藐三菩提事光從頂入是時光明繞佛三帀從臍而入時具壽阿難陀合掌恭敬而白佛言世尊如來應正等覺思怡微笑非無因緣即説伽他而請佛曰

口出種種妙光明　流滿大千非一相
周徧十方諸剎土　如日光照盡虛空
佛是衆生最勝因　能除憍慢及憂慼
無緣不啓於金口　微笑當必演希奇
安詳審諦牟尼尊　樂欲聞者能爲説
如師子王發妙吼　願爲我等決疑心
如大海内妙山王　若無因緣不摇動
自在慈悲現微笑　爲渴仰者説因緣

爾時世尊告阿難陀曰如是如是阿難陀非無因緣如來應正等覺輒現微笑汝今應可告諸苾芻如來欲往河岸遊行若諸具壽樂欲隨從如來去者當可持衣時具壽阿難陀承佛教已告諸苾芻曰諸具壽佛今欲往河岸遊行若諸具壽樂隨從者當可持衣時諸苾芻既奉教已倶來從佛爾時世尊往勝慧河自調伏故調伏圍繞自寂靜故寂靜圍繞解脱解脱圍繞安隱安隱圍繞善順善順圍繞阿羅漢阿羅漢圍繞離欲離欲圍繞端嚴端嚴圍繞如栴檀林栴檀圍繞猶如象王衆象圍繞如師子王師子圍繞如大牛王諸牛圍繞猶如鵝王諸鵝圍繞如妙翅鳥諸鳥圍繞如婆羅門學徒圍繞猶如大醫病者圍繞如大將軍兵衆圍繞如大導師行旅圍繞猶如商主賈客圍繞如大長者人衆圍繞如大國王諸臣圍繞如轉輪王千子圍繞猶如明月衆星圍繞猶如日輪千光圍繞如持國天王乾闥婆衆圍繞如增長天王拘畔茶衆圍繞如醜目天王龍衆圍繞如多聞天王藥叉衆圍繞如淨妙王阿蘇羅衆圍繞猶如帝釋三十三天圍繞如梵天王梵衆圍繞猶如大海湛然安靜猶如大雲靉靆垂布猶如象王屏息狂醉調伏諸根威儀寂靜三十二相而爲莊飾八十種好以自嚴身圓光一尋朗踰千日安步徐進如移寶山十力四無畏大悲三念住無量功德皆悉圓滿諸大聲聞尊者

阿若憍陳如尊者馬勝尊者婆瑟波尊者大名尊者無滅尊者舍利子尊者大目連尊者迦葉波尊者阿難陀尊者頡離伐底如是等諸大聲聞及諸苾芻衆共往河側時諸大衆遥見世尊并苾芻衆自遠而來諸不信者共相議曰諸人當知我聞沙門瞿荅摩斷諸喜樂彼亦愛好來觀此魚諸敬信者便作是説諸人應知如佛世尊久除喜樂豈非今日緣此魚故爲諸大衆降大慈悲欲説希奇微妙法共説頌曰

牟尼久捨喜樂心　無信之人生誹謗
最勝今來於此處　心爲時衆説微言

是時大衆見世尊至悉皆驚起由佛世尊爲菩薩時於師僧父母尊重之處常起恭敬故爾時世尊入大衆中在苾芻前就座而坐便告五百漁人曰賢首汝等先身曾作惡業因此緣故生在卑賤漁捕人中汝今更復手執刀網爲殺害業而自活命今於此死何處受生漁人請曰我今不知欲何所作世尊告曰汝今宜可放魚鼈等水族之類彼白佛言如世尊教即便放捨爾時世尊以神通力令魚鼈等如游於水入勝慧河惟摩竭魚獨留不去憶前生事能作人語共佛訓荅爾時世尊告摩竭魚曰汝是劫比羅不荅言我是劫比羅世尊復問汝曾作身語意惡行不荅言曾作汝頗知此三種惡行招惡異熟不荅言我知汝知此業自身受不荅言現受誰是汝惡知識荅言我母彼生何處荅言生捺洛迦汝生何趣荅言在傍生中於此死已當生何處荅言我於此死生捺洛迦時摩竭魚作是語已即便啼泣爾時世尊説伽他曰

汝墮傍生趣　我今無柰何　處在無暇中
啼泣當何益　我今悲愍汝　汝宜發善心
猒離傍生身　當得昇天上

時摩竭魚聞是語已於世尊所深生敬信世尊即爲説三句法告言賢首

諸行皆無常　諸法悉無我　寂靜即涅槃

是名三法印

是時大會各生希有共相議曰何意此魚世尊垂問令憶宿世復爲人語共佛訓荅諸人當知大聖如來威德尊重我等庸微不敢諮問我宜共詣尊者阿難陀處問其所由如説信受時敬信者即便共詣阿難陀所白言尊者何意此魚善解人言共佛世尊論宿命事時阿難陀報諸人曰汝今宜往請問世尊諸人荅曰如來世尊威德嚴重我等庸愚不敢輕觸阿難陀曰我亦同汝懼佛威嚴令爲汝等略問其事時具壽阿難陀即從座起往世尊所禮雙足已在一面立白言世尊此魚何緣能解人語共佛世尊論宿命事爾時世尊告阿難陀曰汝今欲聞此摩竭魚宿世緣不時阿難陀白言世尊我等樂聞今正是時唯願爲説此魚宿世所有因緣我等苾芻及諸大衆得聞法已信受奉持佛告阿難陀汝當諦聽至極作意善思念之於過去世此賢劫中人壽二萬歲時有佛世尊出現於世號迦葉波如來應正徧知明行圓滿善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛薄伽梵在婆羅痆斯城仙人墮處施鹿林中與大苾芻衆二萬人俱時彼城中王名訖栗枳時世安樂穀

稼豐稔人民衆多畜產滋盛無有鬪諍兵甲休息亦無病苦及諸賊盜正法理國為大法王於其國中有婆羅門童子言從本國遠詣南方彼有婆羅門博通衆藝善解四明遠近諸方皆來歸湊是時童子便詣其所到已致敬於一面坐彼婆羅門曰善來童子汝從何來何所求覓答言我從中國來欲於入師足下親承道業師問之曰欲學何書答曰學四明論報言善哉應如是學此是婆羅門所應作事是時童子即便受學凡諸學者至休假日或往河池沐浴或往城市觀望或採香薪以充祭祀是時童子至休假日與諸學徒共採薪木便於路中共相問曰君等皆是婆羅門姓從何處來一人報曰我從東方來一人曰我從西國來一人曰我從北方來時彼童子曰我從中國來諸人問曰諸餘方國我並略聞中國軌儀未曾見說即說頌曰

智慧出東方　兩舌在西國　敬順生南國
惡口居北方

時諸學徒問童子曰汝之中國其事云何童子答曰我之中國特勝諸方甘蔗香稻果實充足畜產豐饒快樂安隱人物繁多咸重慈濟聰明福德技藝過人有殑伽河吉祥清潔於河兩岸其水平流有十八處仙人住止各大精苦現得昇天復問之曰中國之地頗有聰叡辯才善能談論如我師不答曰現今中國有一論師如師子王自在無礙我師見之自懷慚恥時彼童子讚美中方諸人既聞悉皆樂往時諸童子各持薪木至本師舍安置薪已詣其師處各白師曰此之童子讚美中方今我諸人悉皆樂去其師報曰中國美妙人皆甚言但可耳聞無宜即去諸徒曰彼童子說現今中國有一論師如師子王自在無礙我師若見必懷慚恥其師報曰地豐珍寶人多俊乂我豈自說區宇之內唯我一人更無勝者復白師曰若如是者我今樂去一徧觀方國二洗沐仙河於大論師伏膺受業降伏諸論談吐激揚發起名譽多獲財利時婆羅門性少緣務愛慇學徒報諸人曰汝等宜應將我資具鹿皮鞢服三拒君持并祠祀器我今與汝俱去尋師彼便受教共往中國所至城邑與大論場諸來論者皆被挫折壞其車轝懷愧而歸或以灰瓶打其頭上如教射處鳥鳥散飛或有繒蓋幢旛遠近迎接咸稱弟子隨從而行時婆羅門漸次遊行所過城邑皆為上首至婆羅痆斯城便自生念我今何故捨其根本而取枝條凡有聰明解激論者及餘學士咸在王庭我今宜應自詣王所作是念已即便往詣訖栗枳王既至王所為王呪願願王降伏諸怨長命無病作是言已在一面坐而啓王曰大王當知我於本國頗亦尋師曾習少多書論文字欲於王所建立論端敢共諸人略申激難王既聞已命大臣曰今我國中有談論者堪與此人共為訓對不白言有問在何處白言在某聚落有婆羅門名劫比羅設摩善解四明及餘書論能立己義善破他宗大智聰明如火騰燄於衆人中而為上首王曰可喚將來大臣奉教便喚論師既至王所呪願同前在一面坐大臣啓曰此是所喚解論大師王曰善哉大師頗能

對我與婆羅門共相問難不答曰我能王勅臣曰卿今宜可嚴飾論場立敵兩朋善為處置大臣奉教嚴飾王便整駕親至論所王既坐已大臣啓曰大王欲遣誰作前宗王曰婆羅門遠自南國主客之禮請作前宗彼婆羅門便立論宗申說巧詞有五百頌辯捷明利聽者罕知時劫比羅設摩一聞悟會便斥是非此是相違此是不定此不成就時婆羅門既被破已默然而住凡論議者不能訓答即墮負處時王見勝便大歡喜問言大師住在何處白言大王在某聚落報言大師善為談論彼之聚落用賞論功即便謝王歡喜而去既獲富盛遂取新妻未久之間便誕一息初生之日黃髮被頭三七既終廣召親族欲為兒子建立嘉名父告親曰今我此兒欲立何字宗親告曰此是劫比羅設摩兒又初生之時髮作劫比羅色應與此子名劫比羅既為立字撫育滋養哺以乳酪罔以諸酥隨時服玩勝妙之物便速長大如蓮華出池既成立已便教習學書印算數俗務取與皆悉明了次教婆羅門威儀法式執灰執土及持瓶器洗沐之法清淨軌儀梵聲遂聲四明諸論所謂頡力明論耶樹明論娑摩明論阿闥明論自解祠祀教他祠祀自解讀誦教他讀誦施物受財所有方軌明此六事成大婆羅門博通眾典顯發自宗斥破他論聰敏智慧如大明炬後於異時劫比羅設摩教五百婆羅門子誦婆羅門典時子劫比羅亦教習學便白父曰頡利遮字其義云何父告之曰汝所問字其義甚深先師共傳卒難解了復問父曰豈古大師無義而說然我忖度少有依俙其父聞已便即思念世間之人皆欲子勝今劫比羅道藝勝我當以五百童子而委付之便告子曰汝今道藝勝我此五百人汝當教誨即依父命教五百人父捨學徒無復餘事隨心所樂在處遊行彼於異時往施鹿林所詣一苾芻白言聖者此之文句其義云何苾芻答曰賢首汝今不應作如是問若作此問義不周悉應如是問方得圓滿時婆羅門既被教訶便即生念我所致問尚不堪任況能與之共為敵論於苾芻處生敬信心於時時中請就家食時婆羅門後便染患告其子曰日月所臨處更無餘人與汝等者我命終後於諸論場汝無疑懼惟除迦葉波佛聲聞弟子何以故彼宗寬廣甚深難測世論不能伏俗智不能知衆一其心不求名利故汝不應共為論激子言甚善時婆羅門所患漸增雖加湯藥日就羸困如有說云

積聚皆銷散　崇高必墮落　合會終別離
有命咸歸死

時婆羅門即便命終其子與諸眷屬以五綵繒轝送至屍林以火焚訖懷憂而住諸餘論師聞彼父死共相告曰仁等當知彼善論婆羅門今已身死我等宜往詣訖栗枳王請申論事即便共往既至王所呪願王已便啓王曰我等曾於師邊少學文字敢欲親對王所建立論端王告臣曰卿今宜往命彼論師大臣答曰彼師已死王曰由此緣故如場中鳥雀今並競來然彼大師頗有兒息及兄弟耶大臣白言有子名劫比羅王曰宜可命來奉

命便喚既至王所呪願王已在一面坐大臣白王此是大師之子名劫比羅王言善來今有諸方論師遠近咸萃欲於我所興建論端汝能共彼相詶對不便白王曰敢申論難便立論場令其激難王便整駕親觀得失即令諸來論人並爲宗主遣劫比羅共爲敵論所有詰問隨事窮研諸立論人咸皆杜口凡論義不答即隨負處時王既見無礙辯才極生希有而歎之曰此兒年在弱歲德冠群英歎喜驚嗟特異優賞令乘大象灌頂稱尊號曰論王衆所瞻仰其劫比羅母遙生憂念豈我小兒爲性輕躁被奪封邑無面歸耶作是思惟懷愁而住時劫比羅既蒙灌頂爲大論王群彥相隨共還本宅其母忽遽而告之曰汝已摧破諸論師不便報母曰並已破訖惟除迦葉波佛聲聞弟子其母即便迴面揮手時劫比羅即白母曰何意慈尊迴面揮手母曰汝今知不所有封邑猶未能安終被苾芻共相侵奪汝今宜往折彼沙門便白母曰慈父亡日誡以遺言日月光臨更無餘人與汝等者我命終後於諸論場汝無疑懼惟除迦葉波佛聲聞弟子何以故彼宗寬廣甚深難測世論不能伏俗智不能知衆一其心不求名利汝勿共論母便報曰汝父在日是沙門奴豈汝今時還作奴也宜可即行挫其鋒鋭劫比羅稟性仁孝無違母言便往鹿園於其中路逢一苾芻即便問言苾芻從何處來報言仙人墮處施鹿林來問曰仙人墮處有幾許苾芻答曰強逾二萬問曰苾芻之衆其數已多所有經典未知多少報曰苾芻經典總有三藏問曰其一一藏數量如何報言一藏頌有十萬問曰在家俗侶頗得聞不報言得聞二藏謂論及經毗柰耶教是出家軌式俗不合聞劫比羅便作是念其激論法不許他知作斯念已白苾芻曰仁今爲我且說少多佛家要義苾芻便念此婆羅門是論難者爲稱量我而發斯問爲當不解而見請耶我今試之誦伽他曰

何處流當止　何處道應行　世間苦樂事
何處當窮盡

說伽他已而報之曰婆羅門汝當爲我解斯頌義時劫比羅於諸明處周徧思量盡其慧解莫測其義云何流止云何道行即便四顧勿有餘人見聞於我遂作是念若於此處有證義人即令我身交被挫折便行矯詐報苾芻曰我觀此頌宗緒綿長其義深遠汝宜且向婆羅痆斯我有少緣當行鹿苑不可倉卒爲陳其義後時重會解亦不難既言別已詣鹿林中見諸苾芻讀誦禪思勤求出道深生敬信即自思念誰復不顧後世情懷磣毒於斯智者興覓過心共申狂論作是念已遂還本居母見問曰汝已摧破迦葉波弟子即白母曰看母意趣欲得亡失現居封邑母告子曰所說何義兒即報曰試往鹿林路逢苾芻並悉如前具報於母母既聞已報曰若如是者汝今宜可學於佛法白言欲學何事報曰彼論義法不教俗旅汝可出家從其受學復白母曰寧容勝族於雜類中爲小因緣投出家也母報之曰待學得已後當歸俗豈於頭上生蔓草耶其兒稟性仁孝被母驅逼便欲

出家遂至鹿林到苾芻處告言大德我欲出家時彼苾芻便作是念此婆羅門善能激論若出家者紹隆佛法作是念已報曰善哉隨汝意樂榮名富盛皆悉無常能捨出家斯爲最善劫比羅曰我於此處人皆識知可往他鄉方爲出俗苾芻言善遂即將往餘方與其出家并受圓具便教習學三藏俱明爲大法師詞辯無滯若闡誦經法必陞衆寶師子之座吹雙螺震大鼓王及士庶悉皆雲集聞者歡喜時劫比羅便自生念我之勤學其功已成宜往婆羅痆斯迦葉波佛所親奉大師承事供養既至城已母聞子來即便尋覓至鹿林中見子問曰汝已摧伏迦葉波佛沙門弟子耶便白母曰我雖解教而未證果彼諸弟子教證俱明我復何能輒相摧折其母報曰汝必須摧被母驅催不能自免便白母曰若開莊嚴寶座擊鼓吹螺大衆集時母當來至母報言善時至我來後於異時劫比羅次陞法座大衆皆集母聞鼓震驚往鹿林於高座邊默爾而住是時法師便陞高座初演正法

後雜邪言時諸苾芻聞而告曰具壽汝莫謗毀佛教建魔幟摧法幢捨此身已當生惡趣即無言對便下高座遂白母曰見此事不答言見劫比羅曰豈不已言我但解教彼教證俱閑豈我於彼能爲挫折母曰我當教汝激論方便汝若更爲說法之時先談正法後述邪宗彼諸苾芻作訶諫言引善惡事不聽語者汝當口陳刀劒出不義言彼諸沙門畏惡名稱即自默然時俗諸人謂其墮負便報母曰是好方便見陞座時母當重來報言好便於後時同前屈請吹螺擊鼓七衆俱集其母遂來於座後邊默然而坐時劫比羅即陞高座准式誦經初誦正經後陳邪法時諸苾芻告言具壽汝勿破正與邪乃至當生惡趣便憶母言口出刀劒報苾芻曰汝口如象口何所識知若法非法律非律汝如馬口如駞駝口驢口牛口獼猴口師子口虎口豹口熊口羆口猫口鹿口水牛口猪口狗口魚口愚人口汝復寧知法及非法時諸苾芻共相告曰此既口陳刀劒我等宜行其不忍者悉皆捨

去其容忍者在座而聽作是念若陳正法我宜聽之若說邪宗彼當受苦時劫比羅於學無學諸聖苾芻作十八種惡口罵詈便下高座白其母曰今喜不母告子曰我今大喜宜可共歸劫比羅曰我不能歸我於迦葉波佛無上正覺教法之中情所愛尚母曰汝豈不聞婆羅門典父母言教不可輒違汝今即應共我歸舍便報母曰我不能去若我流轉於生死中願莫重遭如是之母由惡知識故令我於學無學聖人之所出麤獷言緣此惡業必定當來招苦異熟是時彼母既喚不得便於婆羅痆斯街衢巷陌人衆之處作如是語諸人當知迦葉波弟子強奪我兒仁當助我諸人聞已其敬信者共相安撫不信之人便生調弄是時耄母恥辱纏懷便嘔熱血因即命過生捺洛迦劫比羅苾芻由作十八種惡口罵學無學人及諸苾芻故令命終之後生摩竭魚中其形可惡時諸大衆聞佛說已共相謂曰諸人當知彼劫比羅苾芻爲大法師辯才無礙善能說法令百千衆聞者歡喜但

由惡口生惡道中我等命終當生何處作是思惟懷憂而住爾時世尊觀察大衆意樂煩惱根性差別隨其所宜而為說法既聞法已有得煗頂忍世間第一法或得預流一來不還果者或有出家盡諸有漏獲阿羅漢或於聲聞菩提或於獨覺菩提或於無上菩提心生希願後令大衆於三寶所生極信心爾時世尊為大利益廣調伏已捨之而去

時摩竭大魚便自生念我今不應於世尊所聞三句法而更食耶即便斷食傍生之趣火力增強飢渴所逼於世尊所敬重逾深即便命過生四大王衆天凡生天者若男若女即生三念我從何死今於何生由作何業便憶前身我於傍生趣死今生四大王衆天由於佛所生敬信故時彼天子便作是念我今不應留住經宿方見世尊是時天子作是念已即莊嚴身具諸瓔珞光明殊妙便以衣角盛妙天華所謂嗢鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利迦華曼陀羅華過初夜分來詣佛所便布天華供養佛已頂禮雙足在一面坐是彼天子光明赫弈周徧照耀高閣堂中爾時世尊隨彼天子意樂根性為其說法令悟諦理是時天子既聞法已即於座上得預流果既見諦已白世尊曰大德由佛世尊令我證得解脫之果此非父母人王天衆沙門婆羅門親友眷屬之所能作我遇世尊善知識故於地獄傍生餓鬼趣中拔濟令出安置人天勝妙之處當盡生死得涅槃路乾竭血海超越骨山無始積集薩迦耶見以金剛智杵而摧碎之得預流果我今歸依佛法僧寶唯願世尊證知我是鄔波索迦始從今日乃至命存受五學處不殺生乃至不飲酒即於佛前而說頌曰

我由佛力故　永閉三惡道　得生勝妙天
長歸涅槃路　我依世尊故　令得清淨眼
證見真諦理　當盡苦海際　佛超於人天
離生老死患　有海中難遇　我逢今得果
我以莊嚴身　淨心禮佛足　右繞除怨者
令往赴天宮

時摩竭魚天子既稱所願猶如商主多獲財利亦如農夫多收稼穡如勇健者降伏怨敵如重病人除去衆疾時彼天子辭佛而去便往天宮時諸苾芻於初後夜警覺專心思惟而住見世尊處有大光明便生疑念至天曉已白世尊曰於昨夜中豈有梵世諸天及天帝釋或四天王或有諸餘威德天衆來禮世尊耶世尊告曰諸苾芻非是梵天及餘天衆汝等苾芻豈不見彼摩竭大魚有十八頭我為彼說三句妙法苾芻白佛我等皆見佛言彼於中夜來至我所我為說法得見諦已還詣天宮時諸苾芻復白佛言此前身摩竭魚天子曾作何業得生四天王處復由何業親於佛所證四真諦世尊告曰諸苾芻彼魚天子自所作業增長時熟緣變現前猶如暴流不可迴轉決定感報無餘代受汝諸苾芻彼魚天子凡所自作惡業不於外界地水火風令其受報然於自身蘊界處中而受異熟即說頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

汝諸苾芻有生受業有後受業云何生受業此於前身爲摩竭魚由於我邊起敬信心故彼業異熟生在四大王衆天是名生受業云何後受業即劫比羅於迦葉波佛正等正覺敎法之中而爲出家讀誦受持爲人演說於蘊界處十二緣生及處非處悉皆善巧由彼積集善根業力得生天上今於我所見四眞諦是名後受業苾芻當知若純黑業得純黑異熟若純白業得純白異熟若黑白雜業得雜異熟是故苾芻應離純黑及黑白雜業當勤修學純白之業時諸苾芻聞佛說已歡喜信受

時彼五百漁人共相告曰仁等親聞彼劫比羅爲大法師善解三藏辯才無礙化百千人能令聞者悉生歡喜但由惡口墮傍生中我等常爲惡業無有慈悲廣殺有情以自活命我等死後何處受生我等今時若不生在下賤家者亦於如來善說法律而爲出家發勇猛心勤求不倦超度四軛越四暴流作是語已各以手支頰懷憂而住諸佛常法未入涅槃安住於世爲欲憐愍所化有情晝夜六時常以佛眼觀諸世間廣說如上諸大聲聞亦復如是時具壽舍利子以聲聞慧眼觀察世間便見五百漁人心生猒離懷憂而住即便往詣五百人所而告之曰賢首何意汝等以手支頰懷憂而住時漁人答言聖者我今云何得不愁苦我等親聞彼劫比羅爲大法師善解三藏演說無滯化百千人能令聞者悉生歡喜但由惡口墮傍生中我等常爲惡業無有慈悲廣殺有情以自活命我等死後何處受生我等今時若不生在下賤家者亦於如來善說法律而爲出家發勇猛心勤求不倦超四軛越四流斯我無分寧不憂苦是時舍利子而告之曰賢首牟尼法主聖教之中不以家門氏族爲勝但以正行爲先即說頌曰

如來教法中　不問於族姓　但觀過去世
所作善惡業

若汝等情有希願於佛法中欲求出家并受近圓爲苾芻者汝等宜應往世尊所求請出家世尊知時滿汝所願諸人白言聖者若得如是我當請佛而求出家時舍利子遂將五百善男子往詣佛所禮佛足已在一面坐白佛言世尊大德此五百善男子深心希願於善說法律求欲出家并受近圓而爲苾芻惟願世尊爲憐愍故與其出家并受近圓爾時世尊告五百人曰善來苾芻可修梵行於佛言下鬚髮自落法衣著身瓶鉢在手威儀具足如百歲苾芻頌曰

世尊唱善來　髮落衣鉢具　諸根咸寂定
隨念悉皆成

根本說一切有部毗奈耶卷第九

音釋

黿鼉（黿愚袁切鼉徒何切）　馲駝（馲力各切駝徒何切）　熊羆（熊胡弓切羆彼爲切）　膜（慕各切）　跟（古痕切足踵也）　臍（祖奚切與臍同）　痆（女黠切）　稔（忍甚切穀熟也）　殑（渠拯切）　叡（以芮切明達也）　甃（側救切）　頡（胡結切）　緒（徐呂切端也）　慘（七感切酷毒也）　幟（昌志切旗也）　穡（所力切）

軛於革切 頰古協切面旁也

根本說一切有部毗奈耶卷第十

唐三藏法師義淨奉　制譯

安說自得上人法學處第四之二

爾時薄伽梵與五百漁人出家圓具已從薜舍離詣竹林聚落北有朱撕波林依之而住時逢飢饉乞食難得父母於子尚不相濟況餘乞人爾時世尊告諸苾芻曰今時飢饉乞食難得父子尚不相濟汝等宜應各隨親友得意之處於薜舍離隨近聚落而作安居我與阿難陀於此林住苾芻聞已唯然受教各隨親友於薜舍離隨近聚落而作安居時彼五百善來苾芻見斯事已共相告曰仁等當知如世尊說今時飢饉乞食難得父子尚不相濟況餘乞人汝等宜應各隨親友於薜舍離隨近聚落而作安居我與阿難陀於此林住我等於此無有眷屬可得依止作安居事然於捕漁人村有我眷屬宜往相問於其村外權爲草室而作安居時五百苾芻即便往至捕漁村所問其眷屬權爲小室村外居停時諸苾芻共相謂曰我等少聞未有學識若諸親眷來相詣問我等云何爲其說法若彼來時我等宜應更相讚歎汝諸眷屬大獲善利汝聚落中得有如是勝妙僧衆於此安居此苾芻得無常想於無常苦想於苦空想於空無我想猒離食想於諸世間無愛樂想過患想斷除想離欲想滅想死想不淨想青瘀想膖脹想膿流想蟲食想血塗想離散想白骨想觀空想此苾芻得初靜慮二靜慮三靜慮四靜慮得慈悲喜捨空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處此得四果六神通八解脫後於異時彼諸眷屬來相看問時諸苾芻見眷屬來即便更互共相讚歎汝諸眷屬大獲善利汝聚落中得有如是勝妙僧衆於此安居此苾芻得無常想廣說乃至得八解脫時諸眷屬旣聞說已白言聖者仁等證得如是勝果答言皆得時俗諸人聞得果者咸生愛樂於自父母妻子親屬而不拯濟於諸苾芻各以飲食共相供給

爾時世尊未入涅槃安住於世與諸弟子二時大集一謂五月十五日欲安居時二謂八

月十五日隨意了時若前安居者受教勅已往詣城邑村坊聚落而作安居至隨意了皆來集會隨所證獲皆悉白知其未證者請求證法近薜舍離安居苾芻三月既滿作衣已竟顏色憔悴形容羸瘦執持衣鉢往竹林村既至村已時具壽阿難陀遥見諸苾芻於同梵行者起憐愛心遥唱善來即前迎接爲持衣鉢錫杖軍持并餘雜物沙門資具又問具壽仁等何處安居而得來至答言我於佛栗氏聚落三月安居今來至此阿難陀曰諸仁於彼安居三月之内乞求飲食不勞苦耶答曰雖於彼處得安樂住然乞飲食甚大艱辛時阿難陀即便報曰實爾具壽自驗衰羸容色憔悴准知飲食定是難求時捕漁村五百苾芻既安居了執持衣鉢亦至此村顏色鮮好容貌肥盛時阿難陀遥見諸苾芻於同梵行者起憐愍心遥唱善來即前迎接爲持衣鉢并餘雜物如前具問乃至問言於捕漁村飲食易求安樂行不苾芻報曰我於彼住實得安樂所乞飲食易得不難阿難陀報言具壽自驗肥充容色光澤准知飲食定是易求時阿難陀即便問曰今既時世飢饉飲食難求父母妻子尚不相濟何故仁等食易得耶彼便答曰我於眷屬自相讃歎云此苾芻得無常想乃至得八解脱阿難陀問曰所陳之事爲實爲虚答言是虚問言具壽仁等豈合爲少飲食實無上人法自稱得耶彼便答曰從合不合我等已作時諸苾芻樂少欲者皆共譏嫌訶責非法云何汝等爲貪飲食實無上人法自稱得耶時諸苾芻以縁白佛佛以此縁集苾芻衆知而故問如前廣説佛問勝慧河邊諸苾芻曰汝諸苾芻實無上人法自言得耶彼白佛言實爾大德爾時世尊種種訶責諸苾芻汝非沙門非隨順行所不應爲非威儀非出家者所作汝諸苾芻應知世間有三大賊云何爲三諸苾芻如有大賊若百衆若千衆若百千衆便往到彼城邑聚落穿牆解鑰偷盜他物或時斷路傷殺或時放火燒村或破王庫藏或劫掠城坊是名第一大賊住在世間諸苾芻如有大賊無百衆無千衆無百千衆不往城邑聚落穿牆解鑰偷盜他物亦不斷路燒村破王庫藏等然取僧薪草華果及竹木等賣已自活或與餘人是名第二大賊住在世間又諸苾芻有其大賊無百衆無千衆無百千衆不往城邑聚落穿牆解鑰偷盜他物乃至不取僧祇草等活命與人然於自身實未證得上人之法妄説已有是名第三大賊住在世間汝諸苾芻第一大賊第二大賊不名大賊是名小賊汝諸苾芻若實無上人之法自稱得者於人天魔梵沙門婆羅門中是極大賊説伽他曰

實非阿羅漢　説言我身是　於諸人天中
是名爲大賊

爾時世尊種種訶責彼苾芻已告諸苾芻曰我觀十利爲諸弟子於毗柰耶制其學處應如是説

若復苾芻實無知無徧知自知不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是説諸具壽我實不知不見言知言見虚

誑妄語得波羅市迦不應共住

爾時世尊爲諸苾芻制學處已時有衆多苾芻在阿蘭若住受麤卧具勤策相應得少自相寂止方便世間作意折伏煩惱欲染瞋恚不復現行時彼即便更相告言具壽汝今知不阿蘭若中所應得者我今已得我生已盡梵行已立所作已辦不受後有我今可捨蘭若住處往聚落中便捨静林就村而住時彼數數見諸女人又見淨人及諸求寂共爲雜住煩惱還起欲染瞋恚還復現行時彼諸人

各作是念世尊爲諸弟子於毗柰耶制其學處若復苾芻實無知無徧知自知不得上人法寂静聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說諸具壽我實不知不見言知言見虛誑妄語者得波羅市迦不應共住時諸苾芻即相告曰我等住阿蘭若受麤卧具勤策相應得少自相寂止方便折伏煩惱便棄静林來至聚落既覩諸境煩惱現行如前廣說豈非我等犯他勝耶我等共詣具壽阿難陀所以事陳告如彼所說我當奉行即便到彼問具壽阿難陀曰具壽知不如佛世尊爲諸弟子制其學處若復苾芻乃至波羅市迦不應共住我等在阿蘭若煩惱不起今來聚落煩惱還生廣說如前我皆有疑豈非我等犯波羅市迦耶嘗問具壽阿難陀如彼所說我當奉行由是事故我等今來至具壽所詳欲諮決豈非我等犯波羅市迦耶爾時具壽阿難陀聞諸苾芻說是事已遂將諸人往世尊所頂禮佛足在一面坐時具壽阿難陀白佛言世尊大德如是爲諸苾芻於毗柰耶制其學處若復苾芻廣說乃至得波羅市迦不應共住此諸苾芻在阿蘭若住受邊際卧具勤策相應得少自相寂止方便作意折伏煩惱欲染瞋恚不復現行時彼即便更相告語具壽汝今知不阿蘭若中所應得者我今已得我生已盡梵行已立所作已辦不受後有我今宜捨蘭若住處往聚落中即便捨静就村住處時彼數數見諸女人又見淨人及諸求寂共爲雜住煩惱還起欲染現行彼諸苾芻各生疑念將非我犯波羅市迦耶故來問我我不敢決咸來至此大德世尊將非彼犯極重罪耶世尊告曰阿難陀除增上慢彼無有犯爾時世尊種種方便爲愛樂戒者爲尊重戒者隨順勸喻爲說法已告諸苾芻曰汝諸苾芻如是應知前是創制此是隨開我今爲諸聲聞弟子當如是說

若復苾芻實無知無徧知自知不得上人法寂静聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說諸具壽我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢此苾芻亦得波羅市迦不應共住

苾芻義如上言無知者謂不知色受想行識言無徧知者謂不徧知色受想行識上人法者上謂色界在欲界上無色界在色界上人謂凡人法者謂五蓋等能除此蓋名之爲上寂静者謂是涅槃言聖者謂佛及聲聞殊勝證悟者謂四沙門果預流一來不還阿羅漢

智者謂四智苦智集智滅智道智及餘諸智見者謂四聖諦見言安樂住者謂四靜慮是修非生我知者謂知四諦法而言我見者謂見天見龍見藥叉見揭路荼健達婆緊那羅莫呼洛伽鳩槃茶羯吒布單那畢舍遮鬼我聞天聲乃至畢舍遮鬼我往天處乃至畢舍遮處彼諸天龍乃至畢舍遮來至我所我與諸天等常爲狎習共作言談彼諸天等亦來就我常爲狎習共作言談其實未證而言我證謂得無常想廣說乃至得八解脫彼於異時者謂是別時若問者謂被他問若不問者謂自生悔恨而懷憂惱欲自清淨者謂希出罪作如是語具壽我實不知者謂意識也我實不見者謂眼識也虛誑妄語者是異名說除增上慢者謂除增上慢人實未證得自謂已得由無誑心故不犯根本此者謂指其人苾芻者謂住苾芻性廣說如上乃至不應差作十二種人是故名爲不應共住此中犯相其事云何

攝頌曰

見相阿蘭若　舍中受妙座　能知於自相
方便顯其身

若苾芻如是樂欲如是忍可作如是語我見諸天乃至羯吒布單那者得波羅市迦乃至我見糞掃鬼者得窣吐羅底也若苾芻如是樂欲如是忍可作如是語我聞諸天乃至羯吒布單那者得波羅市迦乃至糞掃鬼者得窣吐羅底也苾芻妄心作如是語我諸天處乃至羯吒布單那處者得波羅市迦乃至糞掃鬼處者得窣吐羅底也若苾芻妄心作如是語諸天來至我所乃至羯吒布單那來至我所者得波羅市迦乃至糞掃鬼者得窣吐羅底也若苾芻妄心作如是語我共諸天常爲狎習共作言談乃至羯吒布單那者得波羅市迦若云糞掃鬼者得窣吐羅底也若苾芻妄心作如是語諸天來共我常爲狎習共作言說乃至羯吒布單那者得波羅市迦若云糞掃鬼者得窣吐羅底也若苾芻妄心作如是語實不得無常想而言我得者得波羅市迦乃至妄言得俱解脫皆得波羅市迦若苾芻妄心作如是語有多苾芻若在村坊或阿蘭若處住多被非人之所嬈亂於中若得預流一來不還阿羅漢果者非人即不嬈亂我在彼處不被非人之所嬈亂者得波羅市迦若苾芻妄心作如是語於某舍中受他請食數設雜綵勝妙之座若得四果者方就其座而受飲食我亦得彼勝妙座食者是苾芻得波羅市迦若有衆多苾芻在阿蘭若村中住少於自相而心得定以世俗道伏除煩惱欲貪瞋恚而不現行苾芻妄心作如是語我亦在彼阿蘭若住得少自相定以世俗道伏除煩惱欲貪瞋恚亦不現行者得波羅市迦若苾芻妄心欲自顯己作如是語有苾芻親見諸天不言是我得窣吐羅底也如是乃至見羯吒布單那不言是我者得窣吐羅底也乃至糞掃鬼者得惡作罪若苾芻妄心作如是語有苾芻聞諸天聲不言是我得窣吐羅底也如是乃至聞羯吒布單那不言是我者得窣吐羅底也乃至糞掃鬼者得惡作罪若苾芻妄心作如是語苾芻往詣天處不言是

我者得窣吐羅底也乃至羯吒布單那處得窣吐羅底也乃至糞掃鬼者得惡作罪若苾芻妄心作如是語有苾芻諸天來就乃至羯吒布單那不言是我得窣吐羅底也若糞掃鬼者得惡作罪若苾芻妄心作如是語有苾芻常住天處共諸天言談議論乃至羯吒布單那不言是我者得窣吐羅底也若糞掃鬼者得惡作罪若苾芻妄心作如是語有苾芻諸天來就言談議論乃至羯吒布單那不言是我若得窣吐羅底也糞掃同前若苾芻妄心作如是語有苾芻得無常想如前廣說乃至得八解脫不言是我是苾芻得窣吐羅底也如有衆多苾芻在阿蘭若村住常被非人之所嬈亂中有苾芻得四果者不被非人之所嬈亂苾芻妄心作如是語有苾芻在彼村住不被非人之所嬈亂不言是我得窣吐羅底也若有衆多苾芻在俗舍中坐勝妙座而受其食皆獲四果苾芻妄心作如是語有苾芻於彼舍中受勝妙座不言是我者得窣吐羅底也若諸苾芻在阿蘭若村住得少自相定以世俗道伏除煩惱欲貪瞋恚亦不現行不言是我者得窣吐羅底也若苾芻妄心作如是語有苾芻在彼村住得少自相定乃至煩惱皆不現行不言是我者得窣吐羅底也

攝頌曰

記戰與言違　旱時天雨少　業力男成女
溫泉聽象聲

佛在廣嚴城獼猴池側高閣堂中時摩揭陀國未生怨王與廣嚴城諸栗呫毗先有違逆未生怨王乃嚴整四兵象馬車步往佛栗氏國欲共鬬戰時佛栗氏國人告廣嚴城栗呫毗曰摩揭陀國未生怨王嚴整四兵來此欲戰時彼聞已亦嚴四兵出城拒逆兵衆出時具壽大目連執持衣鉢於日初分入廣嚴城欲行乞食時此城中栗呫毗衆遥見大目連共相謂曰君等知不尊者大目連我比曾聞是第三聖無有少事而不見知我等宜應問彼聖者兩國交戰誰得勝耶即便往問白言聖者摩揭陀國未生怨王來破我國今出相禦兩陣交戰誰當勝耶尊者報曰汝等得勝彼既聞已共相謂曰聖者目連與我等記戰當得勝諸人聞已歡喜踊躍情欺彼敵掩其不備即與共戰遂便大破軍兵瓦解逐北追奔欲至殑伽河岸廣嚴城人既得勝已倍生勇銳時未生怨王便生是念此城中人心懷凶猛今若度河彼來取我如網取魚盡當殺害作是念已徧告軍衆咸可併心迴兵共戰衆聞王教各作是念我等辭國來伐廣嚴今者不應被破而活咸即同心迴兵共戰時此城人遂便退敗走入城中閉門自固其摩揭陀王既得勝已收軍率旅還王舍城於後城中諸栗呫毗於街衢巷陌共起譏嫌彼大目連記我戰勝今我此城總被敗喪何戰勝耶是時六衆苾芻入城乞食聞彼譏嫌而問之曰汝等今者譏嫌何人諸人答曰譏嫌汝等六衆報曰我等作何罪過令汝譏嫌諸人報曰聖者大目連記我戰勝今我此城總被他破豈戰勝耶六衆答曰汝初鬪戰何國得勝諸人報曰我等鬪戰初時得勝六衆答曰汝戰得勝即合却迴誰更遣汝逐他軍衆汝豈

不聞野干被迫力同猛虎彼諸人衆聞此語已自知無理默然不答于時六衆苾芻共相謂曰我等且應時機答戰勝事令彼人衆不作大嫌然大目連有所犯罪我令應詰令其說悔是時六衆苾芻既還住處食已詣大目連所合掌恭敬禮足白言我等今者詣詰少事唯願慈悲賜垂聽許目連報曰五部之罪任意舉言六衆白言尊者與栗呫毗記戰得勝而廣嚴城被他所破豈是勝耶持鉢乞食可不自供而更妄語虛記他事不見實狀令衆譏嫌遂令我等所行之處謗議盈途乞食不得仁既犯罪應如法悔目連報曰具壽我不見罪是時六衆共相謂曰仁等知不如世尊說若不見罪應與作不見罪捨置羯磨犯云不見是難容隱誰是授事人遣鳴揵椎授事問曰欲何所為答曰少欲目連有犯不見令應與作捨置羯磨時授事人便與六衆往上座所時具壽舍利子為衆上座時授事人告上座曰須鳴揵椎上座問曰欲作何事勿令正法致有毀損為誰作徧住法乃至出罪執言無如是等事但為尊者大目連妄記他事廣說如上不肯見罪我等依法與作不見罪羯磨舍利子言具壽汝等勿作非法惱亂耆宿有德苾芻大師世尊具一切智於一切事得大自在汝今應往請佛決疑隨佛所教汝當奉行時諸苾芻以此因緣往白世尊世尊告曰凡戰鬪時非人先戰後次於人若非人戰勝人亦得勝當爾目連記栗呫毗剋得勝時廣嚴城非人戰勝王舍城非人不如既至河岸王城非人得勝廣嚴城不如但記初勝不記於後若作如是始終問者目連當時具答其事汝諸苾芻大目連無犯若苾芻作如是心而記事者無犯若異此者得越法罪

佛在廣嚴城獼猴池側高閣堂中時諸外道與俗授記十二年中天旱不雨具壽大目連執持衣鉢入廣嚴城次行乞食時城中人問言聖者何時天雨目連報曰過七日已天當降雨諸人聞說過七日已聖記天雨是時諸人於倉廩內所有穀麥咸種田中過七日已雲勝雷震惟降少雨纔得掩塵即便停息時諸人等便於市肆街衢之所皆共譏嫌諸人知不寧信外道不信沙門釋迦之子常以袈裟覆體如樺樹皮實無知覺時六衆苾芻方入乞食聞此嫌言便問之曰仁等嫌誰答言我嫌汝等告曰我等何過令汝譏嫌諸人報曰大目連明言見記過七日已必當降雨我等聞已於倉廩內所有穀麥咸種田中而天不雨六衆報曰汝等常親外道若見彼記雲興電擊纔少霑灑即便唱令天時大雨目連所記天雨尚多地有流水然彼聖者豈為汝等作如是記所種苗稼悉皆成熟答言不爾六衆報曰若如是者彼有何過汝等見譏彼即無言默然而住六衆苾芻共相謂曰難陀鄔波難陀我且隨時答諸人衆然少欲目連自身犯罪我等就彼令其說悔還入寺中食訖收衣鉢已便往詣彼大目連所白言畔睇上座目連答言無病彼復重言上座願見容許我欲詰罪答曰五部罪中隨意當詰白言上座知不外道所記十二年中天旱無雨仁記七日已後天當降雨上座應可褰衣勿令

泥汙持鉢乞食豈不充身何故虛心妄記他事遂令我等所行之處謗毀盈途乞食不得仁既犯罪應如法悔目連報曰具壽我不見罪是時六衆共相謂曰仁等知不如世尊說若不見罪應與作不見罪捨置羯磨誰是授事人遣鳴揵椎廣說乃至舍利子爲上座令往白佛佛告諸苾芻有五因緣天不降雨而星曆人不善了知記言天雨云何爲五苾芻當知若見雲與電聲雷震風鶩時星曆人記言天雨然此大地有其火界上騰虛空令雨乾燥此是第一不雨因緣復次苾芻若見雲起風鶩時星曆人記言天雨然於虛空有大風起便吹此雨於杖林內或羯陵伽蘭若林中令雨偏澍此是第二不雨因緣復次苾芻若見雲起風鶩時星曆人記言天雨然於此時行雨天神縱逸而住於時時間不澍甘雨此是第三不雨因緣復次苾芻乃至星曆人記言天雨由諸有情愛樂惡法非分起貪住於邪見緣此事故於時時中天不降雨此是第四不雨因緣復次苾芻乃至星曆人記言天雨然羅怙羅阿修羅王從大海出便以兩手捧其雨水棄大海中此是第五不雨因緣而星曆人不知記言天雨苾芻當知目連記雨之時羅怙羅阿修羅王以手捧雨棄大海中然非無雨豈彼當時問言稼穡皆成熟不爾時目連即依事答苾芻當知大目連無犯若異此者得越法罪

世尊在廣嚴城獼猴池側高閣堂中時有無衣外道門徒於此城住其婦懷妊是時具壽大目連入城乞食次至外道門徒家時彼家主既見尊者便作是念此大目連衆所共聞是第三聖無不知見我今應問我婦懷妊爲男爲女作是念已問目連曰聖者我婦懷妊爲女爲男尊者報曰賢首腹內是男凡諸世人聞富盛時悉皆歡喜即便慶躍以好上妙香美飲食盛滿鉢中授與尊者復便請曰餘日更來報言無病辭之而去近此外道門徒之舍有露形人爲外師首見大目連持滿鉢去即便念曰我惟有一施食之家還被沙門釋迦之子教化侵奪此非好事我今宜往到長者邊問其所以共彼沙門作何籌議即便疾疾往至其家問言長者沙門目連來至家不長者報言來至告曰仁何所問報言我問婦今懷妊爲男爲女報言是男時露形者善明卜筮卜知是女即便迴面翻掌而笑長者見已進而問曰何意迴面翻掌而笑報言我觀是女不見有男時彼長者面現瞋相額起三峯而告之曰汝拔髮露形何所知見豈大目連智不及汝聖者授記必定誕男汝之淺識強云生女彼見罵已還更算之剋定是女即便作色告長者曰假令沙門瞿答摩說云是男此不是男必定生女彼既月滿便生於女時彼長者及諸家眷咸起譏嫌廣興謗議寧彼外道記事不虛不同沙門言皆是妄目連記男反更生女是時流言嚚徧城郭時諸人等便於市肆街衢之所咸共譏嫌諸人知不寧親外道不信沙門釋迦之子時六衆苾芻方入乞食聞此嫌言便告彼曰仁等嫌誰答言我嫌汝等報云我有何過令汝譏嫌諸人報曰聖者目連記外道婦當生於男今遂

生女六衆聞已告諸人曰世間諸人咸皆澡浴慈智之海惟佛世尊於授記事出言無妄餘所說者容有參差然人之所生非男即女豈復生狗及獼猴耶諸人聞已默然不答是時六衆難陀鄔波難陀共相告曰我且隨時答諸人衆然少欲目連自犯其罪廣說如前乃至報曰五部罪中隨意當詰白言上座應知豈不憶記彼外道門徒懷妊之婦生必是男今既生女可相慶賀沙糖石蜜恣意飡噉持鉢乞食可不濟飢更以虛心妄記他事遂令我等乞食不得仁既犯罪應如法悔目連報曰具壽我不見罪是時六衆喚授事人鳴揵椎集衆僧廣說如前乃至世尊告曰汝諸苾芻有其四處不可思量若強思者心則迷亂或令發狂云何為四一思量神我二思量世間三思量有情業異熟四思量諸佛境界然大目連授記之時其實是男彼於後時由業異熟轉之為女若彼長者問大目連我婦產時為男為女時大目連記言是男汝諸苾芻目連當時據現事記故無有犯

佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中於此城內有一長者聞有說言若不預告設僧飲食者彼即忽然財食交報所求增長時彼長者即作是念欲覓錢財此好方便我今宜可不預告知忽設僧食即往市肆多買淨肉於大鑊內加以酥油作好美粥既備辦已往至城門告守門人曰汝今當知若見苾芻欲乞食者令詣我家答言善哉我當遣去彼見苾芻欲行乞食報言聖者某甲長者今日中前施乞者食時乞食者既聞告已皆悉往彼長者宅中時彼長者各以美粥滿鉢授與苾芻苾芻受已並還本處隨情飽食于時天氣陰凝寒風慘冽諸苾芻共相謂曰鉢膩難洗我等宜應詣溫泉所暖水洗之即往泉邊各洗其鉢有一少年苾芻便作是念此之溫水從何處來去斯不遠鄔波難陀亦自洗鉢時少年者便到其所致敬問曰大德鄔波難陀此之溫水從何處來時大目連亦在溫泉洗鉢鄔波難陀教少年曰汝今可往問少欲者時彼少年至目連所齊整威儀倍加恭敬問言大德此之溫水從何處來報言具壽從無熱惱大池處來鄔波難陀適聞此說白言上座勿害正經勿虧法眼我雖未證豈無阿笈摩耶如佛所說無熱大池所有諸水具八功德所謂冷美輕輭清淨香潔飲不損喉入腹無患如所記言便違功德然而持鉢乞食不濟身飢以虛誑言妄記他事廣說乃至往白世尊世尊告曰汝諸苾芻溫泉水實從無熱池而來至此苾芻白佛言若其此水從彼來者何意令熱世尊告曰汝等應知彼池水經遊五百熱捺落迦方至於此由斯緣故遂變成熱若問目連何因熱者彼便具答不冷因緣汝諸苾芻然彼目連作如是想說時無犯

佛在室羅伐城給孤獨園是時具壽大目連告諸苾芻曰具壽我入無所有定聞曼陀雞池水之岸有諸象王吼吽之聲鄔波難陀於衆中坐聞此說已作如是言上座勿虧正理勿害法眼我雖未證豈無聖教如世尊說若入無所有定者必當遠離色聲諸境如何入定而得聞聲所授記者必無是處廣說如前

六衆詰罪鳴椎集衆與大目連作捨置羯磨時舍利子令往白佛諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告曰汝諸苾芻如大目連所言無妄雖復現入無所有處定諸色聲想悉皆遠離然大目連獲得靜慮解脫勝妙等持速出速入雖是出定謂在定中便以其事告諸苾芻我在定中聞象吼叫汝諸苾芻此大目連以實想說無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第十

音釋

飢饉（飢居宜切穀不熟也 饉渠遴切菜不熟也）薜（蒲計切）瘷（佗佫切氣）膖脹（膖匹江切 脹知亮切）憔悴（憔昨焦切 悴秦醉切 悴與顇同）詰（去吉切問也）蹇（去乾切）篋 血壅也 呫（他叶切）樺（胡化切木名）揲（特制切揲替也）囂（許嬌切聲也）

根本說一切有部毗奈耶卷第十一　學一

唐三藏法師義淨奉　制譯

十三僧伽伐尸沙法

攝頌曰

泄觸鄙供媒　小房大寺謗
片似破僧事　隨從汙慢語

故泄精學處第一

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時具壽鄔陀夷常所作事若在聚落村坊寺內止住之處晨朝早起灑掃庭宇以新牛糞而塗拭之方向房外淨洗手足嚼齒木已於日初分執持衣鉢入聚落中或村坊內次行乞食然不善護身根不住正念既得食已遂還本處飯食訖收衣鉢洗足已便入房中以自消息若彼欲意現在前時即手執生支泄精取樂時有衆多苾芻看行房舍遂至鄔陀夷所住之處共相慰問在一面坐時諸苾芻問鄔陀夷曰具壽堪忍衆事無諸病惱安樂行不不以乞食爲勞苦也即報諸苾芻曰我今堪忍衆事無有病惱乞食易得安樂而住諸人問曰何意具壽堪忍衆事得無憂惱安樂而住耶鄔陀夷曰具壽知不我之常業若在聚落村坊寺內止住之處於晨朝早起灑掃庭宇廣說如前乃至手執生支泄精取樂由此因緣得除熱惱安樂而住不以乞食爲苦時諸苾芻聞是語已不喜不嫌捨之而去往世尊所禮佛足已在一面坐具以上事白佛佛以此緣觀二事故集苾芻衆云何爲二一者欲令我諸聲聞弟子知所作事是非法故二者由此爲緣我欲爲諸聲聞制學處故諸佛常法知而故問乃至廣說爾時世尊知時而問鄔陀夷曰汝實作如是不端嚴事耶荅言實爾世尊以種種訶責言汝所爲非沙門非隨順法非清淨行非出家人之所應作云何癡人於我善說法律之中而爲出家聞說離貪瞋癡心慧解脫微妙之法而汝作斯不善之事癡人寧以手執可畏黑蛇不以染心自捉生支故泄不淨云何汝癡人以其兩手受彼信心婆羅門諸長者等所施飯食云何以手作此非法將爲安樂世尊作此種種

訶責已告諸苾芻曰我觀十利廣說如前爲諸聲聞弟子於毗柰耶制其學處當如是說若復苾芻故泄精者僧伽伐尸沙爾時世尊爲諸苾芻制學處已時有諸苾芻於睡夢中泄精各生追悔心不安樂共相謂曰仁今知不世尊爲諸苾芻於毗奈耶制其學處若苾芻以故心泄精者得僧伽伐尸沙我等睡時夢中泄精于時有泄精想豈非我等犯僧伽伐尸沙耶宜應共詣具壽阿難陀所具陳其事如彼所說我當奉持時諸苾芻即便共詣阿難陀所到已白言具壽阿難陀知不如佛世尊爲諸聲聞於毗柰耶制其學處若復苾芻故泄精者僧伽伐尸沙我等於睡夢中泄精皆有想心咸生追悔豈非我等犯僧伽伐尸沙耶由此故來請問大德如所陳說我當持〻時阿難陀聞此語已將諸苾芻詣世尊所禮佛足已在一面坐阿難陀白佛言世尊大德爲諸苾芻制其學處若復苾芻故泄精得僧伽伐尸沙此諸苾芻於睡夢中泄精皆有想心彼諸具壽咸生追悔將非我犯僧殘罪耶不知諸苾芻爲犯不犯世尊告阿難陀曰彼諸苾芻想心緣慮我不云無然在夢中非是實事應除夢中爾時世尊讚能持戒者讚敬重戒者爲諸苾芻說隨順法令於善品得增長已告諸苾芻曰前是創制今是隨開是故我今爲諸苾芻於毗柰耶重制學處應如是說若復苾芻故心泄精除夢中僧伽伐尸沙苾芻義如上故心者謂故作意泄者謂精正流泄移其本處精有五種謂青黃赤厚薄此中青者謂是輪王及輪王長子受灌頂法其精俱青所餘諸子其色皆黃輪印大臣其色皆赤已長成人其精厚未長成人其精薄若人被女欲所傷若擔重物或涉長途或身根損壞如斯等類容有五精除夢中者若在夢中無犯僧伽者若犯此罪應依僧伽而行其法及依僧伽而得出罪不依別人阿伐尸沙者是餘殘義若苾芻於四波羅市迦法中隨犯其一無有餘殘不得共住此十三法苾芻雖犯而有餘殘是可治故名曰僧殘此中犯相其事云何有五事別一爲樂故二爲呪故三爲種子故四爲藥故五爲自試故云何爲樂若苾芻爲泄精樂故於內色處有染欲心起方便發動生支而泄精受樂者得僧伽伐尸沙雖加方便若精不泄得窣吐羅底也如是若爲摇動生支樂故而故泄精或爲摩觸捉搦樂故而故泄精或爲出生支頭樂故而故泄精得罪輕重廣如上說如爲樂旣爾若爲呪爲求種子爲藥或爲試力而泄精者得罪輕重如上若苾芻爲樂故欲出青精於內色處有染欲心起方便而泄其精或求黃赤厚薄等得罪如上內色既爾外色亦然

攝頌曰

若舞及於空　精動身中泄　揩摩出時樂

染意量生支　或時染心視　或逆流順流

及逆風順風　應知罪輕重

若苾芻因作舞時泄精者得吐羅罪若精不泄得惡作罪若苾芻故於空中摇胯而泄精者得窣吐羅底也若精不泄者得惡作罪若苾芻精戰動時遂便攝意而精泄者得窣吐羅底也若不泄者得惡作罪若精已泄尚在

身中而加方便使精泄者得窣吐羅底也若不泄者得惡作罪若苾芻受他指身因而精泄者得窣吐羅底也若有染心而不泄者得惡作罪若苾芻量生支作心受樂因而精泄者得窣吐羅底也若不泄者得惡作罪若苾芻以染心觀視生支得惡作罪若苾芻以染欲心以已生支逆流而持得窣吐羅底也若順流而持得惡作罪若苾芻以染欲心以生支逆風而持得窣吐羅底也若順風持得惡作罪無犯者若走若跳戲若浮若越坑塹欄楯若行觸髀觸衣若入浴室若憶故二若見可愛之色或搔疥癢無受樂心而精流泄斯皆無犯又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

觸女學處第二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時六衆苾芻共相告曰我等每於晨朝恒令一人在逝多林門若有婆羅門長者居士來往經過爲說法要有論議者我當折伏令名稱遠聞衆所欽仰比六衆苾芻於六大城所有氏族種類及諸工巧名諱差別無處不知無人不識時具壽鄔陀夷於晨朝時嚼齒木被僧伽胝禮窣覩波已於逝多門外經行遊適此城常法若婆羅門居士居士婦共出都城往芳林内周徧遊觀持諸華果入逝多林禮世尊足并諸大德時有衆多居士居士婦至逝多林鄔陀夷見已作如是言善來姊妹猶如初月時一現耳諸女答曰大德如世尊說若人居在八無暇中於清淨行無容修習我之女身多諸障難鎮營家業復是第九無容暇事時鄔陀夷聞是語已報語女曰汝豈不聞

昔有婆竭王　廣營衆事業　所作事未畢
其命已終亡　汝等營家業　其事無竟時
死是人共嫌　寧知忽來至

諸女聞已答言大德我緣此故來入寺中禮世尊足并諸上座大德苾芻鄔陀夷曰善來姊妹如世尊說以不堅身而求堅法汝等來入寺中隨喜禮拜實爲善事汝等於此寺中頗請苾芻爲引導人指授房舍及塔廟不諸女報曰大德豈我手執明炬而更求燈燭今捨大德別請餘人爲引導耶時鄔陀夷便作是念若我爲其指授房舍廢修善品若不指授交有所闕入城乞食誰當見與雖廢正修宜應指授便灑手足即執香華引導而進說伽他曰

若人以眞金　日施百千兩　不如暫入寺
誠心一禮塔

姊妹此是如來所居香殿然佛世尊晝夜六時常以佛眼觀察世間誰增誰減誰遭苦厄誰向惡道陷沒欲泥誰堪受化作何方便拔濟令出無聖財者令得聖財以智安膳那破無明膜無善根者令種善根有善根者令其增長安人天路能盡苦際趣涅槃城時鄔陀夷說伽他曰

假使大海潮　或失於期限　佛於所化者
濟度不過時　如母有一兒　常護其身命
佛於所化者　慇念過於彼　佛以大悲心
徧於生死内　常隨所化者　如母牛憐犢

然佛世尊應正等覺具足十力四無所畏作師子吼覺悟羣迷汝應至心禮敬尊足

次至餘房而告之曰此是上座阿若憍陳如所住之房諸妹然此世間盲冥無識既罕將導長夜輪迴爾時世尊初成正覺以妙智藥爲開法眼三轉法輪令其啓悟於大師衆弟子之中最爲上首耆年宿德善修梵行受持法衣此爲初首汝應至心禮敬其足

次至尊者大迦葉波所住之房告言諸妹此是大婆羅門勝妙之族捨九百九十九具犂牛二百餘頭碎金大麥六十億金錢有十八封邑僕使傭人有十六聚落與易商估妻名迦畢梨身如金色儀容美麗無與等者如此衆事並皆棄捨如棄涕唾於後夜時捨百千上服著麤氎僧伽胝歸佛出家住於林藪假使狂象舉目視之便捨狂醉少欲知足修杜多行於大師衆弟子之中威德尊重最爲第一汝應至心禮敬其足

次至尊者舍利子所住之房告言諸妹此是貴族婆羅門子捨俗出家年始十六諦精聲明經心悟解諸外論者並皆摧伏如世尊說

一切世間智　惟除於如來　不及身子智
十六分之一　一切人天智　皆如舍利子
不及如來智　十六分之一

於大師衆弟子之中有大智慧具足辯才最爲第一汝應至心禮敬其足

次至尊者大目乾連所住之房告言諸妹此是輔國大臣婆羅門子捨貴勝位而爲出家有大神力能以足指動帝釋宮於大師衆弟子之中有大威德具大神通最爲第一汝應至心禮敬其足

次至尊者阿尼盧陀所住之房告言諸妹此是佛堂弟亦捨貴位隨佛出家有大勢力曾有商主於大海中遭遇厄難稱其名字船得安隱不損珍財還到故居於大師衆弟子之中得淨天眼最爲第一汝應至心禮敬其足

次至尊者阿難陀所住之房告言諸妹此是佛堂弟捨俗出家於世尊所親奉供侍雖經長夜無勞倦心大智聰明聖所稱歎如來所說一切經典悉能受如瓶瀉水置之異器於大師衆弟子之中多聞總持最爲第一汝應至心禮敬其足

次至尊者難陀所住之房告言諸妹此是佛親弟捨俗出家若不出家爲轉輪王於大師衆弟子之中善護諸根能防外境最爲第一汝應至心禮敬其足

次至具壽羅怙羅所住之房告言諸妹此是佛之子捨俗出家若不出家當爲轉輪王於大師衆弟子之中愛重學處奉持無失最爲第一汝應至心禮敬其足

次至難陀鄔波難陀阿說迦補捺婆素迦闡陀所住之房此是我房汝當觀禮既觀看已命之令坐其鄔陀夷是婬染行於其房中瑩飾莊嚴壁皆彩畫以氍毹褥安在卧牀諸妙箱篋肩貯資具於机案上著香水瓶并諸杓器時鄔陀夷告諸女曰姊妹爲先飡小食爲飲蜜漿諸女報曰大德豈有河水而逆流耶理應我等先有供養寧容返受大德施耶善哉聖者我有所須幸當見施即便問曰爾何所須諸女報曰未曾聞法願爲我說鄔陀夷曰善哉姊妹如世尊說於諸世間有其六事希有難遇云何爲六一諸佛出世難可逢遇

二如來所說微妙法律難可得聞三人身難得四中國難生五諸根難具六信心難發姊妹此是難事汝已得之當起信心如親對佛坐聽法要我當爲說是時諸女即便禮敬鄔陀夷足在一面坐專心聽法時鄔陀夷即爲說法隨所說法便生染心猶如呪師不善呪術呪鬼病者隨所呪時被鬼所打其鄔陀夷亦復如是隨所說法被染觸心染心既生從座而起即便以手摩觸女身時諸女中有相愛者染言調戲身手相觸若不愛者即出房外徐步詹廊共生嫌賤作譏議言誰知水內更出火光於歸依處返生恐怖我等昔日謂此僧房安隱涅槃離惱無礙然更於此有諸災患恐怖憂惱彼譏嫌時苾芻聞已問言姊妹汝嫌罵誰答言我罵仁等報言我作何事令汝生嫌答言我等昔來雖遭賊處及猖狂人不聞鄙語如鄔陀夷所說我之身體雖被夫主時有摩觸未如鄔陀夷強見淩逼若我父母兄弟姊妹夫主聞者乃至不聽我等望逝多林況入國中而伸禮敬諸苾芻報曰姊妹彼苾芻具持禁戒是大臣子而性多愛欲作此方便用暢染心女人答言聖者如牛角雖利豈可及破自腹耶設有染心寧得自虧梵行諸苾芻曰姊妹且住我當遮止答言聖者若爲遮止深是善哉若不遮者我等終不以足重來遊踐逝多園林苾芻報曰我共遮止不使更然時諸女人共嫌而去時具壽鄔陀夷便行笑出房諸苾芻見而問曰大德鄔陀夷所爲鄙媟汙辱沙門何意恣情更爲歡笑鄔陀夷報曰我作何事我豈飲酒噉葱蒜耶諸苾芻曰麤重之事汝尚爲之飲酒噉蒜何疑不作報曰我作何事諸苾芻曰此婆羅門居士婦女譏罵而去豈非過耶報曰汝等但解執持黒鉢巡家乞求慳嫉纏心日見增甚乃至不能爲他說四句法見他演說更起嫉嫌諸苾芻曰我觀具壽雖數爲說曾無一人能見諦者報曰且令根熟漸入諦門諸苾芻有少欲者皆共譏嫌而訶責曰云何苾芻所作非理應懷恥愧翻起貢高時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊因此集諸苾芻知而故問汝鄔陀夷實作如是鄙惡事耶白言實爾佛言汝所爲非非沙門非隨順不清淨所不應爲爾時世尊種種訶責已告諸苾芻我觀十利乃至我今爲諸聲聞弟子於毘奈耶制其學處應如是說

若復苾芻以染纏心與女人身相觸若捉手若捉臂若捉髮若觸一一身分作受樂心者僧伽伐尸沙

若復苾芻者謂鄔陀夷或復餘類以染纏心者有是染心而非纏心有是纏非染或俱有俱無云何染而非纏謂有染心非極染心現在前時云何纏而非染謂心緣外境有所繫著未起染心云何染纏俱心謂有染心極染心貪求前境心有繫著云何染纏俱非謂除前相女人者若婦若童女堪行欲事身相觸者謂以身就身作摩觸事捉手者謂腕已前捉臂者謂腕已後捉髮者謂是頭髮及相繫緌帶一一身分者謂諸支節作受樂心者情受欲樂僧伽伐尸沙者廣說如前此中犯相其事云何有其九事云何爲九謂觸極觸憑

捉牽㪟上下徧抱云何爲觸若苾芻以染纏心共堪行婬女人故觸彼頭無有衣隔得僧伽伐尸沙有衣隔者得窣吐羅底也如頭既爾若觸肩背齎腨乃至足指有衣無衣皆如上說如觸既爾極觸憑捉亦復如是云何爲牽若苾芻以染纏心捉堪行婬女從遠牽至近從近推令遠得罪同前云何爲曳謂苾芻捉女人從右畔曳向左邊或從左邊曳向右畔或從足至頭或從頭向足云何爲上謂捉女人從地舉上過於足指若無衣隔得根本罪若有衣隔得方便罪足指既爾若過脛膝及餘身分乃至于項若舉上牀座若象馬車轝或上樓閣若苾芻有染纏心而受觸樂作快意想隨以身分觸著之時若無衣隔得根本罪若有衣隔得方便罪是名舉上云何爲下若苾芻捉堪行婬女從樓閣上擎令向下或至象馬車乘牀座之上擎下乃至足指著地得罪同前是名爲下云何徧抱若苾芻於堪行婬女人以手捉搦其項乃至足指隨觸身分得罪同前凡觸女身若是堪行婬者無衣隔時得根本罪有衣得方便罪若不堪者無衣得麤罪有衣得惡作若苾芻以染纏心觸男黃門堪行婬者無衣麤罪有衣惡作若無堪者有衣無衣俱得惡作若觸傍生堪與無堪並得惡作若無染心觸母女姊妹並皆無犯若見女人被水所漂或時自縊或噉毒藥等爲救濟時觸皆無犯又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

說鄙惡語學處第三

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時鄔陀夷苾芻緣起同前乃至隨所說法被染觸心染心既生便對女人說麤惡語謂是鄙惡婬欲相應猶如夫妻論說俗事時諸女中有相愛者鄙言調戲身相拊拍若不愛者便出房外作譏嫌言誰知水內更出火光於歸依處返生恐怖廣說如前乃至制其學處應如是說若復苾芻以染纏心共女人作鄙惡不軌婬欲相應語如夫妻者僧伽伐尸沙

若復苾芻者謂鄔陀夷或復餘類以染纏心者有其四句廣說如前言女人者謂婦及童女於善惡言能解其義鄙惡語者有其二種一是波羅市迦因起二是僧伽伐尸沙因起云何名此爲鄙惡語答有自性鄙故因起鄙故惡者謂罪過也謂說婬欲交會之言如夫妻者猶如夫婦說非法語僧伽伐尸沙者廣如上說

此中犯相其事云何有其九事謂善說惡說直乞方便乞直問曲問引事讚歎瞋罵云何善說若苾芻以染纏心對堪能女解善惡言作如是說姊妹汝三瘡門實是善好形狀可愛若與葉婆合說之時得僧伽伐尸沙若不與葉婆合說者得窣吐羅底也是名善說云何惡說若苾芻以染纏心對堪能女解善惡言作如是說姊妹汝三瘡門實是不好形狀可惡若與葉婆合說之時得僧伽伐尸沙若不與葉婆合者得窣吐羅底也是名惡說葉婆者正目西方說男女交合不軌之言若唯此方音者言多鄙媟又復方音隨處不定故存本字然西方數愛說此言時亦不全道以鄙惡故但云葉字婆字耳云何直乞謂若苾芻乃至作如是語姊妹來共我作如是如是事若與葉婆合說之時得僧伽伐尸

沙若不合說得窣吐羅底也是名直乞云何方便乞廣說如前乃至作如是語姊妹若有女人共男子作如是事此女必爲男所愛重汝若共我作如是事我今亦當憐愛於汝若與葉婆合說得僧伽伐尸沙若不合說得窣吐羅底也是名方便乞云何直問廣說如前乃至作如是語姊妹若有男子共女人作如是事此男子必爲女人之所愛念我今共汝作如是事汝能於我生憐愛不餘並同前云何曲問廣說如前乃至作如是語姊妹若有女人共男子作如是事此女人必爲男子所愛我今愛汝汝於我處能作如是事不餘並同前云何引事廣說如前乃至作如是語姊妹我先曾於某處園中天祠之所大衆聚集共諸女人噉美妙食飲好蜜漿布列香華敷勝牀座便於通夜庭列明燈共彼女人作如是語若姊妹當時來赴集者我亦共汝作如是事餘並同前云何讚歎廣說如前乃至作如是語姊妹若有男子與汝作如是語姊妹若有男子與汝作如是事彼得是樂及受天樂我亦共汝作如是如是事亦得現樂及受天樂餘並同前云何瞋罵謂若苾芻以染纏心對堪能女解善惡言作如是說汝應共蛇及驢畜等作婬欲事作斯罵辱若與葉婆合說者得僧伽伐尸沙若不合說得窣吐羅底也是名瞋罵如前苾芻對婦童女說其九事若婦童女是堪者解善惡言來對苾芻作如是語聖者仁二瘡門實是善好形狀可愛若苾芻聞是說已以染纏心作受樂意印可而住隨所說時以言報答若與葉婆合說得僧伽伐尸沙若不合說得窣吐羅底也是名善說云何惡說廣說如前乃至女人來對苾芻作如是語聖者仁二瘡門實是不好形狀可惡餘如上說云何直乞廣說如前乃至女人來對苾芻作如是語聖者來共我作如是如是事餘如上說云何方便乞廣說如前乃至女人來對苾芻作如是語若有男子共女人作如是如是事此男必爲女所愛重仁若共我作如是如是事我今亦當極相憐愛餘如上說云何直問廣說如前乃至女人來對苾芻作如是語聖者若有女人共男子作如是如是事此女人必爲男子之所愛念我今共仁作如是事能於我生憐愛不餘如前說云何曲問廣說如前乃至作是語聖者若有男子共女人作如是事此男子必爲女人所愛我今愛仁仁於我處能作如是事不餘並同前云何引事廣說如前乃至作如是語聖者我曾於某處園中天祠之所大衆聚集共諸男子噉美妙食飲好蜜漿布列香華敷勝牀座便於通夜庭列明燈共諸男子作如是事若聖者當時來赴集者我亦共仁作如是如是事餘並同前云何讚歎乃至作如是語聖者若有女人共仁作如是事彼得現樂及受天樂我亦共仁作如是事亦得現樂及受天樂餘並同前云何瞋罵謂是堪行婬女解善惡言來對苾芻作如是語汝應共驢畜等作婬欲事作斯罵辱若苾芻以染愛心作受樂意印可而住隨所說時以言報答若與葉婆合說得僧伽伐尸沙若不合說得窣吐羅底也若無力女者得窣吐羅底也若男子半擇

迦堪行婬得窣吐羅底也不堪者得惡作若傍生趣有力無力皆惡作罪無犯者若說葉縛言(大麥也)或說葉摩尼言(帷幔也)若於方國雖說鄙惡言然非所諱者皆非是犯又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

索供養學處第四

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時六衆苾芻常所作事每於晨朝恒令一人在逝多林門看守而住時鄔陀夷見諸人衆來入寺中即便引導指授房舍禮佛及僧廣說如前乃至爲女說法自讚其身姊妹此是第一供養中最如我相似持戒修善應以婬欲法而爲供養說此語時於女人中情相許者即便歡笑其不樂者出譏嫌言廣說如前諸苾芻聞已訶責便往白佛佛以此緣集諸苾芻乃至爲諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻以染纏心於女人前自歎身言姊妹若苾芻與我相似具足尸羅有勝善法修梵行者可持此婬欲法而供養之若苾芻如是語者僧伽伐尸沙

若復苾芻者謂鄔陀夷復更有餘如是等類以染纏心者有其四句廣說如前言女人者謂婦及童女於善惡言能解其義謂歎自身求索供養言姊妹等此是供養中勝者謂是第一也與我相似者自指其身具足尸羅者謂具戒蘊有勝善法者謂具定蘊言梵行者謂具慧蘊言將此婬欲法者此中法言目其非法將此婬欲非餘事也婬欲者謂不淨行餘如上說此中犯相其事云何有十八事謂最勝殊妙賢善應供可愛廣博極最極勝極殊極妙極賢極善極應供極可愛極廣博若苾芻以染纏心對堪能女作如是語姊妹於供養中此事爲最謂如我類具足戒行應以婬欲法供養我者得僧伽伐尸沙如說最言其事既爾乃至極廣大准說應知具戒既然善法梵行亦復如是一一別說或云我是具戒善法具戒梵行善法具戒善法梵行梵行具戒梵行善法二二合說或云我是具戒善法梵行善法梵行具戒梵行具戒善法三三合說若云如我等類以婬欲法而供養者得僧伽伐尸沙若苾芻對堪行婬女人以染纏心作如是說姊妹此供養中最如我等類具戒之人應可供養而不與婬欲法合說者得窣吐羅底也如最既爾乃至極廣大准說應知如是一一別說二二合說三三合說皆得窣吐羅底也若苾芻對堪行婬女以染纏心作如是說姊妹此供養中最若有苾芻是具戒人應可供養與婬欲法合說不云如我等類者得窣吐羅底也餘如前說若苾芻廣說如前不云如我等類不與婬欲法合說者得突色訖理多一一別說等准上應知如對堪行婬女得根本罪若對不堪者得方便罪若對堪行婬男子半擇迦得窣土羅底也若對不堪者得惡作罪若對傍生類有力無力皆惟惡作又無犯者最初犯人癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗柰耶卷第十一

音釋

嚼在爵切咀嚼也 窣蘇骨切 搦昵角切按也 揩苦皆切擦也 胯苦化切股間也 跳田聊切躍也 趒他弔切越也 塹七豔切溝也 楯豎尹切闌檻也 髀部禮切股也 搔蘇遭切手爬也 膜慕各切脈膜也 洟他計切 唾吐卧切 篋苦協切箱篋 机居履切案屬 媟先結切嬻也 蒜蘇貫切葷菜也 腕烏貫切臂節也 緵子紅切緵縷也 憑文冰切依也 臍徂奚切肚臍也 腨市兗切腓腸也 脛下頂切脚脛也 膝息七切脛頭節也 縊於計切自經也

根本說一切有部毗奈耶卷第十二　學二

唐三藏法師義淨奉　制譯

媒嫁學處第五

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園。時此城中有一長者名黑鹿子於佛法僧深生敬信歸依三寶受五學處不殺生不偷盜不欲邪行不妄語不飲諸酒於此城中多有知識婆羅門居士得意之處若彼家中有女長成堪行婚娶者便問黑鹿子言汝知其家有童男不報言知有彼復問言彼之童子策勤無惰善營家業能於妻子多給衣食不令辛苦少令作務不若黑鹿子報云彼雖有男性多懶惰不營家業不能令其妻子安樂衣食無匱聞此語時即不娉與若其報云彼家童子策勤無惰善營家業能於妻子多給衣食不令辛苦聞此語時即便娉與若求婦者問黑鹿子曰仁知彼家有女娉不報言知有彼即問言彼之童女策勤無惰能營家業不若言不能即不娶其女若言能者便媒婚姻若人嫁女至彼夫家不稱女意是時女族於黑鹿子即便嫌罵作如是說我與黑鹿子得意相知親友之處遣作媒娉翻令我女從此艱辛所求衣食不能充濟若向夫家衣食充足女不營勞於黑鹿子即便稱讚若有男家取得婦已其婦不勤家事不稱夫心於黑鹿子即便同前廣生嫌罵若有男家取得婦已孝養恭勤能辦家業夫妻相順於黑鹿子即便同前廣生稱讚時黑鹿子於室羅伐城美惡聲譽俱時彰顯後於他日黑鹿子於三寶中倍生敬信遂於善說法律之中而為出家既出家已還復如前於其親友廣行媒嫁其黑鹿子乖於城中善惡聲出此但緣起然世尊尚未為諸聲聞弟子於毗奈耶制其學處爾時六衆苾芻亦行媒嫁持男意語女持女意語男乃至男女私通亦為媒合時外道等咸作譏嫌仁等應知此沙門釋子作不應作亦行媒嫁與我何殊誰復能持朝中飲食施此禿頭沙門釋子時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊即以此緣集諸苾芻知而故問告六衆曰汝實持男意語女持女意語男及以

私通爲媒嫁事耶白言是實爾時世尊訶責六衆苾芻曰汝非沙門非隨順非清淨行非善威儀非出家人之所應作是時世尊種種訶責已告諸苾芻曰我觀十利乃至爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻作媒嫁事以男意語女以女意語男若爲成婦及私通事乃至須臾頃僧伽伐尸沙

若復苾芻者謂黑鹿子及六衆苾芻餘義如上言媒嫁者謂爲使往還以男意語女以女意語男者謂持彼此男女之意更相告知若爲成婦及私通事者有七種婦十種私通云何七種婦謂水授財娉王旗自樂衣食共活須臾攝頌曰

七婦謂水授　財娉王旗得　自樂衣食住
共活及須臾

水授婦者謂不取財物女之父母以水澍彼女夫手中而告曰我今此女與汝爲妻汝當善自防護勿令他人輒有欺犯是名水授婦財娉者謂得財物以女授之如上廣說是名財娉婦王旗婦者如剎帝利灌頂大王嚴整兵旗伐不臣國既戰勝已而宣令曰隨意所獲女任充妻室此由王旗力獲女爲妻妾又若有人自爲賊主打破村城獲女爲婦是名王旗婦自樂婦者若女童女自行詣彼得意男處告言我今樂與仁爲妻彼便攝受是名自樂婦衣食婦者若女童女詣彼男子處告曰汝當給我衣食我當與汝爲妻是名衣食婦共活婦者若女童女詣彼男處告言我所有財及汝財物併在一處共爲活命是名共活婦須臾婦者謂是暫時而爲婦事是名須臾婦云何十種私通謂爲十人所護父護母護兄弟護姊妹護大公護大家護親護種護族護王法護攝頌曰

十護謂父母　兄弟及姊妹　大公與大家
親種族王法

云何父護若女人其夫身死或被禁縛或時逃叛其父防護是名父護母護亦爾云何兄弟護若女人父母及夫並皆亡沒或時散失至兄弟家而爲住止兄弟衛護是名兄弟護姊妹亦然云何大公護若女人父母宗親並皆亡沒其夫疾患或復癲狂流移散失依大公住大公告曰新婦汝可歡懷於我邊住我憐念汝如觀已子大公即便如法守護是名大公護大家護亦然云何親護從七祖已來所有眷屬並名爲親過此非親若女人父母兄弟姊妹夫主並皆亡沒或癲狂等或流離他土便於餘親依止而住名爲親護云何種護謂婆羅門剎帝利薜舍戍達羅女依種而住名爲種護云何族護謂於婆羅門等中有別氏族如頗羅墮社高妾婆蹉等女由此護名爲族護云何王法護若女人親族並無唯有一身由王法故無人敢欺是名王法護又有法護者若有女人孀居守節潔行貞心人不欺犯是名法護僧伽伐尸沙者義如上此中犯相其事云何如前諸婦離別之狀有其七種攝頌曰

正鬬及已鬬　折草投三瓦　依法非我妻
普告多人語

云何爲七一正鬬即離二鬬後方離三折草

三段離四三方擲瓦離五依法對親離六言非我婦離七普告衆人離若苾芻見他俗人於初三婦因鬪諍等作離別時若作初離和之令合得一惡作若作第二離和之得二惡作若作第三離和之得三惡作若作第四第五第六離和之如次得一二三麁罪若作第七離和得僧殘若餘之四婦及十私通於七種離中隨一離別若苾芻更重和合者皆得僧殘罪攝頌曰

自受從使受　二苾芻四儀　前後相隨行
尊卑緣及事

若苾芻自受語自往語自還報得僧伽伐尸沙若苾芻自受語自往語遣使還報僧伽伐尸沙若苾芻自受語遣使往語自還報僧伽伐尸沙若苾芻自受語遣使往語使還報僧伽伐尸沙若苾芻於使邊受語自往語自還報或於使邊受語自往語遣使報或於使邊受語遣使往語自還報或於使邊受語遣使語遣使報並得僧殘若苾芻於使使邊受語自往語自還報或於使使邊受語自往語遣使報或於使使邊受語遣使語自還報或於使使邊受語遣使語遣使報並得僧殘若二苾芻自受語二俱往語二俱還報俱得僧殘若二苾芻自受語二俱往語皆不還報二俱二麁罪若二苾芻自受語俱不往語俱不還報二俱一麁罪若二苾芻自受語一云汝傳我意往語還報依言作者二俱僧殘若二苾芻自受語一云我但往語不還報一便還報其往語還報者得僧殘其不還報者得二麁罪若二苾芻自受語一云我不往語亦不還報其往語還報者得僧殘罪其不往語不還報者得一麁罪若一苾芻共一男子一女人同路而去若彼男子語苾芻言聖者頗能語此女人作如是語汝能與此男子爲婦或暫時共住不或復女人語苾芻言聖者頗能語此男子作如是語汝能與此女人爲夫或暫時共住不若此苾芻受此言已即便爲語還報得僧殘如行既爾立及坐卧准此應知如是若二苾芻二男二女若三苾芻三男三女等乃至廣說得僧殘罪若二苾芻一前行一隨行前行者自受語往語還報前行者得僧殘隨行者無犯若前行苾芻自受語遣隨行苾芻往語得實已前行苾芻自還報前行苾芻得二麁罪隨行苾芻得一麁罪若前行苾芻自受語前行苾芻自往語遣隨行苾芻還報前行苾芻得二麁罪隨行苾芻得一麁罪若前行苾芻自受語已遣隨行苾芻往語還報隨行苾芻得二麁罪前行苾芻得一麁罪如前行苾芻隨行苾芻所作事業得罪多少如是應知隨行苾芻遣前行者所作事業得罪多少准說應知有二家長者一自在一不自在言自在者是爲主義於自男女取與隨情若往官司或衆人集處雖說虛事人亦信受是名自在不自在者是卑下義於自男女取與無力若往官司或衆人集處雖說實事人不信受是名不自在苾芻於自在人邊受語往語自在還報自在得僧殘苾芻於自在邊受語往語自在還報不自在得二麁罪一惡作苾芻於自在邊受語往語不自在還報自在得二麁罪一惡作苾芻自在邊受語往

語不自在還報不自在得一麤罪二惡作苾芻不自在邊受語往語不自在還報自在得二惡作一麤罪苾芻不自在邊受語往語自在還報不自在得二惡作一麤罪苾芻不自在邊受語往語自在還報自在得二麤罪一惡作苾芻不自在邊受語往語不自在還報不自在得三惡作苾芻復有三緣爲媒嫁事雖受得三不以言報亦成媒事云何爲三一期處二定時三現相何謂期處告彼人云若見我在某園中或某天祠或衆人集處汝則當知其事成就是名期處云何定時若於小食時或於中時或於晡時見我汝則當知其事成就是名定時云何現相若見我新剃髮或著新大衣或執錫杖或時持鉢盛滿酥油汝則當知其事成就是名現相是爲三緣雖受得言不以言報亦成媒事復有三事爲使之時亦成媒事云何爲三一言二書三手印若苾芻自受言使以言往語以言還報者得僧殘若苾芻自受言使以言往語以書報者得僧殘若苾芻自受言使以書往語以言還報者得僧殘若苾芻自受言使以書往語以書還報者得僧殘若苾芻自受言使以書往語若以期處或以定時或以現相而還報者俱得僧殘是謂言使兼書有五差別若苾芻自受言使以言往語以言還報者得僧殘若苾芻自受言使以言往語以手印還報者得僧殘若苾芻自受言使以手印往語以言還報者得僧殘若苾芻自受言使以手印往語以手印還報者得僧殘若苾芻自受言使以手印往語若以期處或以定時或以現相而還報者得僧殘是謂言使兼手印有五差別如於言兼書印有二五不同如是於書兼言手印於手印兼言書及言書手印更互相兼應爲廣說若門師苾芻至施主家作如是語此女長成何不出適此男既大何不取妻者皆惡作罪若言此女何不往夫家若云此男何不向婦舍亦皆得惡作門師苾芻至施主家作違逆言皆得惡作若無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

造小房學處第六

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時有衆多苾芻廣造房舍或嫌太長太短或嫌寬狹或復朽故不堪修理悉皆棄捨更造新屋自作使人多有營務便廢習誦妨礙思惟復從長者居士數數乞求草木車乘及營作人惱諸施主時具壽摩訶迦葉波在此城邊阿蘭若處住聞諸苾芻多造房舍乃至惱諸施主聞是事已往世尊所禮佛雙足在一面坐白佛言世尊聞有衆多苾芻多造房舍或嫌廣狹復更造新妨修善品乃至惱諸施主如前具白唯願世尊爲哀愍故教諸苾芻造房舍法式爾時世尊聞具壽迦葉波說是語已默然而許時迦葉波知佛許已禮足而去時迦葉波至夜曉已爲欲將護同梵行者故執持衣鉢遊行人間爾時世尊以此因緣集諸苾芻乃至問言汝諸苾芻汝實造諸房舍或嫌寬狹廣作營爲乃至惱諸施主諸苾芻言實爾世尊爾時世尊種種訶責多欲無厭難滿難養讚歎少欲知足易滿易養趣得供身修杜多行威儀齊整稱量而受告諸苾芻曰我觀

十利乃至爲諸苾芻於毗柰耶中制其學處
當如是說
若復苾芻自乞作小房無主爲己作當應量
作此中量者長佛十二張手廣七張手是苾
芻應將苾芻衆往觀處所彼苾芻衆應觀處
所是應法淨處無諍競處有進趣處若苾芻
於不應法不淨處有諍競處無進趣處自乞
作房無主自爲己不將諸苾芻往觀處所於
如是處過量作者僧伽伐尸沙
若復苾芻者謂是此法中人餘義如上自乞
者自乞草木求覓車乘及以人功小房者得
於其中容四威儀謂行住坐臥作者或自作
或使人作無主者謂無男女或半擇迦等爲
其施主爲己作者謂爲自身當應量作此中
量者長佛十二張手佛者謂是大師此一張
學二
十
手當中人三張手十二張手長中人十八肘
廣七張手謂寬中人十肘半是苾芻者謂造
房人應將苾芻衆往觀處等者若不先自觀
察不應即將諸苾芻往若自觀處所有蛇蠍
蟲蟻等爲窟穴處是名不淨不應求法若清
淨者次當觀察所住之處若近王家及以天
祠或長者宅外道家苾芻尼寺或有好樹須
伐是名有諍競不應求法若無此患於其四
邊下至一尋容得往來亦須觀察若有河井
或臨崖坎是名無進趣不應求法若處清淨
無諍競有進趣者彼苾芻應往寺中敷座鳴
椎先以言白衆集已於大衆中脫革屣偏露
右肩隨其大小致敬已於上座前蹲踞而住
合掌作是言大德僧伽聽我某甲營作苾芻
於造房處已觀察清淨我某甲營作苾芻於
清淨處欲造小房求僧聽許唯願大德僧伽
聽我某甲營作苾芻於清淨處造房慈愍故
如是至三時諸苾芻不應信彼苾芻言不往
觀察諸苾芻應共往觀察或時衆僧令可信
者衆多苾芻往看房處若有如前不清淨有
學三
十一
諍競無進趣處不應許作若處清淨無諸妨
難者彼苾芻應歸住處如法集僧已於上座
前蹲踞而住作如是語大德僧伽聽彼某甲
營作苾芻造小房處我等親已觀察處所清
淨無諸妨難僧伽今可知時次令一苾芻作
白羯磨應如是作
大德僧伽聽此某甲營作苾芻於造房處觀
知清淨此營作苾芻於造房處事皆應法清
淨今從僧伽乞聽許若僧伽時至應聽許僧
伽今與營作苾芻某甲於應法清淨處許作
房舍白如是次作羯磨准白應爲若彼苾芻
既衆許已隨意當作勿致疑惑言僧伽伐尸
沙者此罪依僧而得除滅乃至出罪非依別
人無殘有殘已如上說此中犯相其事云何
若苾芻於不淨處有諍競處無進趣處自作
使人作小房時於此三中隨有一過皆得窣
吐羅底也若僧不許而作者亦窣吐羅底也
若過量作者亦窣吐羅底也若總具前過而
作房者得僧伽伐尸沙若有苾芻往餘苾芻
處作如是語仁當爲我於無諍競有進趣處
求僧聽許勿令過量造作小房時彼苾芻爲
作小房於有諍競處或於無進趣處或僧不
聽許或過量作彼營作苾芻皆得窣吐羅底
也若總具前過而作房者得僧伽伐尸沙若
彼苾芻往營作苾芻所作如是語汝今作房

極是善好如我所教不相違背若有少闕草木泥等我當供給若於有諍處或於無進趣處或僧不聽許或時過量二人皆得窣吐羅底也若總具前過二人俱得僧伽伐尸沙若彼苾芻至營作苾芻所作如是語汝今作房極爲不善如我所言皆相違背有所闕少皆不供給其營作人如前得罪彼苾芻無犯若得先成屋及舊受用房或修營舊室者無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

造大寺學處第七

佛在憍閃毗瞿師羅園時六衆苾芻於他寺中止住之時常起嫌賤是時難陀鄔波難陀曰當觀此寺梂宇傾隤墻壁崩毀猶如象舍不可停居時諸苾芻聞而告曰諸具壽仁等惟知住他舊寺自無功力能安片石及造小庵而復留言譏嫌他事是時六衆互相謂曰難陀鄔波難陀我今極被黑鉢者之所輕賤我等宜應別造餘寺令黑鉢者曾所不見復相告曰我等若皆共營作者彼黑鉢人得我瑕隙便作是語六衆苾芻並皆營作如傭力人致令我等乞食之時人見輕賤我今宜應於自衆內差請一人聰明利智善識機宜能以細針引入麤杵少作言說多獲珍財者我當請作授事之人鄔波難陀報言極善然我衆內誰是聰明利智善識機宜聖者闡陀即其人也我等宜應共詣其所既俱至已而白之曰具壽闡陀仁今知不即具以上事次第告知惟有大德智慧辯才善識機宜堪充知事闡陀告曰善哉善哉此大福田自他俱利無違衆意共成隨喜是時具壽闡陀便於房外洗足已即入房中結跏而坐作是念以何方便我爲僧伽能建大寺復更思惟今此世間人天諸衆於世尊所普生敬信彼某甲家於具壽阿愼若憍陳如心生敬信彼家於具壽馬勝所彼家於跋陁羅所彼家於婆澀波所彼家於大名所彼家於滿慈所彼家於無垢所彼家於牛王所彼家於舍利子所彼家於大目連所如是及餘諸大苾芻皆有施主別生敬信我既無好施主當憑告誰而能造寺時此城中有一婆羅門大富多財然禀性慳澀乃至滌器之水亦不惠人若能化彼令生信者可爲僧伽造大住處是時闡陀至天明已著衣持鉢入憍閃毗而行乞食先於一二家得片麨已便往詣彼婆羅門家欲入其舍時守門者告言法師此是婆羅門家無宜輒入闡陀報曰如佛世尊乞食之人但遮五處一唱令家二婬女家三酤酒家四旃荼羅家五王家豈可此家是前五種時守門者報言法師大見識弄此非唱令乃至王家然是某甲婆羅門宅仁不須入是時闡陀便作是念求執衣裾尚不聽近欲求餘物豈可得耶于時有一長者新誕兒息爲大歡慶奏諸鼓樂多將舞伎在門前過彼守門者貪觀伎樂便離其門是時闡陀即便竊入時彼威儀庠序如離欲人時婆羅門旣遥見來而告之曰善來大德闡陀宜於此坐暫時停息然闡陀所陳未得方便告婆羅門曰我已巡門乞得片麨仁可爲羅時婆羅門告小婢曰汝可取羅爲羅此麨其女即便奉教爲羅是時闡

陀於所羅氎就之觀察婆羅門問曰仁何所觀闡陀告曰我欲觀蟲若有蟲者我不應食婆羅門報曰若食蟲者當有何過報曰如世尊言若殺生者由數習故身壞命終墮於地獄受諸苦惱設得爲人短命多疾然闡陀苾芻徧閑三藏無礙辯才善能說法即爲婆羅門宣說法要十惡業道廣爲敷陳時婆羅門既聞法已心生敬信即便入舍令辦種種上妙噉嚼香美飲食供養闡陀闡陀見已即便生念我聞木釜一煑便休若受此食即爲前食亦爲後食告言施主我已受得他所施氎豈容見棄敢美食耶婆羅門曰我宗族法先得麤食後逢美妙棄前惡食實無愆犯闡陀報曰婆羅門族不持戒行隨意所爲我受戒品云何受他信施輒輕棄耶時婆羅門聞此語已倍生深信闡陀即便見辭而去婆羅門告曰大德於時時間賜過我舍闡陀報曰我實欲得數數相過而守門人如暴獄卒不聽前進時婆羅門喚守門者告云汝見法師闡陀不應遮止門人答曰爾是時闡陀便即思念若更有餘黑鉢者入不識機宜令施主失信我今宜可預設方便不令其入報守門者曰男子汝今知不此婆羅門我以大緣令生敬信門人報曰我已知之告云汝從今後勿令諸餘黑鉢輒入此門若令入者我當與汝重杖替以別人彼便報曰仁入此門非我所欲豈令餘者而輒進耶請勿爲慮是時闡陀於時時間來詣其舍爲婆羅門夫婦宣揚妙法令受三歸持五學處時婆羅門盡家所有皆悉罄心持以奉施隨所須者咸無悋惜是時闡陀一無所受後於異時來過其宅爲婆羅門讚說七種有事福業彼婆羅門聞說福利深生歡喜白闡陀曰聖者我今欲修有事福業報言賢首今正是時隨意當作婆羅門曰欲作何事闡陀報言可爲衆僧營造住處即便生念我已屢曾家資總施然而聖者乃至縷線曾不爲受今時雖許復爲衆僧覩斯少欲殊深敬重白言大德我今實有衆多財物欲爲僧伽然地皆屬王無處造寺闡陀報曰賢首仁不須憂我爲詣王求覓其地闡陀念曰我今先當參請於誰爲見國王爲大臣耶參請之法不從於王應從使者是時闡陀向大臣家而爲參請大臣問曰聖者闡陀何意來此報大臣曰今有某甲婆羅門欲爲僧伽營造住處然爲地皆屬王無處營造我今爲此敢欲白王幸願仁慈助我成就大臣報曰聖者王若閑居我當相喚彼於異時王無機事但有大臣命一人曰汝宜往喚聖者闡陀彼人奉命往喚來至王門告守門人曰汝今宜去啓白大王苾芻闡陀來至門外欲見大王時守門者即爲奏知王聞遣入大德闡陀誰復遮止既至王所即便呪願願王無病長壽王爲設座即便就坐時彼大臣爲白王曰法師闡陀是釋迦子捨俗出家善閑三藏辯才無礙有大福德王曰我先知之善來聖者因何得至闡陀白言大王有某甲婆羅門欲爲僧伽興建住處然地是王物我今爲此諮白大王王曰聖者隨情所欲必樂於此任作僧園我當出外必其不爾惟除王宅餘外園田隨情造立闡陀呪願曰願王無病長壽

辭退而去爾時闡陀還至住處告六衆曰難陀鄔波難陀仁等隨喜王與我願惟除王宅餘有園田隨情造寺是時六衆即便共往婆羅門舍告曰賢首仁今當知王與我願惟除王宅自外園田隨情造寺賢首所費錢財宜當見授時彼即便多與財物既得物已持之而去共相謂曰欲於何處造毗訶羅一人議曰從憍閃毗向瞿師羅園於此中間有一大樹形狀可愛有婆羅門於此樹下教五百童子而受學業每有苾芻於此經過時諸學徒常爲調弄咄苾芻此是初乞食人此是第二乞食人鉢袋開張多有容受常欺笑我我今惱彼當伐其樹充寺所須作是議已即便往詣客作行中雇五百傭人共論價直便將諸人來詣寺所傭人告言聖者示我作處即便告曰且飡小食食已問言聖者何處當作報言且油塗身片時當作次與晡食至黃曛時告言聖者當還價直報言癡人汝等今日大作生活從我索價傭人報曰豈可聖者令我作業我不作耶闡陀報曰賢首汝可持籠把钁執斧我當一倍還汝價直當隨我來示汝作處便將諸人詣彼大樹報言可伐此樹傭人告曰此是形勝大樹我無二頭誰能輙伐報曰癡人王與我願惟除王宮自外所有隨充造寺何緣不伐時諸傭人即便共議我今爲斫所有罪罰彼自當知即便伐樹斬斫令碎幷掘其根棄於河内平治其地以繩抨基共相謂曰難陀鄔波難陀於此地中與僧伽造寺此處與佛世尊而作香殿此處作門樓此處作温室此作淨廚此作靜慮堂此作看病堂既布置已捨之而去彼諸學生常所作事於日日中每使一人晨朝早起於彼樹下灑掃清淨以新牛糞而塗飾之即於是日詣彼樹下不見其樹即便走報其師云不見樹時餘學徒見言無樹而調之曰先生知不此人定是昨日以醋和餅而食熱氣衝眼不覩其樹師即更令斡事學生往觀其樹彼至其所亦不見樹還報師曰如彼所說其樹實無既聞此說博士自率五百學徒往舊樹邊詳覩其事有憶念者而報之曰此是先生常講說處此是我等蘊業之處時彼學徒共思念已懷憂而住時有行人來過其處問言先生何爲憂惱報曰君今知不此處曾有形勝大樹忽於昨夜不委誰誅報言先生我昨黃曛見有六衆將客作者咸持斧钁豈非是彼而剪伐耶雖聞此言憂懷未歇是時六衆來詣其處問博士曰先生何故似帶憂色答言聖者此處先有形勝大樹不知何意昨夜銷亡六衆聞已即便大笑婆羅門曰豈是仁等伐此樹耶六衆報曰癡人我等故欲惱亂於汝豈汝不憶曾作此言調弄我等此是第一乞食人此是第二乞食人鉢袋開張多有容受婆羅門曰沙門釋子固守怨嫌咸共譏罵如斯之類焚燒正法失沙門行形勝大樹無爭斬伐諸苾芻聞以緣白佛佛以此緣集諸苾芻廣說如前乃至爲諸苾芻制其學處當如是說

若復苾芻作大住處有主爲衆作是苾芻應將苾芻衆往觀處所彼苾芻應觀處所是應法淨處無諍競處有進趣處若苾芻於不應

法處不淨處有諍競處無進趣處作大住處有主爲衆作不將諸苾芻往觀處所於如是處造大住處者僧伽伐尸沙

若復苾芻者謂是六衆餘義如上作大寺者大有二種一施物大二形量大此中大者謂施物大言住處者謂得容行住坐卧四威儀有主者謂有女男半擇迦等爲作施主爲衆作者謂爲如來及苾芻僧衆應將苾芻衆等者應將苾芻觀其處所清淨無諍是有進趣還白大衆乞求聽許衆秉白二許其營作並廣說如前犯相輕重一二共作乃至癡狂心亂痛惱所纏亦如前房廣說其事

根本說一切有部毗柰耶卷第十二

音釋

娉匹正切娶問也　媾古候切合也　癲都年切狂病也　薜蒲計切　蹉七何切　孀色莊切寡婦也　狹胡夾切隘也　蠍許謁切毒蟲也　屣所綺切履也　蹲踞蹲徂尊切踞居御切　隙綺戟切壁也　纚所[illegible]切　麨尺沼切乾糧也　曛許云切日入也　鑁居縛切大鉏也　拼補耕切彈也以繩直

根本說一切有部毗柰耶卷第十三　學三

唐三藏法師義淨奉　制譯

無根謗學處第八之一

爾時薄伽梵在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中時波波國中有一壯士大臣名曰勝軍大富多財受用豐足所有資産如毗沙門王雖非王族時諸壯士作灌頂法扶以爲王於勝族女納以爲妃歡樂而住雖淹歲月竟無男女爲求子故祈禱神祇徧諸天廟及同生天希望後嗣不遂所願然世有云由乞求故便獲子者此誠虛妄斯若是實人皆千子如轉輪王然由三事方有子息云何爲三一者父母交會事二者其母身淨應合有娠三者食香現前彼王業緣合會時有一天從勝妙天下託蘊王妃是最後生樂修勝行有解脫性趣向涅槃猒背生死於諸有中皆不欣樂若聰慧女人有五別智廣說如上乃至娠在右脅喜白王曰大王當知我所懷孕必是光顯宗族現居右脅是男不疑時王聞已即大歡慶作如是語我從久來常思繼嗣紹我洪業我既長養終懷返報廣爲惠施福利宗親我没世後稱揚我名而爲呪願願我父母所生之處以福莊嚴是時彼王置妃高樓隨意而住適其時節供給所須常令女醫爲調飲食冷熱合度諸味具足奇妙珠瓔以爲嚴飾如天婇女遊歡喜園常處牀座足不履地目不觀惡色耳不聽惡聲經九月已便誕一息顏貌奇特人所愛樂額廣眉長鼻高修直頂圓若蓋色美如金垂手過膝衆所稱歎過三七日聚會宗親其父以兒示諸親曰此兒今者當立何字其兒生已自然淨潔未離牀褥不爲便利諸人議曰中國之法若天然淨潔者名之爲實然此童兒稟識清淨未離牀褥便利不爲淨潔過人便成實物復是壯力大王之子應與立字名實力子其實力子誕生之日五百壯士各並生男隨其家族而立名字時勝軍王即以太子授八養母二供乳哺二作褓持二爲澡浴二共歡戲給以乳酪酥餬石蜜速便長大如蓮出池時有相師於母懷中覩見孩子即便生念此孩子者是二足福

田若人於此少與供養彼人當獲勝功德利作是念已告乳母曰幸見慈悲授我孩子我欲隨情少時供養乳母報曰我於孩子實無自在汝欲得者可白王知是時相師詣大王所而白王言王之聖子是勝福田若人於此少與供養彼人當獲勝功德利幸見授我微申供養時王報曰可隨汝意時彼相師便抱歸舍先沐浴已次塗妙香以上價衣而覆身上以酥蜜乳粥盛寶器中持以奉上既供養已送歸王所是時童子年漸長大備教書筭手印伎術悉皆明了又刹帝利王種族之法所有業藝咸令習學所謂乘騎象馬控御兵車刀器干戈鉤索之類手足奇巧斫射之儀無不通解時同日生五百童子如前技藝亦皆明達其父爾時於春夏冬為造三殿并三苑園三種婇女謂上中下後於一時其實力子昇處高樓將諸伎女共為娛樂每日三時五百童子常來集見曾於他日其五百人出外畋獵竟日馳騁一無所獲遂住林野明日出遊多有所得至暮方還便相議曰日既將暮無緣赴集待至明朝方見太子至第三日衆人方見于時太子告衆人曰仁等與我同生當共遊戲何意三日方來白言我等出畋曰何謂為畋答廣殺諸鹿太子曰彼何飲食答曰飲水食草若如是者無損於人何緣傷殺答曰若見殺時心生喜悅太子曰仁等不應見他受苦心生歡樂諸人議曰由此太子不自出畋於我諸人便生譏賤我當令彼亦共畋遊時彼諸人至大王所白言大王王之太子生處深宮若敵國來必生怖懼何意不令太子遊獵若數出畋心便勇健與敵國戰情無退怯時勝軍王聞此議已告實力子曰汝今可出試學畋遊答言不願王曰汝是刹帝利種應習兵戈于時太子不敢違命隨衆而出諸人議曰令此太子父若終後當必為王我等今時盡心承事能令於後祿位增長白太子曰可於斯住我擁羣鹿令至於此即便安在合圍之處時彼諸人多擁羣鹿太子遙見羣鹿驚走身被箭中張口而至便作是念假使有人心無慈愍不懼後世尚不於此起毒惡心況加殺戮去此不遠有守園人太子為護彼情便放三箭遙射羣鹿或入髀間或穿角際箭便墮地曾無傷損諸有麞鹿至圍合所悉皆放出隨意逃竄時諸羣從皆作是念太子久來善習弓矢今日定應多殺麞鹿及至詳觀曾不獲一皆作是念或容太子已令車乘先載歸還時彼諸人問太子曰所獲麞鹿今在何處太子報曰猛獸驚奔幾將殺我彼守園人報諸人曰君等何因遣不害人令其守當若此欲殺一不得遺直爾遙看任其走出諸人聞已皆共瞋嫌我極艱辛身體傷損擁聚羣鹿斯皆放散我宜共害又更議曰若害此者波波國主定當殺我宜棄而歸是時太子便生是念此等與我撫麞共戲為不獲鹿棄我荒林我若為王於此諸人為不饒益作是念已徐歸本城既至宮中以手支頰愁思而住時彼內人來至其所于時太子不以目覩內人見已入白王曰大王當知太子見我目不正視以手支頰愁悴而住王親顧問汝今何意懷憂不樂白言父王令我

作屠獵事豈得不憂王曰畋獵之事爾不憂耶白言實非所愛王曰從今已去更勿出畋時實力子便生是念俗徒多難衆苦逼迫常被煩惱之所羇絆出家閑寂乃至盡形純一無雜圓滿梵行我今宜應以正信心從家趣非家而離塵俗爾時波波國有外道六師不遠而住所謂晡刺拏迦葉波子末塞羯利瞿舍梨子珊逝移毗刺知子阿市多雞舍甘跋羅子脚俱陁迦多演那子尼健陁慎若低子等非一切智懷一切智慢令諸人衆渴仰歸誠爾時實力子便往詣彼六師之所白晡刺拏迦葉波子曰何者是仁所宗法理於諸弟子以何教授勤修梵行當獲何果彼師告曰太子我之所宗作如是見作如是說無施無受亦無祠祀無善惡行無業因緣無異熟果無今世無後世無父無母亦無化生有情於此世間無阿羅漢正趣正行此世他世於現法中得自覺悟正證圓滿皆悉了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有此事皆無於此有命名之爲生此身謝已五大分離更無生理名之爲死地歸於地水歸於水火歸於火風歸於風諸根歸空四人轝至焚燒之處以火燒訖但有殘骨更無所知愚智同此與者名施取者名受諸說有者皆是虛妄時實力子聞是語已便作是念此之大師背正路行邪道猶如險途是可怖畏智者所棄不應修習說伽他曰

惡慧說惡法　實愚稱大師　此法將爲是
何者名非法

如是知已如擊空器但有虛聲棄之而去時實力子復更往詣末塞羯利瞿舍梨子所而白之曰何者是仁所宗法理於諸弟子以何教授勤修梵行當獲何果彼師告曰太子我之所宗作如是見作如是說一切有情無因無緣而有煩惱一切有情無因無緣爲煩惱所逼一切有情無因無緣而有清淨一切有情無因無緣而得清淨一切有情無因無緣而有無知一切有情無因無緣了無知事一切有情無力無勤無勇無進無自無他一切有情諸有命者無有威勢於六生中常受苦樂過此便無時實力子聞是語已便作是念此之大師背正路行邪道猶如險途是可怖畏智者所棄不應修習說伽他曰

惡慧說惡法　實愚稱大師　此法將爲是
何者名非法

如是知已如擊空器但有虛聲棄之而去時實力子復更往詣珊逝移毗刺知子所而白之曰何者是仁所宗法理於諸弟子以何教授勤修梵行當獲何果彼師告曰太子我之所宗作如是見作如是說若自殺教他殺自斫教他斫自煑教他煑自盜邪行妄語飲酒及以教人爲殺等故穿墻開鏁守捉險途持諸劒輪殺害羣品於大地上所有有情悉皆斬斫令其命斷爲大肉聚殑伽河已南作斯惡業殑伽河已北設大福會不由此故有罪福因招罪福報又復不由布施持戒少欲知足而獲當果時實力子聞是語已便作是念此之大師背正路行邪道猶如險途多有怖畏智者所棄不應修習說伽他曰

惡慧說惡法　實愚稱大師　此法將爲是

惡慧說惡法　實愚稱大師　此法將爲是

何者名非法

如是知已如擊空器但有虛聲棄之而去時實力子復更往詣阿市多雞舍甘跋羅子所而白之曰大師何者是仁所宗法理於諸弟子以何教誨勤修梵行當獲何果彼師答曰太子我之所宗作如是見作如是說此七事身無能作無所作無能變化無所變化不可損害其體恒存何謂爲七所謂地身水身火身風身苦身樂身命身聚在一處猶如蘆束運動轉變互不相惱罪福苦樂亦不相忓假使有人斬截他首彼無苦痛於其身中孔隙之內刀劍隨過不損其命於此實無能殺所殺能問所問能憶所憶於其四方有一萬四千勝生產門復有六萬六千乃至五三二一半業差別又有六十三行六十二中劫二千地獄三千諸根三十六精氣四萬九千龍族四萬九千妙翅鳥族四萬九千以人頂骨食外道種族四萬九千露形外道種族四萬九千邪命外道種族有七種想七種阿蘇羅七種畢舍遮七種天七種人有七百七池有七百七夢有七百七崖有七百七峯七種勝生十種增長八大人地如是經於八萬四千大劫所有愚智皆盡苦邊譬如有人以細絲縈擲虛空中還墮于地如是愚智經八萬四千大劫輪迴往復盡苦邊際於此世間實無沙門婆羅門能作是說我制戒禁令諸弟子常勤苦節堅修梵行未熟之業能令成熟業既熟已能捨衆惡至苦邊際必定能斷諸有苦樂說劫增減此事皆無然而必須流轉生死爾時實力子聞是語已便作是念此之大師背正路行邪道猶如險途多有怖畏智者所棄不應修習說伽他曰

惡慧說惡法　實愚稱大師　此法將爲是

何者名非法

如是知已如擊空器但有虛聲棄之而去時實力子復更往詣脚俱陀迦多演那子所而白之曰大師何者是仁所宗法理於諸弟子以何教誨勤修梵行獲得何果彼師答曰太子我之所宗作如是見作如是說若有人來至於我所作如是問有後世耶我報言有無耶我報言無亦有亦無耶我報言亦有亦無非有非無耶我亦報言非有非無若有問我爲是耶我報言是爲非耶我報言非爲是非耶我報言是非非是非耶我報言非是非若問後世一異亦如是答時實力子聞是語已便作是念此之大師背正路行邪道猶如險途多有怖畏智者所棄不應修習說伽他曰

惡慧說惡法　實愚稱大師　此法將爲是

何者名非法

如是知已如擊空器但有虛聲棄之而去時實力子復更往詣尼健陀慎若低子所而白之曰大師何者是仁所宗法理於諸弟子以何教誨勤修梵行獲得何果彼師答曰太子我之所宗作如是見作如是說若諸人等見有所受苦樂之事皆由先世所造業因以苦行力能除宿業不造新業決生死堤證無漏法諸業便盡諸業盡故諸苦亦盡時實力子聞是語已便作是念此之大師背正路行邪道猶如險途多有怖畏智者所棄不應修習說伽他曰

惡慧說惡法　實愚稱大師　此法將為是
何者名非法
如是知已如聲空器但有虛聲棄之而去還歸本宅昇高樓上以手支頰作如是念於此世間人天魔梵沙門婆羅門頗有一人能持一二三四句神驗呪術明藥方法於生死中無明牢獄不用多功令我出離諸佛常法觀察世間無不見聞無不知者恒起大悲饒益一切為大護者雄猛第一無有二言依定慧住顯發三明善修三學善調三業渡四瀑流安四神足於長夜中修四攝行捨除五蓋遠離五支超越五道六根具足六度圓滿七財普施開七覺華離世八法示八正路永斷九結明閑九定充滿十力名聞十方千自在中最為殊勝得四無畏震大音聲作師子吼晝夜六時常以佛眼觀諸世界誰增誰損誰遭重苦厄難之事誰趣惡道我今以勝方便於三惡道拔濟令出安人天趣使住涅槃陷欲泥者常思拯救無聖財者令得聖財佛出世間誰當獲益誰有無明翳覆其眼以大智藥令目開明無善根者令種善根種善根者令其成熟其成熟者令得解脫如有說言

假使大海潮　或失於期限　佛於所化者
濟度不過時　如母有一兒　常護其身命
佛於所化者　愍念過於彼　佛於諸有情
慈念不捨離　思濟其苦難　如母牛隨犢

爾時世尊便作是念此實力子曾於佛所種諸善根猶如熟癰惟待鈹決今正是時堪任教化復觀此人為受佛化為弟子化為神力化為威儀化觀知乃由弟子威儀方能濟度時馬勝苾芻於人天中威儀最勝世尊即告馬勝苾芻曰汝可知時當觀波波國中實力太子時馬勝苾芻默然受教既至明日日初分時執持衣鉢入王舍城次第乞食食事既訖於食後時舉牀席已執持衣鉢漸次遊行至波波國於水蛭林住還以日初分時執持衣鉢入波波城次第乞食舉足下足觀視屈伸擎持衣鉢威儀進趣悉皆詳審時實力子於高樓上而遙見之行步安庠曾所未有威儀進止無有虧失既遙見已作如是念於此國內諸出家人此之威儀實所不見禁出家者於聚落內整肅威容在蘭若中則不如是令我宜應令人伺察居林野處能如是不作是念已即令使者隨此苾芻所至之處若居蘭若簡絕人徒彼此容儀有別異不使者奉教隨馬勝後私覘察之時馬勝苾芻城中得食詣水蛭林衣鉢水羅置一面已振去衣塵以羅濾水澡手濯足取黃落葉布之於地却坐而食飯食已收棄殘葉舉置衣鉢更灑手足結跏而坐譬如盤龍威儀寂靜正身而住時彼使人既覘察已還白太子曰城內見彼苾芻威儀庠序既至林野百倍勝前時實力子告御者曰汝今宜應速可嚴駕欲詣林所觀彼苾芻御者銜命嚴整駕駟太子乘車導從而往既至林所徒步而行便詣馬勝住處造觀尊者馬勝跏趺入定作如是念我今不應令彼苾芻亂殊勝定待彼出定我當就禮作是念已隨處而住時尊者馬勝至晡後時方始出定時實力子即漸前行頂禮雙足在一面住白言大德為是大師為是弟子馬勝

報言我是弟子非大師也復問之曰師與弟子優劣如何馬勝報曰極有優劣太子當知妙高山王比乎芥子以大海水同於牛跡亦猶白日等彼螢光于時具壽馬勝說伽他曰

妙高比芥子　大海同牛跡　空方藕絲穴
白日擬螢光　世間所有物　不可爲譬喻
弟子望於師　其事亦如是

時實力子聞是說已便作是念如苾芻說功德差別豈非更有妙覺世尊及殊勝法如是知已問馬勝曰大德我今頗得於此善說法律出家圓具成苾芻性於大德所修梵行不馬勝報曰太子汝之父母見聽許不實力子曰大德未曾聽許馬勝報曰若如來及如來弟子與他出家父母不聽無宜輒度實力子曰大德我以方便必令見許馬勝報曰斯極善哉時實力子聞是語已恭敬歡喜奉辭而去便歸本宮白父母曰二親當知我已正信令願出家父母報曰汝今知不我唯一子常所愛念覩視無猒假令命盡尚不欲離况復形存而當見別太子白曰見聽者善若不許者我從今日更不飲食雖聞此語亦未見聽時實力子一日斷食如是二三乃至六日不飲不食時彼父母詣其子所而告之曰汝自幼童常受安樂於諸苦事曾所未經梵行難修獨身難住隨宜卧具蘭若難居至盡形壽猛獸同處至盡形壽從他乞食至盡形壽斷諸欲樂至盡形壽永絶嬉戲太子汝應住此受諸欲樂隨情布施修諸福業太子雖聞是語默無所對時彼父母令諸親屬勸實力子時諸親屬同來勸喻如父母所言悉皆向說然實力子黙然無答時彼父母令實力子親及知識亦同勸喻如前父母所告之言悉皆向說然實力子同前黙然第二第三亦無言合時彼知識見其堅固第二第三一無言答時諸親友知實力子志意堅固詣王及妃具陳情理其等殷勤誘喻執志不移覩此容色必無退轉恐損太子願垂聽許出家離俗明智共稱若許捨家全其壽命後不欣樂還歸本宮若離生緣更何所趣父母報曰必如是者宜聽出家滿其志願親友承旨報太子曰父母垂慈許令入道實力聞已慶喜彌增稍加飲食漸益康健辭違父母詣彼林中禮謁馬勝苾芻在一面坐白言大德我之尊親已見聽許幸願慈悲與出家法進受圓具教以威儀於大德所善修梵行時具壽馬勝報言如是即與出家并受圓具尋告之曰汝今知不苾芻作業有其二種謂讀誦修定汝爲讀誦爲修定耶便報師曰鄔波馱耶二種俱作便於晝日專心讀誦若在靜夜繫念禪思如是不久善閑三藏精勤策勵無捨須臾煩惱斷除證阿羅漢果時馬勝苾芻所有弟子門人隨其意樂所學差別悉令受已詣餘村坊城邑聚落而作安居至八月十五日前安居滿作衣已竟執持衣鉢往波波城水蛭林所安置衣鉢濯足澡手詣其師處禮雙足已在一面坐時彼諸人各隨所證具白其師復更問餘三藏要義而白師曰我等既見鄔波馱耶親承諮決我等欲往奉見世尊報言具壽隨汝意去時實力子白馬勝苾芻曰鄔波馱耶我已得見如來法身未覩色身我今欲往

觀佛色身答言隨意汝今當知如來應正等覺是大珍寶出現世間實難逢遇如烏曇跋羅華時乃一現時實力子既蒙許去至明日巳於日初分執持衣鉢入波波城次行乞食還至本處飯食訖執持衣鉢詣王舍城如前威儀洗手足巳往詣佛所爾時世尊於無量百千苾芻衆中而爲說法世尊遥見實力子來告言善來今正是時隨汝意坐時實力子禮佛足巳於一面坐時王舍城中諸苾芻衆不依同類分僧臥具所謂經師與律師經師與論師經師與法師經師與禪師律師與論師律師與法師律師與禪師律師與經師論師與法師論師與禪師論師與經師論師與律師法師與禪師法師與經師法師與律師法師與論師禪師與經師禪師與律師禪師與論師禪師與法師於經師律師論師法師禪師不以同類令聚一處如是不依同類分與房舍臥具之時諸苾芻共相將護失所受業各令善品不得增長如蓮華無水日見衰損爾時世尊便作是念此實力子於先佛所宿有正願作如是念我當云何得爲僧伽作分臥具者爾時世尊告諸苾芻曰汝諸苾芻應差實力子與僧伽作分僧臥具人若更有餘如是流類具五法者應差作分臥具人若無五法即不應差設差應捨云何爲五有愛有瞋有癡有怖不知分與不分若具五法應差已差不應捨云何爲五謂無愛無瞋無癡無怖知分不分如是應差如常鳴揵椎數坐具先言白巳次總集僧對衆應問當勸喻云汝某甲能與僧伽作分臥具人不彼答言能

此苾芻作白羯磨（廣如百一羯磨中）時實力子被衆差爲分臥具人巳所有衆僧房舍臥具皆依同類而處置之經師經師共同律師律師共同論師論師共同法師法師共同禪師禪師共同彼得隨意同住言議無違所修善品日夜增長如蓮處池其水充盈見日開發時有諸苾芻半更方至時實力子以神通力於一指放光而分臥具復有餘諸苾芻衆情欲樂見實力子勝上人法神通希有者故至一更而來投宿時實力子二指放光爲分臥具有一更半至三指放光二更至者四指放光半夜至者五指放光與分臥具時諸苾芻既見殊勝神通事巳各作是念我等不應令大聲聞具威德者爲分臥具而更以脅著牀縱意睡眠是不應作彼各初夜後夜減省睡眠端思而住由勤策故未證者皆證巳證者不退爾時世尊告諸苾芻曰諸苾芻我弟子中分僧臥具此實力子最爲第一世尊聖教既弘廣巳時婆羅門居士爲苾芻衆設諸飲食時六衆苾芻知有美好上妙飲食即便往彼而噉食之時諸信心婆羅門等作如是語聖者大德耆宿何意不來六衆報曰如此麤食彼豈來食施主報曰世尊記我於供養中最爲第一彼諸耆舊寧容不食聖者仁於善說法律之中捨俗出家不慎口言出無慚語宜當速去更勿復來時諸苾芻聞是事巳便往白佛佛言應差實力子爲分食人若更有如是流類亦應差遣作分食人不具五法者即不應差若差應捨云何爲五謂有愛瞋癡怖不知分與不分翻此應差准前

作法如是應差令一苾芻作白羯磨處如百一羯磨中
時實力子被衆差爲分食人已彼爲僧伽分
三種食謂上中下時有客苾芻初日與上食
第二日與中食第三日與下食至第四日令
行乞食時實力子爲諸苾芻若客若主分授
房舍及以卧具飲食所須隨現住者從老至
少次第而與曾無虧失時實力子與二苾芻
一名善友二名大地於生生中常爲怨惡從
南國來至王舍城時二苾芻問餘苾芻曰誰
是僧伽知食次者報言是具壽實力子時彼
二人詣實力子處而報之曰我等二人隨次
與食時實力子於初來日便與二人上妙食
次時彼施主問曰明日誰當至我家食答言
是友是地施主聞已作如是念彼二苾芻聞
是惡行若來就食當設隨宜至第二日與中
食次施主有事復無好食至第三日與麤食
次時彼二人作如是語我今極苦云何實力
子三日之中故心與我麤惡飲食共相惱亂
令受大苦我當與彼作無益事彼二有妹苾
芻尼名曰友女住王園寺于時友女往二兄
處至已各禮其足在一面坐時彼二人雖見
妹來不相瞻視亦不共語是時友女問二兄
曰何意二聖見我來至不相瞻視不共言語
彼二答曰妹我被實力子乃至三朝與我食
次極是麤惡令我食噉汝今云何不助於我
自安而住友女報曰聖者我今欲何所作報
言妹汝今宜往詣世尊所作如是白大德彼
聖者實力子作不軌事共我行不淨行犯波
羅市迦我亦當往作如是語如妹所言其事
實爾我等先知友女報曰我今云何知彼實
是清淨苾芻曾無愆犯云何輒以無根他勝
之法而毀謗之彼二報曰乃至汝若不爲我
等作如是語我等終不瞻視於汝共爲言說
是時友女聞是語已俛仰須臾告二兄曰我
當爲作兄言姊妹汝且住此我等先可至世
尊所汝隨後來時二苾芻往世尊所禮佛足
已在一面坐時彼友女斟酌兄至便詣佛所
禮已而立白世尊曰大德彼聖者實力子作
不軌事共我行不淨行犯波羅市迦時友地
苾芻即便白佛實爾薄伽梵實爾蘇揭多如
妹所說我等先知時實力子亦復在此大衆
中住

根本說一切有部毗柰耶卷第十三

音釋

娠 失人切懷孕也 褓 博抱切抱也 ⿰飠氐餬 ⿰飠氐音提餬音胡亦作醍醐酥之精液也 羇 居宜切縻也 絆 博縵切縶也 晡 博孤切 擧 羊諸切共舉也 鏁 蘇果切 殑 其陵切 忓 胡旦切預也 隟 綺戟切罅也 鈹 普皮切刀也 蛭 職日切 斟酌 斟職深切斟酌量度也

根本說一切有部毗奈耶卷第十四　學四

唐三藏法師義淨奉　制譯

無根謗學處第八之二

爾時薄伽梵命實力子曰汝聞斯語不白佛言我聞薄伽梵我聞蘇揭多佛言實力子其事如何實力子白佛言世尊我之虛實惟佛所知佛言實力子於此時中勿作是說應作是言若實言實若虛言虛實力子曰我不曾憶薄伽梵我不曾憶蘇揭多爾時具壽羅怙羅於世尊後執扇扇佛時羅怙羅白佛言世尊彼實力子何勞見問現見友女苾芻尼親在佛前云實力子共為惡行犯波羅市迦兄弟二人面證言實佛告羅怙羅我今問汝隨汝意答羅怙羅若苾芻尼來至我所作如是說大德聖者羅怙羅作不軌事共我行不淨行犯波羅市迦時友地苾芻即便證云實爾薄伽梵實爾蘇揭多如妹所說我等先知羅怙羅我聞是語即問汝云其事虛實汝云何答羅怙羅白佛言世尊大德若憶云憶若不憶云不憶世尊告曰汝且癡人能云不憶何況實力子清淨苾芻實無罪過云不憶耶爾時世尊告諸苾芻如實力子實無罪過汝等應知友女苾芻尼自言犯罪應當滅擯其友地二苾芻應可詳審善問其事汝如何見何處見以何因緣往見其事爾時世尊作是語已即便入室寂定而住時諸苾芻見佛寂定便共憶持實力子是清淨人友女苾芻尼以其自言共為擯斥友地二苾芻審問其事汝如何見何處見以何因緣往見其事時諸苾芻具問之時彼二苾芻作如是說諸具壽彼實力子我不見犯不淨行法得波羅市迦然由具壽實力子乃至三日與我麤惡食氣力衰羸極相惱亂我以欲瞋癡怖故作是說其具壽實力子實是清淨無有過咎不作不淨行不犯波羅市迦爾時世尊於晡後時從靜處起於苾芻眾中就座而坐時諸苾芻白佛言世尊我等諸苾芻見佛世尊入室寂定便共憶持實力子是清淨人友女苾芻尼由其自言已令滅擯友地二苾芻審問其事汝如何見何處見以何因緣而見其事我等具問之時彼二苾芻作如是說諸具壽彼實力子我不見犯不淨行法得波羅市迦然由具壽實力子乃至三日與我食次令食惡食氣力衰羸極相惱亂我以欲瞋癡怖故作是說其具壽實力子實是清淨無有過咎不作不淨行不犯波羅市迦爾時世尊聞是說已告諸苾芻曰云何彼二癡人為少飲食因緣作故妄語毀謗清淨苾芻世尊即於爾時說伽陀曰

若人故妄語　違越於實法　不懼於後世
無有惡不造　寧吞熱鐵丸　猛焰燒身徧
不以破戒口　噉彼信心食

當爾之時於虛空中有諸天眾說伽陀曰

實力超三有　尚招於毀謗　是故有智人
不應樂生死　段食真可猒　苦中最為極
猶如食子肉　增長諸煩惱

如何汝今知清淨苾芻實不犯罪以無根波羅市迦法而見謗毀爾時世尊以此因緣廣說如前乃至告友地苾芻曰汝二癡人知清淨苾芻實不犯罪以無根波羅市迦法行謗

毀耶彼二白佛實爾世尊佛以種種訶責汝
所爲非非淨行非隨順行所不應爲告諸苾
芻曰應知有三種人定墮泥犂獄云何爲三
若人自行破戒勸他破戒此謂初人定墮泥
犂獄若人自行不淨行於清淨苾芻以無根
波羅市迦法而謗毀之此是第二人定墮泥
犂獄若人作如是見作如是語言欲是淨言
欲是妙欲可受用欲無過失於惡欲境極生
愛著此是第三人定墮泥犂獄世尊爾時說
伽陁曰

若人生世中　口常出刀劍　由此惡說故
常斬於自身　若讚於惡人　毀謗賢善者
由口生衆過　定不受安樂　循如博弈人
失財是小過　於他清淨者　謗毀成大愆
經於百千歲　墮在肉胞獄　復於此獄中
更受四萬歲　若以惡心語　謗毀於善人
由斯惡業緣　當墮於地獄

爾時世尊作訶責已告諸苾芻曰我觀十利
廣說如前乃至我於毗奈耶中爲諸聲聞制
其學處應如是說

若復苾芻懷瞋不捨故於清淨苾芻以無根
波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問
若不問知此事是無根謗彼苾芻由瞋恚故
作是語者僧伽伐尸沙
若復苾芻者謂是友地苾芻若更有餘如斯
流類懷瞋者謂情生忿怒言不捨者謂瞋恚
不息清淨苾芻者謂實力子無犯者謂不犯
其事以無根者謂無三根見根聞根疑根波
羅市迦法者於四事中隨說其一法者已如
前說謗者說不實事欲壞彼行者欲損彼人
清淨學處彼於異時者謂是別時若問若不
問者謂說謗已情生悔恨不由他問知此事
無根謗謗者諍也諍有四種諍謂鬬諍非言
諍犯諍事諍由瞋故作是語者正出謗辭僧
伽伐尸沙者已如前說此中犯相其事云何
若謗清淨苾芻十事成犯五事無犯云何爲
十謂不見其事不聞不疑便作如是虛誑想
實無見等妄言我有見聞疑作是說時得僧
伽伐尸沙或聞而忘或疑而忘作如是解作
如是想云我聞疑不忘作是說時得僧伽伐
尸沙或聞而信或聞不信而言我見或聞而
疑或聞不疑或但自疑而云我見作是說時
得僧伽伐尸沙是謂十事成犯云何五事無
犯謂彼不見不聞不疑有見等解有見等想
作如是語我見聞疑者無犯或聞而忘或疑
而忘有聞疑想而言聞等亦無有犯如謗清
淨人犯十事成犯五事無犯若謗清淨似不
清淨人亦復如是若謗不清淨人十一事或
犯六事無犯云何十一謂不見不聞不疑作
如是解作如是想實無見等妄言我有見聞
疑作如是說時得僧伽伐尸沙或見而忘或
聞而忘或疑而忘作如是解作如是想而云
見聞疑不忘作是說時得僧伽伐尸沙或聞
而信或聞不信而言我見或聞而疑或聞不
疑或但自疑而云我見作是說時得僧伽伐
尸沙是謂十一成犯云何六事無犯謂彼不
見不聞不疑有見等解有見聞等想作如是
說我見聞疑者無犯或見而忘或聞而忘或
疑而忘有見等解有見等想而言見聞等亦
皆無犯是謂六事無犯若謗似清淨人十一

事成犯六事無犯亦復如是時諸苾芻悉皆有疑爲除疑故白佛言世尊大德具壽實力子曾作何業由彼業故招異熟果生富貴家多饒財寶受用豐足捨俗依佛而爲出家斷諸煩惱證阿羅漢分房舍中說爲第一雖得勝果而被謗讟佛告諸苾芻汝等善聽我當爲汝說彼因緣諸苾芻若自作業必不於外地水火風四大之處果報成熟但於自己蘊界處中善惡之業果報成熟即說頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

諸苾芻於過去世一聚落中有大商主名曰漁人時彼商主賫持貨物共諸商人將詣大海欲求珍寶爾時世間無佛出世有獨覺聖者現於世間極恤貧賤常受麤鄙飲食卧具當時惟此爲勝福田時彼獨覺投此商主人間遊行於其夜中入火光定時警夜人見其光已報商主曰仁今知不此之苾芻聖行成就我於夜中見如火聚放大光明是時商主聞已深敬便詣其所禮雙足已作如是白聖者求食我願求福幸於商旅受我微供食已隨去時彼默然受其請食相隨漸次至大海邊商主問言聖者我今商旅欲入海中仁隨去不獨覺報言賢首汝爲妻子欲入大海求諸珍貨我何所爲而共入耶是時商主設彼食已以新妙氎而奉上之時彼大德但現神通而不說法爲欲憐愍彼商主故猶如鵝王飛騰空界身出水火現大神通凡夫之類若見神變速即歸心如崩大樹遥禮彼足發誓願言我於如是眞實福田所設供養此業所招異熟之果願我當得生富貴家當得如是殊勝威德當得奉事勝此大師汝等當知彼時漁人即實力子是由昔供養獨覺聖人發大誓願今得生在勝富貴家受用豐足於我法中出家離俗斷諸煩惱證阿羅漢我爲大師勝彼百千俱胝獨覺能承事我不生厭背又諸苾芻此實力子雖得阿羅漢果然而尚遭惡言毀謗我今當說汝等善聽諸苾芻過去世時於一村中有大長者於同類族娶女爲妻得意相親歡樂而住雖經多歲竟無男女遂便以手支頰心懷憂歎我今舍內多有珍財竟無紹嗣我身没後定被官收其婦見之即便問曰聖子何意支頰長思似帶憂色報言賢首我今舍中多有財物現無子息如其没後並被官收既有此緣寧不愁悒其妻報曰若由我過無男女者君今宜可更娶餘妻令有子息報言賢首若人家内有二妻者乃至鬭諍亦不得歡常於室中紛紜鬧諍婦報夫曰君可求來若彼顔狀與妹同者我作妹想看之若與女相似者我作女心瞻視時於異村有一長者娶婦未久便誕二男復生一女後於異時長者夫婦並皆命過時前長者爲求婦故至彼二兄之處求娶其妹彼便嫁與世間法爾得新棄故時彼長者心親後妻時彼前婦見其親密心生嫉妬未經多日前妻有娠白其夫曰君之後妻情有異念其夫告曰賢首汝生惡意婦便默然遂於後時誕一男子長至五歲智慧分明所有語言咸悉依實時人遂名爲實語者其母便念我雖生子然而夫主尚愛後妻我今作何方便令

便離別白其夫曰君於後妻雖極愛念彼於君所無貞素心其夫報曰賢首汝復生惡意婦便默然別設方計告其子曰汝豈不知婦人若事子白母曰我不曾知即告子曰謂是嫉妬子報母曰此非善事便語子曰我欲於汝異母彰露惡名汝當爲證子白母曰爲實爲虛母言是虛子云世人共知我爲實語豈可隨母所説口出妄言母曰於我腹中懷汝九月於此小事汝不見從設爲作證無勞口説父若問汝但可點頭其子孝順不違母心遂便許可母於異時告其夫曰君之愛婦共他男子行邪惡事夫云賢首汝復生惡意婦曰君若不信應問實語父作是念我此童兒世人共許是實語者豈於我所而作妄語必無斯事時彼童兒去父不遠遊戲而住其父喚來置於膝上而問之曰汝知異母與他男子行惡事耶但女人情僞不學而知即便以手掩其子口而告之曰彼是汝母不須言説若事實者但可點頭彼即點頭當爾之時口出臭氣便於四遠惡聲流布彼非實語是妄語人於異母邊證其虛事實語之名即便隱沒時人皆喚爲妄語者其父見已告後妻曰汝行惡行不應住此便驅令出既被逐已往二兄處兄問之曰汝何意來妹報兄曰我被夫主之所斥逐汝有何過枉我行私汝若行私不應住此我實無私但由實語所證彼是妄語非實語者兄曰如何得知若不信者宜當爲問近住隣人時彼二兄私問隣伍諸人皆云彼無惡行時彼兄弟知清白已情懷恨惱後於異時忽有獨覺聖者因行乞食來至其家即便請食食已其女憶所謗事發邪惡願如我今日被汝謗讟於未來世假令汝得阿羅漢果我亦謗汝終不相捨時彼二兄見而問曰汝發何願具以其事答彼二兄兄曰我於彼時爲爾兄弟共證其事佛告諸苾芻汝意云何勿生異念彼時實語即實力子是彼異母者即友女苾芻尼是彼時二兄即友地二苾芻是實力子由其昔日惡謗母故於多千歲在捺洛迦受燒煮苦彼餘殘業於五百生中常遭惡謗雖於今日獲阿羅漢仍被惡謗汝諸苾芻由此應知純黑之業得純黑報純白之業得純白報黑白雜業得黑白雜報汝等當離純黑雜業勤修白品汝諸苾芻當如是學汝諸苾芻其實力子先作何業於分衣人中最爲第一汝等應聽乃往過去於此賢劫人壽二萬歲時有迦葉波佛出現於世十號具足時實力子於彼佛教捨俗出家至盡形壽勤修梵行而於勝果竟無所獲於命終時即便發願我於迦葉波佛最上福田教法之中出家捨俗於殊勝果竟無所獲如佛所記於未來世人壽百歲時有摩納薄迦必當成佛我於彼教當爲出家斷諸煩惱證阿羅漢如我今日鄔波馱耶於迦葉波佛弟子之中分僧卧具最爲第一我於來世釋迦牟尼無上正覺弟子之中分僧卧具亦爲第一由願力故於我法中分僧卧具最爲第一汝諸苾芻應如是學

假根謗學處第九

爾時佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林中住時具壽實力子在鷲峯山去此不遠有石砌池

於其池岸是實力子晝日遊處時蓮華色苾芻尼因具壽大目連善知識故得於善說法律而爲出家斷諸煩惱成阿羅漢彼便數數詣世尊所恭敬供養及餘耆宿尊德苾芻於具壽實力子特生尊敬由實力子不憚勞苦遂捨寂靜等持妙樂如法爲僧作授事人分房舍卧具後於他日是蓮華色苾芻尼禮世尊已次更參覲諸大德僧因至實力子所申禮拜已爲聽法故在一面坐時友地二苾芻與實力子前世怨結友地二人多得糞掃衣遂生是念我於何處當灑此衣遂便即往石砌池邊欲浣衣服既至彼已遂見二鹿飲池水已作不淨行行婬欲事是時大兄告其弟曰弟今見此實力子共蓮華色苾芻尼作不淨行行婬欲法我等宜往告諸苾芻弟報兄曰妹尼前已爲我等故被衆擯斥我今豈欲俱受擯耶兄報弟曰前是虛說今是實陳汝豈不見實力子共蓮華色尼作不淨行行婬欲耶弟便默然兄弟俱往告諸苾芻曰世間之人誰是可信我今兄弟共見實力子與蓮華色尼作婬欲事時諸苾芻聞是語已告友地曰具壽汝今一向棄人天路意尊趣入三惡道中此實力子證阿羅漢居八解脫得上人法現大神通云何汝今以異分事波羅市迦法而謗讟之彼二答曰實非我過是眼過失宜挑兩目諸苾芻曰如世尊說應須詳審善問其事何所見何相見何處見汝等二人因何事往而得見之時諸苾芻既勘問已二人遂即具以上事告諸苾芻時諸苾芻有少欲者並共譏嫌訶責其事如何汝今知清淨苾芻實無有犯便以異分波羅市迦法而謗毀之時諸苾芻以此因緣具白世尊爾時世尊即以此緣集苾芻衆廣如前說乃至爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻懷瞋不捨故於清淨苾芻以異非分波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問若不問知此是異非分事謗我由瞋故作是語者僧伽伐尸沙

若復苾芻者謂友地二人也復更有餘如是流類懷瞋者謂先有忿恨不捨故者瞋心不歇也於彼清淨無犯苾芻者謂不曾犯他勝之罪異非分事者異謂涅槃乖生死故謂四波羅市迦法非是其分波羅市迦者於此四中隨以一事而謗於彼謗者誣說其事壞彼淨行者意欲令其虧失淨行乃至得僧伽伐尸沙廣如前說此中犯相其事云何若苾芻見彼苾芻犯四波羅市迦時作無犯想作無犯解作無犯忍可便作是語見彼苾芻犯波羅市迦作是說時得僧伽伐尸沙若苾芻見彼苾芻犯波羅市迦時作僧伽伐尸沙想作如是解如是忍可便作是語見彼苾芻犯波羅市迦作是說時得僧伽伐尸沙若苾芻見彼苾芻犯波羅市迦時作波逸底迦想作如是解如是忍可便作是語見彼苾芻犯波羅市迦作是說時得僧伽伐尸沙若苾芻見彼苾芻犯波羅市迦時作波逸底提舍尼想作如是解如是忍可便作是語見彼苾芻犯波羅市迦作是說時得僧伽伐尸沙若苾芻見彼苾芻犯波羅市迦時作突色訖里多想作如是解如是忍可便作是語見彼苾芻犯波

羅市迦作是說時得僧伽伐尸沙若苾芻見彼苾芻犯僧伽伐尸沙時作無犯想作無犯解作無犯忍可便作是語見彼苾芻犯波羅市迦作是語時得僧伽伐尸沙如是乃至見犯突色訖里多各有五番應知廣說如上無犯者謂如實說最初犯罪癡狂心亂痛惱所纏

破僧違諫學處第十之一

爾時世尊在王舍城羯蘭鐸迦池竹林中住時遭儉歲乞食難得時諸苾芻得神通者往贍部林由此林故得贍部洲名既至彼林取贍部果色香味具盛滿鉢已持之而歸自得充足有餘分布與諸苾芻或復有餘苾芻去此林不遠有頻羅果林劫畢他果菴摩洛迦果同前持歸共餘分食或有苾芻往東毗提訶或往西瞿陀尼或北俱盧洲取自然香稻同前持歸共餘分食或往四大王衆天或往三十三天取天妙食同前持歸共餘分食或往餘方豐樂之處取其好食同前共分時提婆達多作如是念今遭儉歲乞食難得時諸苾芻得神通者往贍部林廣如前說乃至取其好食同前共分我若獲得神通力者亦能如前取歸共食尋便思念誰能有力教我神通我今宜應往世尊所諮問其事隨有所說我當受持時提婆達多於晡後時從靜處起往世尊所禮佛足已在一面立白佛言世尊唯願爲我說神通事爾時世尊知提婆達多生邪惡念告曰汝可先淨尸羅勤修定慧於神通事方可修習時提婆達多作如是念世尊不肯爲我說神通事便即致敬辭佛而去便往詣彼阿若憍陳如所共言談已而白之曰惟願上座爲我解說神通之事時具壽阿若憍陳如即觀佛心見佛知提婆達多欲生惡念遂告提婆達多曰汝可於色如理觀察方獲神通并餘勝德受想行識亦復如是時提婆達多便作是念上座阿若憍陳如亦不爲我說神通事便捨之而去復往詣彼馬勝苾芻跋陀羅婆澀波大名稱圓滿無垢牛王妙臂如是乃至五百上座皆詣其所請神通法是時五百上座苾芻皆觀佛心見佛知提婆達多欲生惡念亦復各各觀諸上座苾芻之心知提婆達多欲生惡念便告提婆達多曰汝可於色如理觀察方獲神通并餘勝德受想行識亦復如是時提婆達多作如是念斯等五百上座苾芻皆不爲我說神通法豈非諸人先作言契曾無有一教我神通時提婆達多復作是念誰能爲我說神通法是時具壽十力迦葉波在王舍城鷲宮中住時提婆達多便生此念十力迦葉波性無謟誑所言眞實是我家弟阿難陀鄔波馱耶彼能爲我說神通法作是念已即便往詣十力迦葉波處禮其足已在一面立白言上座願爲我說神通道法時具壽十力迦葉波不觀佛心及諸上座不知提婆達多欲起惡邪之念便爲提婆達多說神通法時提婆達多初夜後夜警策修習於後夜分依世俗道獲初靜慮即發神通轉一爲多轉多爲一或現或隱山石壁障身皆通過不能爲礙猶如虛空入地如水履水如地在虛空中跏趺而坐猶如飛鳥或時以手摩捫日月時提婆達多具斯德

巳便作是念今諸苾芻乞食難得我爲先往贍部林中取香美果自食分餘爲往東西北洲四大王衆三十三天及以諸處同前取已分布餘人爲當先化摩揭陀主彼受化已不勞辛苦能伏多人復生是念此未生怨太子父亡之後當爲國王有大自在我今宜應先化此人不勞艱苦能伏多人時提婆達多即便化作上妙象身從太子後門安庠而入從前大門出從前大門入從後門出或作上馬同前出入或作苾芻剃除鬚髮披僧伽胝手中持鉢同前出入時未生怨太子作如是念此是提婆達多現神變事時提婆達多遂即變身爲童兒形具諸瓔珞便向太子懷中宛轉而住是時太子遂捉童兒抱持嗚嗅便以涕唾内其口中時提婆達多爲貪利養纏繞心故遂咽其唾是時太子因斯發起惡邪之心作如是念奇哉提婆達多比佛大師其德殊勝轉深信敬欲伸供養是時太子於旦暮二時每恒從以五百寶車往提婆達多所而爲禮敬每於食時奉五百釜上妙飲食時提婆達多爲上首五百苾芻受斯供養時有衆多苾芻於晨朝時入王舍城次行乞食聞提婆達多自受如是勝妙供養未生怨太子於旦暮二時每恒從以五百寶車往提婆達多所而申禮敬每於食時以五百釜上妙飲食而供養之提婆達多爲其上首與五百諸苾芻受斯供養時諸苾芻聞是事已還至本處飯食訖於食後時收舉衣鉢洗足已往世尊所禮佛雙足在一面坐時諸苾芻白佛言世尊我諸苾芻於晨朝時入城乞食聞提婆達多乃至與五百苾芻受斯供養具陳其事世尊告曰汝諸苾芻勿愛樂彼提婆達多受斯供養何以故提婆達多今被供養之所殺害如芭蕉著子如竹筆生實如騾懷妊皆自害軀提婆達多亦復如是受他供養必自害身汝諸苾芻若提婆達多得利養時此之癡人能於長夜受無利益苦惱之事是故汝諸苾芻勿當希求名聞利養設得之者心勿貪著

爾時世尊說伽陁曰

芭蕉若結子　竹筆生其實　如騾懷妊時
斯皆還自害　利養及名聞　愚人所愛樂
能壞衆善法　如劒斬人頭

時諸苾芻聞佛說已奉持而去爾時提婆達多既得如是恭敬供養即便發起邪惡之念世尊今者年衰老耄爲諸四衆苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦教授勞倦今可以諸大衆付囑於我令我教授我當秉執世尊宜應少爲思慮受現法樂寂靜而住提婆達多纔生此念神通即失神通雖失然不自知爾時有一迦俱陀苾芻是佛弟子曾於佛邊善修淨行學四梵住於欲除欲多修習已命終之後生處梵宮時具壽大目連在江猪山恐畏林住時迦俱陀以天眼觀見提婆達多神通退失如是知已猶如壯士屈伸臂頃於梵宮没詣恐畏林至具壽大目連所禮雙足已而白之曰大德知提婆達多爲貪利養纏繞心故便起如是邪惡之念來白佛言世尊今者年衰老耄爲諸四衆苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦教授勞倦今可以諸大衆付囑於我令我教授我當秉執世尊宜應少爲思慮

受現法樂寂靜而住時提婆達多纔生此念
神通即失善哉大德目連應往佛所具白其
事時大目連默許其說時迦俱陀梵天知其
許已隱而不現時大目連梵天去後即如其
事而入勝定猶如壯士屈伸臂頃於恐畏林
沒至竹林中詣世尊所禮佛足已在一面坐
時大目連以彼梵天所告之語具白世尊爾
時世尊告大目連曰汝豈不先知提婆達多
有邪惡心梵天於後來相告語大德我已先
知梵天後告爾時世尊共大目連於此中間
別說餘事時提婆達多共其四伴一孤迦里
迦二褰荼達驃三羯吒謨洛迦底灑四三沒
達羅達多來詣佛所爾時世尊遥見提婆達
多來告大目連曰汝當善護其言天授將至
此之癡人親在我前自陳已大時大目連禮 十八 舉曰
佛足已即便入定譬如壯士屈伸臂頃於竹
林沒往恐畏林是時天授至佛所已頂禮佛
足在一面立而白佛言世尊今者年衰老耄
爲諸四衆苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦
教授勞倦今可以諸大衆付囑於我令我教
授我當秉執世尊宜應少爲思慮受現法樂
寂靜而住世尊告曰汝之癡人如舍利子大
目連我尚不以苾芻僧伽而見付囑況汝癡
人食人涕唾而相付囑是時天授便作斯念
世尊讃歎舍利子大目連喚我爲癡人死屍
食唾愚人此是天授初於佛所起殺害心作
不忍意我是提婆達多便三振頭捨佛而去
爾時具壽阿難陀在世尊後執扇扇佛爾時
世尊知天授去已告阿難陀曰汝今可詣羯
蘭鐸迦池近竹林所但是苾芻皆令集在常
食堂中阿難陀奉佛敎已即便往詣竹林中
隨近所有苾芻皆令集在常食堂中已往世
尊所白佛言世尊近竹林中所有苾芻悉皆
令集願佛知時

根本說一切有部毗奈耶卷第十四 半曰 十九

音釋

擯必刃切棄也 斥昌石切黜也 羸力追切瘦也 胞皮教切 謗補曠切訕也 讟徒谷切痛怨而謗也 恤辛聿切憂也 氎徒協切細毛布 悒於急切憂也 鐸唐各切 鷲疾僦切 憚徒案切畏也 澀所立切 唼子答切口呷也 篳于鬼切 妊汝鴆切孕也 豘徒渾切 耄莫報切人年九十爲耄 褰去乾切 驃毗召切

根本說一切有部毗奈耶卷第十五　學五

唐三藏法師義淨奉　制譯

破僧違諫學處第十之二

爾時薄伽梵詣常食堂於大衆中就座而坐告諸苾芻曰於此世間有五種師云何爲五如有一師戒實不淨自言戒淨然諸弟子由共住故知不清淨遂相告曰我之大師戒實不淨而自謂戒淨若其我等說向餘人師若聞時便生不樂我復云何而相依止我等宜黙彼自當知又復我師常以飮食衣服卧具湯藥病緣所須資給於我我等宜應共相擁護然彼師主作如是念我諸弟子覆我過失此是第一大師於世間住復有一師實命不淨自言命淨彼諸弟子由共住故知不清淨遂相告曰我之大師命實不淨自謂命淨若其我等說向餘人彼若聞時便生不樂我復云何而相依止我等宜黙彼自當知又復我師常以飮食衣服卧具湯藥病緣所須資給於我我等宜應共相擁護然彼師主作如是念我諸弟子覆我過失此是第二大師於世間住復有一師智見不淨自言智見是淨彼諸弟子由共住故知智見不淨廣說如前此是第三大師在世間住復有一師不閑授記自言善閑授記如實了知彼諸弟子由共住故知不閑授記廣說如前此是第四大師在世間住復有一師依止親近惡說法律自言所依之法是善說法律彼諸弟子由共住故知是惡說法律廣說如前此是第五大師在世間住汝諸苾芻我所持戒清淨無過我今自謂持戒清淨無有過失汝諸弟子不須擁護於我我亦無心令汝覆蓋此是第一我住世間又復諸苾芻我住淨命我今自謂淨命清淨無有過失汝諸弟子不須擁護於我我亦無心令汝覆蓋此是第二我住世間又復諸苾芻我智見淨廣說如前此是第三我住世間又復諸苾芻我善閑授記如實了知廣說如前此是第四我住世間又復諸苾芻我之所依善說法律我今自謂善說法律廣說如前此是第五我住世間諸苾芻我今告言慇懃告汝汝等應可至心奉行猶如陶師燒坏器時同藝薪火好者成就惡者破壞汝等宜當善順我言無貽後悔爾時天授命四伴曰汝等四人今應共我破彼沙門喬答摩和合僧伽并破法輪我沒代後獲於善名稱聲滿十方作如是說沙門喬答摩現在世間然而提婆達多有大威勢共孤迦里迦蹇茶達驃羯吒謨洛迦底灑三沒達羅達多破彼和合僧伽并破法輪時孤迦里迦告天授曰我今與汝不辦斯事何以故然薄伽梵聲聞弟子有大威力天眼明徹鑒察他心其事雖遠而能遥見彼身在近人不見知我等所爲彼皆預了是時天授告其伴曰仁等宜應共設方便友人報曰方便云何天授報曰我今詣彼耆年宿德諸上座處當以種種上妙資具供給所須不令闕乏少年苾芻亦與供給令生歡喜或以衣鉢鉢袋腰條教其讀誦作意相應友人報曰斯好方便是時天授廣爲矯誑欲破僧伽諸大苾芻覺知天授所爲進趣欲破僧輪以此因緣具白世尊天授有意欲破僧輪爾時世尊告諸苾芻曰汝等宜應別

諫天授若更有餘如是流類應可諫曰天授汝莫破和合僧作鬬諍事堅執而住天授應與和合僧伽歡喜無諍同心一説如水乳合大師教法令得光顯安樂而住天授汝今應捨作破僧事時諸苾芻奉佛教已尋即別諫提婆達多告言天授汝莫破和合僧作鬬諍事非法而住天授應與和合僧伽歡喜無諍同心一説如水乳合大師教法令得光顯安樂而住天授汝今應捨作破僧事時諸苾芻別諫之時提婆達多堅執其事無心棄捨云此事眞實餘皆虛妄時諸苾芻具以此緣而白世尊大德我已別諫提婆達多我等爲作別諫之時提婆達多堅執不捨而云此事眞實餘皆虛妄爾時佛告諸苾芻汝等應與提婆達多作白四羯磨對衆諫之若更有餘如是流類應如是諫當敷坐具次鳴揵椎應先言白後總集僧伽集已令一苾芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽此提婆達多欲破和合僧作鬬諍事非法而住時諸苾芻已作別諫別諫之時堅執其事不肯棄捨云此事

眞實餘皆虛妄若僧時到僧許可僧今與提婆達多作白四羯磨曉諫其事汝提婆達多莫欲破和合僧作鬬諍事執受而住提婆達多應與和合僧伽歡喜無諍同心一説如水乳合大師教法令得光顯安樂而住汝提婆達多應捨破僧事白如是次作羯磨大德僧伽聽此提婆達多欲破和合僧作鬬諍事堅執而住諸苾芻已作別諫別諫之時堅執其事不肯棄捨云此事眞實餘皆虛妄僧今與提婆達多作白四羯磨曉諫其事汝提婆達多莫欲破和合僧作鬬諍事堅執而住提婆達多應與和合僧伽歡喜無諍同心一説如水乳合大師教法令得光顯安樂而住汝提婆達多應捨破僧事若諸具壽忍許與提婆達多作白四羯磨曉諫其事汝提婆達多莫欲破和合僧作鬬諍事堅執而住汝提婆達多應與和合僧伽歡喜無諍同心一説如水乳合大師教法令得光顯安樂而住汝提婆達多應捨如是破僧事者默然若不忍者説此是初羯磨第二第三亦如是説僧今已作

白四羯磨諫提婆達多竟僧伽聽許由其默然故我今如是持時諸苾芻既奉佛教已即以白四羯磨諫彼提婆達多時提婆達多堅執不捨云此眞實餘皆虛妄時提婆達多有助伴四人共相隨順説破僧事告諸苾芻曰大德莫共彼苾芻所有言説若善若惡何以故然彼苾芻是法語者是律語者依於法律方爲言説知而説非不知説彼愛樂者我亦愛樂時諸苾芻以此因緣具白世尊廣説如上乃至我亦愛樂世尊告曰汝等苾芻當與助伴四人作別諫法若更有餘如是流類亦應呵諫應如是作汝孤迦里迦褰茶達驃羯吒謨洛迦底灑三沒達羅達多知彼苾芻欲破和合僧作鬬諍事堅執而住汝等共爲助伴莫相隨順説破僧事莫向諸苾芻作如是語諸大德莫共彼苾芻所有言説若好若惡何以故而彼苾芻是法語者是律語者依於法律方爲言説知而説非不知説彼愛樂者我亦愛樂何以故具壽而彼苾芻非法律語不依法律而作言説不知而説非是知説堅

執而住汝莫愛樂破和合僧當樂和合僧應與僧伽和合歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住具壽汝今可捨隨順破僧不和合事時諸苾芻奉教而作即以別諫諫彼四人作如是說汝孤迦里迦等四人知彼苾芻欲破和合僧作鬪諍事堅執而住莫共爲伴順邪違正諸具壽汝等勿於諸苾芻作如是語諸大德莫共彼苾芻論好論惡何以故而彼苾芻是法律語依於法律而作言說知而說非不知說彼愛樂者我亦愛樂何以故具壽然彼苾芻非法律語不依法律而作言說不知而說非是知說具壽汝莫愛樂破僧事當樂和合僧應共和合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住具壽汝今應捨隨順破僧不和合事時諸苾芻別諫之時彼助伴人不肯受語堅執不捨云此真實餘皆虛妄時諸苾芻以此因緣具白世尊大德我已別諫孤迦里迦等我等爲作別諫之時孤迦里迦等堅執其事無心棄捨而云此事真實餘皆虛妄佛告諸苾芻汝等應與孤迦里迦等作白四羯磨對衆諫之若更有餘如是流類同前集衆作白羯磨應如是作

大德僧伽聽此孤迦里迦蹇荼達驃羯吒謨洛迦底灑三沒達羅達多知彼苾芻欲破和合僧伽作鬪諍事堅執而住隨順於彼不和合事諸苾芻作如是諫時汝等莫向諸苾芻作如是語諸大德莫共彼苾芻所有言說若好若惡何以故而彼苾芻是法語者是律語者依於法律而作言說知而說非不知說彼愛樂者我亦愛樂時諸苾芻爲作別諫別諫之時彼於其事堅執而住作如是語此事實爾餘皆虛妄若僧時到僧許可僧今以白四羯磨諫孤迦里迦等四人汝孤迦里迦等知彼苾芻欲破和合僧作鬪諍事執受而住隨順於彼不和合事諸苾芻作如是諫時汝等莫向諸苾芻作如是語大德彼苾芻所有言說若好若惡何以故而彼苾芻是法語者是律語者依於法律而作言說知而說非不知說彼愛樂者我亦愛樂何以故彼苾芻非法語者非律語者而彼苾芻於非法律堅執而住不知而說非是知說諸具壽莫樂破僧事當樂和合僧應共僧和合歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住諸具壽汝今應捨隨順破僧不和合事白如是次作羯磨准白應爲諸苾芻既奉教已白言如是言我等當諫即以白四羯磨諫彼孤迦里迦等時彼四人堅執不捨云此真實餘皆虛妄時諸苾芻以緣白佛大德我等以白四羯磨諫彼孤迦里迦等時堅執其事無心棄捨云此真實餘皆虛妄佛告諸苾芻提婆達多共伴四人順邪違正從今已去破我弟子和合僧伽并破法輪有大勢力時提婆達多聞是語已便作是說沙門喬答摩與我授記告諸苾芻曰提婆達多共伴四人順邪違正從今已去破我弟子和合僧伽并破法輪有大勢力即告孤迦里迦等汝等當知沙門喬答摩與我授記提婆達多共伴四人順邪違正從今已去破我弟子和合僧伽并破法輪有大勢力時提婆達多於破僧事更增勇

猛諸苾芻問具白世尊爾時世尊以此因緣集苾芻僧伽廣說如前乃至世尊問提婆達多苾芻曰汝實欲破和合僧伽作鬪諍事堅執而住提婆達多白言大德實爾爾時世尊告提婆達多曰汝非沙門非隨順不清淨不應爲非出家人之所作事世尊如是種種訶責已告諸苾芻曰我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻與方便欲破和合僧於破僧事堅執不捨諸苾芻應語彼苾芻言具壽莫欲破和合僧堅執而住具壽應與衆僧和合共住歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽汝可捨破僧事諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻者謂提婆達多若更有餘如是流類言和合者謂是一味僧伽者謂是如來聲聞之衆欲破者謂欲爲二分方便者欲爲進趣勸作諍事堅執而住者謂提婆達多勸伴四人爲鬪諍事攝受而住諸苾芻者謂此諸人彼苾芻者謂提婆達多言者謂是別諫如教廣說捨者善若不捨者應可三諫乃至廣說僧伽伐尸沙者事如前說此中犯相其事云何若苾芻與方便欲破僧皆得惡作罪若別諫時事不捨者皆得麤罪若作白四羯磨如法如律如佛所教諫誨之時捨者善若不捨者白了之時得麤罪作初番了時亦得麤罪若第二番了時亦得麤罪若第三番羯磨結了之時而不捨者得僧伽伐尸沙若作非法而衆和合若作如法而衆不和合若作似法而衆和合若作似法而衆不和合若不如法如律如佛所教而秉法並皆無犯時彼苾芻若於座上告大衆言大德我苾芻某甲犯僧伽伐尸沙罪者善若不說者乃至其罪未如法說悔已來若復共餘苾芻作白羯磨乃至白四法一一皆得惡作罪又無犯者初造過人或癡狂心亂痛惱所纏

隨順破僧違諫學處第十一

爾時世尊即於本座爲諸聲聞弟子欲制破僧隨伴學處告諸苾芻曰汝諸苾芻且未須起僧伽有少事業世尊知而故問廣說如前世尊即便問孤迦里迦等四人曰汝等實知提婆達多欲破和合僧作破僧方便勸作諍事堅執而住汝共爲伴順邪違正告諸苾芻曰大德莫共彼苾芻有所論說若好若惡何以故而彼苾芻是法律語依於法律而作言說知而方說非不知說彼愛樂者我亦愛樂不彼白佛言實爾世尊世尊告曰汝非沙門非隨順行不清淨不應爲非出家人之所應作世尊種種訶責已告諸苾芻廣說如前乃至我觀十利爲諸聲聞弟子制其學處應如是說

若復苾芻若一若二若多與彼苾芻共爲伴黨順邪違正隨順而住時此苾芻語諸苾芻言大德莫共彼苾芻有所論說若好若惡何以故彼苾芻是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂諸苾芻應語此苾芻言具壽莫作是說彼苾芻是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂何以故彼苾

芻非順法律不依法律語言皆虛妄汝莫樂破僧當樂和合僧應與僧和合歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽可捨破僧惡見順邪違正勸作諍事堅執而住諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻者謂提婆達多一二多者謂孤迦里迦等一二人已去名之爲多順邪違正者共彼爲伴順其邪見遠失正理諸苾芻者謂在此法中若好若惡者勿教提婆達多令其行善遮止其惡何以故彼是知法律人有所言說皆是隨順大師教法廣說乃至堅執而住皆是別諫之辭若不捨者僧應三諫廣說如上作羯磨法此中犯相其事云何若諸助伴苾芻知彼苾芻欲破和合僧廣說如前作惡方便共彼爲伴順邪違正皆得惡作餘有犯相如前破僧處廣說應知

汙家學處第十二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時枳吒山有三苾芻一名阿濕薄迦二名補捺伐素三名半豆盧呬得迦作汙家法行惡行共諸女人言談戲笑掉舉倡逸摩打其身同一牀坐共一盤食同觴飲酒或自採華教人採華或自結鬘教人結鬘歌舞伎樂見他戲笑以物與之或高抄衣跳身返躑或爲象吽或作馬鳴或爲牛吼或作孔雀聲或爲鸚鳥鳴或拍水作聲爲諸戲笑或作所餘唱伎之具共彼女人作非威儀造諸過失時枳吒山有婆羅門居士及諸人衆見爲惡行生不信心起諸謗議於此所有舊住苾芻不能以食共相拯給況復餘人爾時具壽阿難陀於迦尸國人間遊行次至枳吒山住於日初分執持衣鉢入枳吒山聚落而行乞食空鉢而出一掬之食亦無與者是時具壽阿難陀作如是念我憶昔日曾至此山人民豐樂乞食易得今者此山同前豐樂何意乞食迴無施者空鉢而出一掬之食亦無與者豈非於此有佛弟子於巷陌中罵詈女人共身相觸由此因緣遂令我今乞食不得時枳吒山諸婆羅門居士有五百人於常聚處有事須集時阿難陀往常集處告諸人曰仁等知不我憶昔日曾至此山人民豐樂乞食易得今者此山同前豐樂何故乞食迴無施者空鉢而入還空鉢出一掬之食亦無與者時此會中有鄔波索迦名曰水羅即便前執阿難陀手共向一邊而白言大德知不此枳吒山有苾芻名阿濕薄迦補捺伐素作汙家法行惡行共諸女人言談戲笑廣說如前乃至造諸過失令起謗議於此所有舊住苾芻不能以食共相拯給況復餘人若其尊者因至佛所願以此事具白世尊是時尊者聞是語已默然許之時鄔波索迦知彼尊者默然許已即便請曰唯願大德至我家中受一微供時具壽阿難陀默然受之時鄔波索迦即將詣舍安置勝座奉妙飲食令其飽足時具壽阿難陀食已洗鉢還來就座時鄔波索迦便敷卑座於尊者前聽說法要時尊者阿難陀爲鄔波索迦種種說法示教讚喜辭別而去時具壽阿難陀還至住處囑授僧常牀褥等已執持衣鉢行詣室

羅伐城既至彼已洗手濯足往給園中安置衣鉢詣世尊所禮雙足已在一面住具以鄔波索迦所陳之事而白世尊爾時佛告具壽阿難陀曰汝今宜共老宿苾芻六十許人往枳吒山與阿濕薄迦補捺伐素作驅遣羯磨應如是作欲至彼山可於路次一處而住應差詰問苾芻若無五德即不應差設差應捨何謂為五謂有愛恚怖癡於詰不詰不能解了若有五德此即合差差不應捨何謂為五謂無愛恚怖癡於詰不詰善能解了如是應差如常集僧已應先問彼汝某甲苾芻能往枳吒山詰問阿濕薄迦補捺伐素不彼答我能令一苾芻作白羯磨如是應作大德僧伽聽此詰問苾芻某甲樂欲往彼枳吒山詰問阿濕薄迦補捺伐素苾芻若僧伽時到僧許可僧今差某甲苾芻為詰問人往枳吒山詰問阿濕薄迦補捺伐素苾芻白如是次作羯磨大德僧伽聽此詰問苾芻某甲往枳吒山詰問阿濕薄迦補捺伐素苾芻僧今差此詰問苾芻某甲此苾芻某甲往枳吒山當詰問

阿濕薄迦補捺伐素苾芻若諸具壽許詰問苾芻某甲往枳吒山當詰問阿濕薄迦補捺伐素苾芻者默然若不許者說僧今差詰問苾芻某甲往枳吒山詰問阿濕薄迦補捺伐素苾芻僧已許差詰問苾芻某甲竟由其默然故我今如是持諸苾芻我今當說詰問苾芻所有行法其詰問苾芻往枳吒山敷座鳴椎如常集僧應詰問彼阿濕薄迦補捺伐素若不肯集由其傲慢不敬衆故即應與作驅遣羯磨彼若來集者其詰罪人應問容許若不許者與作驅遣羯磨若許問者應當詰問若云我不見罪便是慢衆即應與作驅遣羯磨若言見罪者僧伽即應與作驅遣羯磨如我所說詰問苾芻所有行法不依行者得越法罪時具壽阿難陀并諸耆宿苾芻聞佛教已奉辭而去於其中路差詰問苾芻時枳吒山有半豆盧呬得迦苾芻等是彼阿濕薄迦等惡行同伴彼聞具壽阿難陀并諸耆宿苾芻欲來至此與阿濕薄迦等作驅遣羯磨便作是念但是彼人身造惡行口陳惡說我等

皆作當知具壽阿難陀及諸耆宿大德苾芻來至於此與阿濕薄迦等作驅遣羯磨已尋為我等亦作驅遣我等宜應往室羅伐城詣世尊所及苾芻衆請乞懺摩復更議曰我等去時諸大德等於路相見必先為我等作捨置羯磨後當為彼阿濕薄迦等作驅遣羯磨我等宜應別設方便冀免其難可預作衣幞所有利養並共平分聽聲而住若諸大德大門入時我等即從小門而出咸然此說未久之間具壽阿難陀并諸大德至枳吒山來詣住處從大門入時黃赤等苾芻從後門出急趣長途詣室羅伐城禮佛足已詣諸苾芻所隨其所犯應合說悔者對人說悔應合責心悔者皆自責心既除罪已共諸清淨苾芻一處而住衆僧所有如法制令皆隨護之時詰問苾芻於枳吒山住處敷座鳴椎集大衆已時詰問苾芻問阿濕薄迦等容許之事既容許已問罪虛實彼便答言所問我罪其事皆實是時大衆即便與作驅遣羯磨其羯磨文准事應作作羯磨已時具壽阿難陀及諸耆

宿並循來路還室羅伐城時阿濕薄迦等苾芻作如是念仁等當知於地倒者還從地起我應宜往室羅伐城詣世尊所求哀容恕及苾芻僧伽時阿濕薄迦等至夜過已明日晨朝執持衣鉢入村乞食還來本處食事既了喝授房舍及餘卧具便持衣鉢往室羅伐城既至住處時諸舊住耆宿苾芻皆不共語及黃赤等苾芻亦不共語時阿濕薄迦即便問曰具壽耆宿大德容可不言仁等於我因何不語我等身造惡行口說惡言仁等皆悉不同作耶何故今時不共言說彼便答曰事雖實爾然我至此隨其所犯應合說悔者對人說悔應合責心者皆已責心既除罪已諸清淨苾芻一處而住衆僧所有如法制令皆隨護之不復更與行惡行人言談聚集時阿濕薄迦等聞是語已便生嫌賤作如是語諸大德等有愛有恚有怖有癡有如是苾芻有驅者有不驅者時諸苾芻聞是語已而問之曰爾於何人說有愛恚怖癡阿濕薄迦曰謂具壽阿難陀并諸大德往枳吒山與我等作驅遣羯磨而於其中有不驅者諸少欲苾芻聞是語已嫌責阿濕薄迦等曰云何汝等知諸大德往枳吒山如法驅擯而故說彼有愛恚怖癡有如是同罪苾芻有驅者有不驅者時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告曰汝諸苾芻應可別諫阿濕薄迦等苾芻若更有餘如是流類應如是諫汝阿濕薄迦補捺伐素知諸大德往枳吒山如法驅擯莫故說彼有愛恚怖癡有如是同罪苾芻有驅者有不驅者然具壽等行惡行汙他家衆皆聞見衆共了知汝等應捨有愛等言時諸苾芻聞佛教已奉持而去一一具說如佛所教乃至汝等應捨有愛等言時諸苾芻別諫之時其阿濕薄迦等如先所說堅執而住如我等言其事實爾餘皆虛妄時諸苾芻以此因緣具白世尊大德我等奉教已作別諫其阿濕薄迦等如先所說堅執而住而云我等所言其事實爾餘皆虛妄世尊告曰汝等應可白四羯磨諫彼二人若更有餘如斯流類如是應諫敷座鳴稚如常集衆衆既集已令一苾芻作白羯磨其羯磨文准事應作時諸苾芻受佛教已依法而作諫彼二人當諫之時而彼二人如先所說堅執而住而云我等所言其事實爾餘皆虛妄時諸苾芻以緣白佛我等以白四法諫阿濕薄迦等然彼諫時不受諫語而云我等所言其事實爾餘皆虛妄爾時世尊以此因緣集苾芻衆知而故問廣說如前乃至我觀十利為諸聲聞弟子制其學處應如是說

若復衆多苾芻於村落城邑住汙他家行惡行汙他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知諸苾芻應語彼苾芻言具壽汝等汙他家行惡行汙他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知汝等可去不應住此彼苾芻語諸苾芻言大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻有驅者有不驅者時諸苾芻語彼苾芻言具壽莫作是語諸大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻有驅者有不驅者何以故諸苾芻無愛恚怖癡汝等汙他家行惡行亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知具壽汝等應捨愛恚等

言諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復衆多苾芻者謂阿濕薄迦補捺伐素⺈至多人於聚落中者謂枳吒山汙他家者有二因緣而汙他家云何爲二一謂共住二謂受用何謂共住謂與女人同一牀坐同一盤食同觴飲酒何謂受用謂同受用樹葉華果及齒木等行惡行者謂行麤重罪惡之法家者謂婆羅門居士等舍見謂眼識聞謂耳識知謂餘識諸苾芻者謂此法中人應語彼苾芻者謂別諫之詞如前廣說若別諫時捨者善若不捨者諸苾芻應再三諫誨以白四法亦廣如前僧伽伐尸沙者亦如前說此中犯相其事云何苾芻知彼如法爲作驅擯羯磨而後說言有愛恚等皆得惡作苾芻別諫之時若捨者善若不捨者得窣吐羅底也餘並同前破僧處說

根本說一切有部毗柰耶卷第十五

音釋

坏 疋杯切未燒瓦器也　爇 如劣切燒也　絛 土刀切絛繩也　盧呬得迦 梵語也此云黄赤呬火利切　掉 徒弔切搖也　鬘 莫還切　躑 直炙切跳也　詰 去吉切問也　幞 房玉切帕也　懺摩 言懺摩者此方正譯當乞容恕容忍收謝義也若觸誤前人欲乞歡喜者皆云懺摩無問大小咸同此說若悔罪者本云阿鉢底提舍那阿鉢底是罪提舍那是說應云說罪云懺悔者懺是西音悔是東語不當請恕復非說罪誠無由致

根本說一切有部毗柰耶卷第十六　學六

唐三藏法師義淨奉　制譯

惡性違諫學處第十二

爾時薄伽梵在憍閃毗國瞿師羅園時具壽闡陀既犯罪已不如法說悔時親友苾芻見其如是爲欲令其利益安樂告言具壽闡陀汝所犯罪應如法說悔答言若犯罪者彼即自當如法說悔親友告曰汝身犯罪欲令誰悔答曰有追悔者彼當說悔告曰汝既犯罪應生追悔答曰諸具壽莫向我說若好若惡我亦不向諸具壽說若好若惡具壽止莫勸我莫論說我諸具壽汝種種姓種種類而來出家猶如種種樹葉風吹一處衆具壽等亦復如是因我世尊證無上覺汝種種姓族來求出家時苾芻聞彼闡陀作如是說咸生嫌賤作如是語云何苾芻與諸苾芻同一佛法同一學處如法如律他諫悔時自身不受諫語時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告曰汝諸苾芻應別諫闡陀若更有餘類亦應如是諫汝闡陀與苾芻同一佛法同一學處如

法如律而諫悔時莫自身不受諫語具壽自身當受諫語諸苾芻如法如律諫汝汝亦如法如律諫諸苾芻展轉相諫展轉相教展轉說悔如是如來應正等覺苾芻僧衆便得增長具壽汝莫違諫時諸苾芻聞佛教已白佛言如是世尊即如佛教諫彼闡陀廣說如前乃至汝莫違諫時諸苾芻別諫之時具壽闡陀如前所說堅執而住云惟此事實餘皆虛妄時諸苾芻以此因緣具白世尊大德我等如佛所教已作別諫諫彼闡陀彼苾芻如先所說堅執而住云我所言其事實爾餘皆虛妄世尊告曰汝等應作白四羯磨諫彼闡陀若更有餘亦應如是諫敷座鳴揵椎如常集衆衆集已令一苾芻應如是作

大德僧伽聽此具壽闡陀諸苾芻於佛所說學處經中如法如律正諫之時自不受語作如是說汝諸具壽莫向我說若好若惡我亦不向諸具壽說乃至少許若好若惡諸具壽止莫諫我時諸苾芻便爲別諫別諫之時闡陀遂便堅執其事作如是語我說是實餘皆虛妄若僧時到僧忍聽僧今以白四羯磨諫彼闡陀汝具壽闡陀諸苾芻於佛所說學處經中如法如律正諫之時莫自身不受諫語作如是說諸具壽莫向我說若好若惡我亦不向諸具壽說乃至少許若好若惡具壽闡陀汝今應捨自身不受諫語白如是次作羯磨大德僧伽聽此具壽闡陀諸苾芻於佛所說學處經中如法如律正諫之時自不受語作如是說汝諸具壽莫向我說若好若惡我亦不向諸具壽說乃至少許若好若惡諸具壽止莫諫我時諸苾芻便爲別諫別諫之時闡陀遂便堅執其事作如是語我說是實餘皆虛妄僧今以白四羯磨諫彼闡陀諸苾芻於佛所說學處經中如法如律正諫之時莫自不受諫語作如是說諸具壽莫向我說若好若惡我亦不向諸具壽說乃至少許若好若惡具壽闡陀汝今應捨自身不受諫語若諸具壽忍許僧與具壽闡陀作白四羯磨曉喻其事汝具壽闡陀諸苾芻於佛所說學處經中如法如律正諫之時莫自身不受諫語具壽自身當受諫語諸苾芻如法如律諫具壽具壽亦如法如律諫諸苾芻如是如來應正等覺苾芻僧衆便得增長謂由展轉相諫展轉相教展轉說悔故汝具壽闡陀應捨自身不受諫語違僧諫事者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說結文准知時諸苾芻受佛教已依法而諫當諫之時闡陀苾芻如前所說而云我說實爾餘皆虛妄時諸苾芻以此因緣具白世尊大德我等奉教以白四法諫闡陀時然彼不受諫語而云我說實爾餘皆虛妄爾時世尊以此因緣集苾芻衆知而故問廣說如前汝闡陀何故堅執不捨種種訶責已乃至我觀十利爲諸弟子制其學處應如是說

若復苾芻惡性不受人語諸苾芻於佛所說戒經中如法如律勸誨之時不受諫語言諸大德莫向我說少許若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫勸我莫論說我諸苾芻語是苾芻言具壽汝莫不受諫語諸苾芻於戒經中如法如律勸誨之時應受

諫語具壽如法諫諸苾芻諸苾芻亦如法諫具壽如是如來應正等覺佛聲聞衆便得增長共相諫誨具壽汝應捨此事諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫時隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻者謂是闡陀若更有餘如是流類惡性不受人語者若善苾芻以隨順言不違正理正勸諫時自用已情不相領納諸苾芻者謂此法中人於佛所說戒經中者佛謂大師於戒經中說四波羅市迦十三僧伽伐尸沙二不定三十泥薩祇波逸底迦九十波逸底迦四波羅底提舍尼衆多學法七滅諍法經者是比次畧詮義依如是等法律勸誨之時不受他語自守惡性堅執而住諸大德莫向我說若好若惡等者謂好事不須勸惡事勿相遮此等皆是別諫之詞大德止者更重慇懃彰不受語乃至三諫廣說如前此中犯相其事云何知諸苾芻如法諫時得罪輕重亦如前說時諸苾芻咸皆有疑白佛言世尊此闡陀苾芻有何因緣依託如來族望勢力對諸善好苾芻前自恃憍慢作凌辱語佛告諸苾芻闡陀苾芻非但今日恃託我故慢諂苾芻於過去世亦恃託我於諸善好婆羅門居士中自衒已身亦爲憍慢汝今應聽於往昔時石砌城中有婆羅門名曰月子於同類族娶女爲妻未久之間便誕一息與其立字名爲月光年漸長大頗知家業後於異時其婆羅門身嬰病苦彼之妻子捨而不問其家有婢作如是念此婆羅門於日日中百過舉手以求衣食資給我等今遭病苦妻子不問彼既是我曹主不相看侍是所不應即便往詣醫人之處告言賢首仁識月子婆羅門不醫人報言我先曾識今者如何其婢報曰今遭病苦妻子不問仁今爲我可處藥方醫人答曰彼之妻子既其不問更有何人爲作瞻養婢曰唯我看侍醫人即爲依病處方婢親供給蒙加藥餌病得痊瘳時婆羅門便生是念我遭疾苦妻子不問我今得活皆是使女之恩既有劬勞寧容不報命使女曰賢首我遭病苦妻子不問我今得活皆是汝恩汝欲何求皆隨所願使女答曰大家若於我處存私愛者幸能降意共我交歡婆羅門曰汝今何用作此交歡我當與汝五百金錢放汝爲良長無賤稱使女答曰大家我雖蒙放不免賤名有愍念心交歡是勝婆羅門曰隨汝所願月期若過身淨之時可來報我後於異時月期身淨即便白主我今身淨是時家主共行交密便即有娠時婆羅門婦既自審察知夫與婢竊有交通即於婢所鞭打楚毒特異常時弊衣麤食不充身口使女自念豈有薄福有情託我胎內初有娠日婆羅門婦即便於我加其杖木與惡衣食後時月滿便誕一男使女生念此是薄福有情初有娠日婆羅門婦極加楚毒令我衣食不自充軀若其長大飢貧更甚作是念已即取孩兒置涜盆中欲棄於外時婆羅門見而問曰賢首此涜盆内是何物耶答言無物婆羅門曰可將來看乃見盆内有新生孩子問言汝欲棄耶使女悲啼而告之曰此薄福物處胎之後大家即

便倍增嚴酷弊衣惡食不自充軀若其長大飢貧更甚由此因緣我今欲棄婆羅門曰此復何辜是我之過美言慰喻令其收養報其婦曰汝豈不憶我前遭病命在須臾而汝及子皆不相問我於今日得存命者皆是使女恩養之力汝若於此好惡共同者善若不爾者我當立彼以爲家長汝爲婢使令相供給時彼婦女既聞是語即便驚慚遂生私念此婆羅門禀性暴惡我不依教當被淩辱報其夫曰我實不知此之使女君有私愛從今已去乃至戲笑亦不衣麤言而彼孩子由浣盆中欲棄於外家人呼此名作浣盆其浣盆孩子凡所飡膳與父同食有請喚處攜以俱行後於異時其婆羅門身嬰疾病告長子月光曰我亡之後汝無所乏浣盆童子年在幼稚當須憂念苦樂是同于時月光敬受父教其父雖加藥餌不見瘳損因即命終如有頌曰

積聚皆消散　崇高必墮落　合會終別離
有命咸歸死

時婆羅門既身亡已妻子親族悲號啼泣以雜色繒綵嚴飾喪轝送往屍林如法燒已還歸本處懷憂而住于時月光命浣盆曰爾來共我一處同食其母報曰汝不應共婢兒同食兒告母曰比來常云是我之弟如何今日忽作婢兒便報子曰汝父在時禀性暴惡誰復敢對喚作婢兒于時浣盆聞斯語已往親母所白其母曰我豈實是婢所生耶母便報曰皆由往業誰復婢兒強弱相陵自是常事此婆羅門婦極是惡行汝今宜可自活他鄉于時浣盆即便辭母客遊他邑即自改名號爲月靜是時月靜漸次遊行室羅伐城時此城中有大臣婆羅門惟有一女儀容端正人所樂觀年漸長成可爲婚禮時婆羅門遂作是念我之少女不求族望不覓錢財不爲容色而作婚娉若其有人能於我所學四明論善通達者我當娉之是時月靜客遊他鄉情存學業詣婆羅門所而白之曰我今意欲就大師處習四明論問曰汝從何來答曰我從石砌城來問曰彼城人物汝並識不答云我識問曰汝識大婆羅門月子不月靜聞已不覺啼泣彼便問曰汝何故啼答云彼是我尊身已亡殁師報之曰彼是我友久與別離今已云亡誠可悲悼因即攝受彼便銳意勤學四明禀性聰敏未盈歲月於所習論咸皆洞曉時婆羅門便作是念我有宿願所生之女不求族望不覓錢財不爲容色若其有人能於我所學四明論善通達者我當娉之即便以種種瓔珞嚴飾其女召命宗親門設火祀左手攜女右手持瓶以吉祥水注月靜手而告之曰摩納婆今我以女授汝爲妻月靜受之旋火三帀餘婆羅門同聲呪願願得長壽無病宗門吉昌即便廣設賓會共成婚禮爲大臣愛念檢校家室所有取與咸皆委付其家巨富多有珍財遠近商人無不臻湊時有石砌城商人持諸貨物到室羅伐城便見浣盆共相謂曰此之浣盆今者乃作大臣女夫善習衆藝其家巨富多有資財貧富無恒業命何定時諸商人既交易已持諸貨物還石砌城告月光云我於室羅伐城見汝弟浣盆善四明論爲大臣女壻其家巨富多有財産

彼兄聞已便告母曰我聞浣盆在室羅伐勢力豪富有異常人其母聞之情生不喜後於異時月光家貧漸見貧悴母便告曰如汝前聞浣盆者是汝之弟彼既巨富汝宜往看所有錢財或容相濟月光報曰前云婢兒今成兄弟不違母命便往室羅伐城于時浣盆聞有大兄其名月光與諸商旅來至此城即便疾往商人之處既迎見已歡喜跪拜而白兄曰我自立名名爲月靜浣盆之字勿復口陳兄答如是便引其兄詣所住宅報其婦曰此是我大兄汝可存心好須供待婦既聞已依教供給其月光器量温雅易爲共住浣盆稟性獷暴難可秖承於妻室處常行楚毒于時新婦便白月光曰伯於家弟一乳所資何意伯則寬恕仁慈弟乃剛獷惡性伯便報曰家弟稟性如是汝復未誦家呪緣此苦楚共相煎迫婦言大伯幸願恩慈賜我家呪于時月光說伽陁曰

明呪不惠人　以呪換方與　或時得承事
或復獲珍財　若不如是者　縱死不傳授

婦言大伯奉上幾物得稱本情其伯答曰得五百金錢以呪相與其婦即便以五百金錢奉而禮足請曰幸願恩慈賜我家呪其伯報曰待我歸日當可持來婦既蒙許情欣明呪語其夫曰仁之家兄父至於此何不發遣令還故居夫云賢首汝辦路糧并設飲食我求商旅資贈行人即便出外求覓商旅新婦遂持五百金錢求請法術伯受物已即說呪曰

半城人共悉　親族並皆知　浣盆應默然
莎訶更勿語

說明呪已報新婦曰此呪義深汝當熟誦如其我弟更鞭打時即便報曰且勿行杖待我爲誦家呪若問呪義便可答言若更嗔訶我當廣說其夫出外覓得商旅如法贈送月光歸鄉還來舍內其婦生念我雖得呪未知驗不我今可試洗浴之具並不預安飲食所須亦不爲辦夫從索水報曰無水我今極飢可與飲食報言食亦未作即便嗔怒而罵之曰比爲兄在我不治汝遂便舉手欲打其妻妻曰君宜且止聽誦家呪報言誦看即說呪曰

半城人共悉　親族並皆知　浣盆應默然
莎訶更勿語

夫便問曰此之明呪其義云何答曰若更打我當說其義夫曰若不說義更不相打浣盆從此掩氣無言汝諸苾芻往時月子婆羅門者即我身是彼浣盆者即闡陀是往時恃我族望欺誑於人今者還恃我宗欺諸同梵行者是故汝諸苾芻不應憑恃勢力欺慢於人當自攝心謙下而住諸大德我已說十三僧伽伐尸沙法九初便犯四至三諫若苾芻隨一一犯故覆藏者隨覆藏日衆應與作不樂波利婆沙行波利婆沙竟衆應與作六夜摩那䩭行摩那䩭竟餘有出罪應二十僧中出是苾芻罪若少一人不滿二十衆是苾芻罪不得除諸苾芻皆得罪此是出罪法今問諸大德是中清淨不第二第三亦如是問諸大德我知衆清淨由其默然故我今如是持

二不定法

攝頌曰

若在屏障中　堪行婬欲處　及在非障處

無有第三人

爾時世尊在室羅伐城逝多林給孤獨園時具壽鄔陀夷日初分時著衣持鉢入城乞食次至故二笈多舍是時笈多遥見鄔陀夷來即爲敷設妙好牀座進而迎曰善來大德此處牀座宜應就坐時鄔陀夷即便就坐笈多禮已遂與鄔陀夷壓膝而坐爲聽法故時鄔陀夷即以美妙言辭爲其説法時鹿子母毗舍佉聞説法聲作如是念此是大德鄔陀夷爲彼笈多以妙言辭而宣法要美如新蜜我當就彼聽其説法時毗舍佉即詣笈多處見與鄔陀夷壓膝而坐見已生念此非出家人之所應作若有不信之人見斯事者定謂苾芻與女人於私屏處共行非法長衆譏嫌我今宜可以此因緣白世尊知時毗舍佉便詣佛所禮佛足已在一面坐具以上事而白世尊唯願世尊從今已去爲諸聖衆制其學處令生憶念不應屏處獨與女人一處而坐慈愍故爾時世尊受毗舍佉請已默然而住時毗舍佉見佛默然禮已而去爾時世尊以此因縁集苾芻衆爲二事故一者爲令我諸聲聞弟子識知此事不應作故二者制諸學處故爾時世尊知而故問廣説如前乃至我觀十利爲諸弟子制其學處應如是説

若復苾芻獨與一女人在屏障堪行婬處坐有正信鄔波斯迦於三法中隨一而説若波羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦彼坐苾芻自言其事者於三法中應隨一一法治若波羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦或以鄔波斯迦所説事治彼苾芻是名不定法

若復苾芻者謂鄔陀夷若更有餘如是流類獨者唯獨苾芻一女人者更無餘伴女男黄門女人者若婦童女堪行不淨行在屏障者有五種屏處一牆二籬三衣四叢林五闇夜坐者若牀若座乃至高一尋内堪行婬處者謂處堪作不淨行事有正信鄔波斯迦者謂於佛法僧深起敬心得不壞信於四眞諦無有疑惑得見諦果假令失命因縁不故妄語言三法者是舉數也隨一一法説者謂四他勝十三僧殘九十墮罪於此罪中隨一有犯然此正信鄔波斯迦於罪不識亦復不識犯罪因起但見彼苾芻自稱得上人法共女人身相觸或時飲酒掘地壞生或非時食此是不定事無指准故彼苾芻應如法治令其説悔此中犯相其事云何若正信鄔波斯迦云我見彼苾芻共女人獨行不見住坐卧或云我見行住非坐卧或云見行住坐非卧或云見行住坐卧者此等皆依鄔波斯迦所説治之若正信鄔波斯迦見彼苾芻與女人共行住等對問之時而苾芻不拒其事者應共覔罪相羯磨應如是與敷座鳴椎先爲言白衆衆既集已令一苾芻作其羯磨佛告諸苾芻其覔罪自相苾芻所有行法我今當説彼得法已不應與人出家及受圓具及作依止不畜求寂雖是先畜不應與受圓具若見他苾芻破戒破見破威儀破淨命不應詰責與作憶念不應教授苾芻不應教授苾芻尼設先差者亦不應往不共作褒灑陀及隨意事不作單白白二白四若更有餘解毗奈耶者不於衆中説毗奈耶其得法苾芻不依教者得

越法罪若此苾芻心生恭敬隨順無違者應於界內從衆乞解若衆知彼人悉皆依實無違背者應爲作解同前集僧已其得法苾芻如常威儀致敬已於上座前蹲踞合掌作如是言大德僧伽聽我名某甲僧伽與作覓罪自相法我心恭敬隨順無違今於界內從衆乞解衆僧爲我作羯磨者其事皆捨不敢違逆唯願僧伽爲我解覓罪自相羯磨慈愍故如是再三次一苾芻爲作羯磨其不定法初與第二事多相似於中別者即如初在室羅伐城鄔陀夷苾芻與故二笈多是起犯人鹿子毋毗舍佉鄔波斯迦而說其事第二在王舍城室利迦苾芻長者婦善生鄔褒灑陀鄔波斯迦前據三事是堪行婬屏障之處後是二事在不堪行婬處此爲異相應如是說若復苾芻獨與一女人在非屏障不堪行婬處坐有正信鄔波斯迦於二法中隨一而說若僧伽伐尸沙若波逸底迦彼坐苾芻自言其事者於二法中應隨一一法治彼苾芻若僧伽伐尸沙若波逸底迦或以鄔波斯迦所說事治彼苾芻是名不定法二不定法竟

三十泥薩祇波逸底迦法

初攝頌曰

持離畜浣衣　取衣乞過受　同價及別主
遣使送衣直

有長衣不分別學處第一

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時諸苾芻多畜三衣每於嚼齒木時灑濯手足禮拜二師及禮世尊掃灑寺宇或塗牛糞或入村乞食或歠飲食受教聽法於此等時各別著衣舒張卷疊多有營務廢修善品讀誦思惟時諸少欲苾芻見共嫌耻云何苾芻多畜長衣廢修正業諸苾芻以此因緣具白世尊世尊集諸苾芻廣說如前問知實已種種訶責多欲不足難養難滿讚歎少欲知足易養易滿知量而受修杜多行告諸苾芻曰廣說乃至我觀十利爲諸弟子制其學處應如是說

若復苾芻作衣已竟羯耻那衣復出得長衣分別應畜若不分別而畜者泥薩祇波逸底迦如是世尊爲諸聲聞弟子制學處已佛在王舍城竹林中住爾時具壽大迦葉波在此城側阿蘭若小室中住時有居士每於長夜作如是念善哉我於何時得遇大迦葉波彼是人天之所供養我當施食以一上衣手爲被服而此願未滿時彼居士便持上衣詣具壽阿難陀處作如是語大德阿難陀頗知聖者大迦葉波今在何處阿難陀報曰賢首我聞聖者在阿蘭若小室中住居士曰大德聖者何時當見來此阿難陀報曰不久當至於十五日長淨之時定當至此居士曰大德知時我於長夜作如是念慶哉我於何日得遇大迦葉波彼是人天之所供養我當施食以一上衣手爲被服我有此願猶未滿足大德我擬施衣現持至此既居俗累多有嬰纏幸願大德見迦葉波來爲持此衣以伸供養哀愍我故而被著之時阿難陀便作是念我受衣者違世尊教若不受者障施主福大迦葉波又闕衣利我今持衣往問世尊世尊以此爲緣當有開許時阿難陀爲受其衣居士辭去阿難陀便持彼衣詣世尊所禮雙足已具

以白佛佛告阿難陀善哉善哉阿難陀我未聽者今汝預知若有婆羅門居士施苾芻衣者彼諸苾芻須應爲受應捨舊衣當持新者時諸苾芻雖聞此語仍未解了所捨舊衣欲何所作佛言所有舊衣及餘長衣應於親教師及軌範師處作委寄想而持用之時諸苾芻不爲分別經久持畜世尊知已告諸苾芻曰我觀十利重爲汝等制其學處應如是說若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出得長衣齋十日不分別應畜若過畜者泥薩祇波逸底迦若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出者有作衣竟非出羯恥那衣有出羯恥那衣非作衣竟有出羯恥那衣作衣亦竟有非作衣竟非出羯恥那衣初句者若苾芻浣染縫刺作衣已竟然僧未出羯恥那衣第二句者若苾芻作衣未竟僧已出羯恥那衣第三句者若苾芻作衣已了僧復出羯恥那衣第四句者若苾芻作衣未竟羯恥那衣未出言得長衣齊十日者謂是十夜長衣者謂受持衣外別有餘衣作分別法應畜若過畜泥薩祇波逸底迦者此物應捨其罪應說此中犯相其事云何若苾芻月一日得衣苾芻於十日內應持應捨應作法應與他若不持不捨不作法不與他至十一日明相出時泥薩祇波逸底迦若苾芻一日得衣二日不得衣三日得衣乃至十日得衣不爲持等至十一日明相出九日中所得衣皆泥薩祇波逸底迦如是乃至八日等所得衣作句日數多少准事應知若苾芻一日得衣二日得衣彼苾芻於十日內前所得衣應持後所得衣應捨等或可翻此若不作法至十一日明相出時二日中所得衣皆泥薩祇波逸底迦如是乃至三日等得衣准事應知若苾芻一日得二衣乃至二日等得衣應同前作法若不作法至十一日明相出皆泥薩祇波逸底迦若苾芻一日得衆多衣若前若後應持一衣餘皆作法若不作法至十一日明相出時皆泥薩祇波逸底迦若苾芻一日得衆多衣二日已去亦得衆多衣作法同前若不作法至十一日明相出時得罪同前此等皆是由前染後相續生過故若苾芻犯泥薩祇衣此衣不捨其不經宿罪不說悔若得餘衣皆犯捨墮若苾芻其泥薩祇衣雖捨而不經宿罪不說悔餘所得衣並犯捨墮若捨衣經宿而罪不說悔得所餘衣並犯捨墮由前染故若苾芻畜長衣已犯捨墮不爲三事凡所得衣若鉢鉢絡水羅腰絛乃至隨有所得沙門資具養命之緣並泥薩祇波逸底迦由前染故若捨衣經宿其罪說悔得所餘衣並皆無犯又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏如此初戒所明犯相三事法式自餘諸戒相似之事更不重言其不同者隨事別出

根本說一切有部毗奈耶卷第十六

音釋

閃失冉切　闡齒善切　犍椎梵語也此云鍾亦云磬又凡瓦木銅鐵鳴者皆曰犍椎犍巨言切椎音地　衒黃絹切自矜也　餌而志切食也　痊瘳痊此緣切瘳丑鳩切病瘉也　酷苦沃切虐也　懾之涉切失氣也　攜戶圭切提攜也　臻湊臻側詵切至也湊千候切會也　獷古猛切麤惡也卑也卑也

根本說一切有部毗柰耶卷第十七　學七

唐三藏法師義淨奉　制譯

離三衣學處第二

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園。時諸苾芻多畜三衣隨安居處所得衣財浣染刺已內衣袋中緊縛使牢寄主人苾芻便著上下二衣遊行人間既去之後主人苾芻爲彼藏擧曝曬開張多有作務遂廢讀誦攝念思惟省事苾芻便生嫌賤咸作是語如何苾芻多畜長衣妨他正業時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊以此因緣集苾芻衆爲諸苾芻讚歎少欲杜多正行告諸苾芻我觀十利廣說如前爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出於三衣中離一一衣界外宿下至一夜泥薩祇波逸底迦

佛在王舍城竹林中住是時具壽大迦葉波亦住此城西尼迦窟此時僧伽同一褒灑陀界時諸苾芻至十五日褒灑陀時並皆現集惟待大迦葉波時大迦葉波從窟發來路經賢雨河遇河瀑長漲水之時大衣被濕便緩去水曬曝待乾遂便晚至往褒灑陀處於大衆中就座而坐時諸苾芻白迦葉波曰我等諸人至褒灑陀日並已詳集惟待尊者何故晚來時具壽大迦葉波對大衆中具述前事我迦葉波年邁衰老大衣厚重擎負誠難爲斯來晚我今不知其事如何時諸苾芻以此因緣具白世尊佛言汝諸苾芻應與大迦葉波苾芻年邁衰老作不離僧伽胝羯磨若更有餘如是流類應如是與鳴犍椎集衆已下至四人得爲作法時迦葉波苾芻隨其大小爲敬事已在上座前蹲踞而住合掌作如是白大德僧伽聽我迦葉波苾芻年邁衰老今從衆僧乞不離僧伽胝法唯願僧伽與我迦葉波苾芻年邁衰老不離僧伽胝法慈愍故如是三說時諸苾芻應作白羯磨（廣如百一羯磨中具）若其僧伽與彼苾芻作不離僧伽胝法已應著上下二衣人間遊行勿致疑惑是時舍利子亦在此會坐便白諸苾芻曰我有風患僧伽胝重不能擔荷其欲如何諸苾芻聞已白佛佛言汝等應與舍利子爲有風患作不離僧伽胝法若更有餘如是流類如常集衆乃至四人應入衆乞唯迦葉波乞法及羯磨應作說得法已同前遊行爾時世尊讚歎持戒少欲知足杜多功德爲最端嚴告諸苾芻曰前是創制後是隨開爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出於三衣中離一一衣界外宿下至一夜除衆作法泥薩祇波逸底迦

衣已竟羯恥那衣復出有四句差別廣如前說言離一一衣者於僧伽胝嗢呾羅僧伽安呾婆娑三衣之中離一一衣異界而宿乃至明相出除僧羯磨泥薩祇波逸底迦此犯捨物同前作法此中犯相其事云何

攝頌曰

一二多舍村　牆籬塹圍繞　伎樂外道舍
鋪店及樓場　堂車船林樹　皆有四不同
於四威儀中　護衣應善識

有一舍村二舍村多舍村牆圍村籬圍村塹圍村一村有一勢分有多勢分多村有一勢

分有多勢分一家有一勢分有多勢分多家有一勢分有多勢分如是應知若伎樂家外道家若鋪店樓及場堂車船林樹皆有一多勢分四種不同云何一舍村謂山野人同居一舍此齊幾何是其勢分謂盡舍內外有一尋又復齊其舂擣炒磨飡噉飲食聚會之處亦名勢分若苾芻衣在舍中身居勢分或衣居勢分身在舍中明相出時此無有犯若置衣舍內及勢分中身居異處乃至明相未出已來得惡作罪明相出時得泥薩祇波逸底迦一舍既爾二舍亦然云何多舍村謂村內人家門無次第撩亂而住此齊幾何名為勢分為異為同答此村無勢分有異無同離衣分齊據家為准云何牆圍村謂村四面以牆圍繞此齊幾何名為勢分謂盡牆內外有一尋又復齊其雞飛墜處又齊懷慙媿人便利之處是其勢分餘如前說云何籬圍村謂村四面以籬圍繞此齊幾何名為勢分謂盡籬內外有一尋又復齊其十二肘梯所及之處又齊六牛竹草迴轉之處是其勢分云何塹

圍村謂村四面以塹圍繞此齊幾何名為勢分謂盡塹內外有一尋又復齊其牛羊足塵所及之處又齊糞掃時麤大甎石所及之處是其勢分云何一村有一勢分謂於此村有一園林一神廟眾集之處是謂一村有一勢分此齊幾何名為勢分謂盡園林外有一尋又復齊其舂擣炒磨飡噉飲食聚會之處是其勢分云何一村有多勢分謂於此村有多園林多神廟眾集之處是謂一村有多勢分此齊幾何名為勢分為異為同答此無勢分但齊室中說云何多村有一勢分謂此多村有一園林一神廟眾集之處是謂多村有一勢分此齊幾何名為勢分村中並是外各一尋又復齊其舂擣炒磨飡噉飲食聚會之處亦名勢分云何多村有多勢分謂此多村有多園林多神廟眾集之處是謂多村有多勢分此齊幾何名為勢分為異為同答此無勢分餘並如前云何一家有一勢分謂此家中惟一家長兄弟不分是謂一家有一勢分事並同前一舍村說云何一家有多勢分謂

此家中有多家長兄弟分別是謂一家有多勢分此齊幾何名為勢分謂齊門來更無勢分云何多家有一勢分謂諸家中惟一家長兄弟不分是謂多家有一勢分云何多家有多勢分謂此諸家有多家長兄弟分別此齊幾何名為勢分何共何別答此無勢分云何一伎樂家有一勢分謂此家中有一家長兄弟不分是謂一家有一勢分此齊幾何名為勢分宅中總是外有一尋又復齊其安置竿鼓琵琶簫笛撩理供具聚會飲食處來亦是勢分云何一伎樂家有多勢分謂此家中有多家長兄弟分別是謂一家有多勢分此齊幾何名為勢分何共何別別謂據彼兄弟所居分齊共謂安置旛竿處來云何多伎樂家有一勢分謂此諸家惟一家長兄弟不分是謂多家有一勢分此齊幾何名為勢分宅中總是外有一尋又復齊其安置竿等並名勢分云何多伎樂家有多勢分謂此諸家有多家長兄弟分別此齊幾何名為勢分何共何別答此無勢分云何一外道家有一勢分謂

此家中同一見解無別意趣此之勢分宅中總是外有一尋又齊曬曝牛糞安置柴薪皮服軍持祠祀飽杓火鑪呪祭舂擣飲食聚會處來云何一外道家有多勢分謂此家中有多見解意趣不同此之勢分何共何別謂齊此詞云何多外道家有一勢分謂諸家中同一見解無別意趣此之勢分宅中總是外有一尋又齊曬曝牛糞等處云何多外道家有多勢分謂此諸家有多見解意趣不同此之勢分何共何別答此無勢分云何一鋪有一勢分謂此鋪中有一家長兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋又齊安置貨物計稱量度交易之處云何一鋪有多勢分謂此鋪中有多家長兄弟分別此之勢分何共何別謂交易坐牀云何多鋪有一勢分謂此諸鋪惟一家長兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋又齊安置貨物等處云何多鋪有多勢分謂此諸鋪有多家長或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一店有一勢分謂此店中有一家長兄弟不

分此之勢分中間總是外有一尋又齊安置小麥大麥油麻小豆粟米秔米劫貝絲綿衣裳等物計稱量度交易之處云何一店有多勢分謂此店中有多店主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別謂著物板牀處云何多店有一勢分謂此諸店唯一店主兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋又齊安置麥豆等物云何多店有多勢分謂此諸店有多店主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一樓有一勢分謂此樓中有一樓主兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋又齊聚會飲食處來云何一樓有多勢分謂此樓中有多樓主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別謂安置梯處云何多樓有一勢分謂此諸樓有一樓主兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋聚會飲食云何多樓有多勢分謂此諸樓有多樓主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一場有一勢分謂此場中有一場主兄弟不分此之勢分中間

總是外有一尋安置穀麥筐斗之處云何一場有多勢分謂此場中有多場主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別謂場界畔云何多場有一勢分謂此諸場有一場主兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋安置穀麥云何多場有多勢分謂此諸場有多場主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一堂有一勢分謂此堂中有一堂主兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋謂繫牛馬處剉草棄糞所及之處云何一堂有多勢分謂此堂中有多堂主或兄弟分別此齊幾何是其勢分謂到門內云何多堂有一勢分謂此諸堂有一堂主兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋謂繫牛馬處剉草棄糞所及之處云何多堂有多勢分謂此諸堂有多堂主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一車有一勢分謂此一車有一車主兄弟不分此之勢分謂駕車行住中間總是外有一尋飡噉飲食繫牛剉草棄糞及處云何一車有

多勢分謂此一車有多車主或兄弟分别此齊幾何是其勢分謂齊車軛何共何别共謂軾處云何多車有一勢分謂此諸車有一車主兄弟不分此之勢分謂駕車行處云何多車有多勢分謂此諸車有多車主或兄弟分别此齊幾何是其勢分何共何别答此無勢分云何一船有一勢分謂此一船有一船主兄弟不分此之勢分謂船行住中間總是外有一尋謂繫船處飡噉飲食云何一船有多勢分謂此一船有多船主或兄弟分别此齊幾何是其勢分謂齊船邊云何多船有一勢分謂此諸船有一船主兄弟不分此之勢分謂船行住云何多船有多勢分謂此諸船有多船主或兄弟分别此齊幾何是其勢分何共何别答此無勢分云何一林有一勢分謂此林中有一林主兄弟不分此之勢分謂此林内中間總是外有一尋又復齊其採華之處飡噉飲食云何一林有多勢分謂此一林有多林主或兄弟分别此齊幾何是其勢分謂齊林來云何多林有一勢分謂此諸林有一林主兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋採華及處云何多林有多勢分謂此諸林有多林主或兄弟分别此齊幾何是其勢分何共何别此無勢分云何一樹有一勢分謂枝葉交容所及之處中間總是外有一尋又於五月日正中時樹影及處若無風時華葉果子墮落之處及天雨時水滴及處云何一樹有多勢分謂樹枝葉疎散不交此齊幾何是其勢分何共何别謂是齊樹根云何多樹有一勢分謂此諸樹枝葉相交覆所及處中間總是云何多樹有多勢分謂此諸樹各各相離枝葉不交此齊幾何是其勢分何共何别苾芻有犯無犯爾時具壽鄔波離白佛言世尊大德若苾芻行住坐卧時齊幾許來是離衣勢分佛言如生聞婆羅門種庵没羅樹相離七尋華果茂盛此七樹間有四十九尋齊此已來是行苾芻不失衣分齊過此便失若住坐卧時但一尋内若二界中間卧時衣角不離身來是其勢分若苾芻離衣宿應為三事犯不犯文並如前說

一月衣學處第三

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻多畜衣有得青衣不即作衣但知舉玄更望餘者若得如是相似之物我當作衣如青既然黄赤白衣及得厚薄亦皆貯畜時少欲苾芻共生嫌賤云何苾芻多畜衣物積而貯畜不肯作衣時諸苾芻以此因緣具白世尊佛以此緣具問諸苾芻言實爾世尊訶責廣說

如前我觀十利為諸聲聞弟子於毗奈耶制其學處應如前說若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出得非時衣欲須應受受已當疾成衣若有望處求令滿足若不足者得畜經一月若過者泥薩祇波逸底迦若復苾芻衣已竟羯恥那衣已出有四句廣如前說言得非時衣者何者是時何者非時若住處不張羯恥那衣者一月謂從八月十六日至九月十五日若住處張羯恥那衣者五月謂從八月十六日至正月十五日是名時餘名非時若有望處者謂衣少更求得畜一月者謂有望處於父母兄弟姊妹師主等處當與我衣若

五年會若六年會若須髻會若盛年會我當得衣若足者善若三衣隨一不足者得齊一月若過畜者泥薩袛波逸底迦廣如前說此中犯相其事云何

攝頌曰

有望無望處　望斷不同衣　新故糞掃衣
條數肘量等

若苾芻月一日得少青色衣未作而畜有希望處若得如是同色衣時我當作衣即於是日得同色衣彼苾芻於十日內作衣應持應捨應作法若不持不捨不作法至十一日明相出泥薩袛波逸底迦若苾芻一日不得餘衣二日方得衣三日得衣乃至十日得衣彼苾芻於十日內作衣應持應捨應作法若不持不捨不作法至十一日明相出泥薩袛波逸底迦若苾芻七日不得餘衣十一日不得十二日不得乃至十九日不得衣二十日方得餘衣即應如前作法若不作法犯捨墮若苾芻二十一日不得餘衣乃至二十九日得餘衣三十日內作衣應持應捨應作分別若不持不捨不作分別三十一日明相出泥薩袛波逸底迦由前得衣相染續故如得青色衣既爾得餘色衣事皆同此若苾芻一日得青色衣不作而畜無別望處便作是念若得如是同色衣者我當作衣即於是日得同類衣時苾芻於十日內作衣應持應捨應作分別若不作法者至十一日明相出時泥薩袛波逸底迦若一日不得餘衣二日得衣乃至三十日得衣廣如前說如得青色衣既爾得餘色衣等事皆同此若苾芻一日得青色衣不作而畜有希望處然希望處時節長遠不稱所求無力能得或於是日得青色衣於十日內應作衣如是廣說乃至三十日方得餘色衣事同前說若苾芻一日得青色衣不作而畜有希望處其所望處雖未得衣心不斷絕或於是日得青色衣如前廣說若苾芻一日得青色衣不作而畜情有希望若所望處皆斷絕者彼苾芻所得之衣於十日內應持應捨如前廣說爾時具壽鄔波離白佛言大德有幾種衣佛言有二種一新二故新謂新織故謂曾經四月著用鄔波離復有五種衣一有施主衣二無施主衣三往還衣四死人衣五糞掃衣云何有施主衣謂有女男半擇迦為其施主云何無施主衣謂無女男半擇迦為其施主云何往還衣如有死人眷屬哀念以衣贈送置於屍上送至燒處既焚葬已還持此衣奉施僧衆云何死人衣於屍林中死者餘衣無主攝受云何糞掃衣此有五種云何為五一道路棄衣二糞掃處衣三河邊棄衣四蟻所穿衣五破碎衣復有五種一火燒衣二水所漬衣三鼠齧衣四牛嚼衣五妳母棄衣若苾芻得新衣欲作衣者應浣染裁縫兩重為僧伽胝兩重為尼師壇一重為嗢呾羅僧伽一重為安呾婆娑若苾芻二重為僧伽胝時若欲更著第三重者貼時得惡作罪至十一日明相出時便犯捨墮若苾芻於新僧伽胝摘去舊裏擬將別用摘時得惡作罪至十一日明相出便犯捨墮若苾芻於新僧伽胝摘去其裏浣染縫治還欲安此者無犯至十一日明相出時不安了者得泥薩袛

如僧伽胝既然於尼師壇事皆同此若苾芻
有新嗢呾羅僧伽貼第二重貼時得惡作至
十一日明相出時便犯捨墮安呾婆娑亦復
如是若苾芻得故衣欲作衣者應浣染裁縫
四重爲僧伽胝四重爲尼師壇兩重爲嗢呾
羅僧伽及安呾婆娑若苾芻於二重嗢呾羅
僧伽及安呾婆娑若欲更著第三重者貼時
得惡作罪十一日明相出時犯捨墮罪若苾
芻於此重衣若欲擿去或安不安有犯無犯
廣如上說若苾芻得有主衣無主衣往還衣
死人衣准其新故重數應知若糞掃衣時隨
意重數作無齊限爾時具壽鄔波離白佛言
大德僧伽胝有幾種條數云何佛告鄔波離
有九種別云何爲九謂九條十一條十三條
十五條十七條十九條二十一條二十三條
二十五條鄔波離初三種衣二長一短次三
種衣三長一短次三種衣四長一短應作應
持過此已上便成破納鄔波離白佛言大德
衣之大小有幾差別佛言僧伽胝有三謂上
中下上者竪三肘橫五肘下者竪二肘半橫
四肘半二內名中若嗢呾羅僧伽及安呾婆
娑亦有三種謂上中下量如僧伽胝説鄔波
離復有二種安呾婆娑竪二橫五竪二橫四
若極下安呾婆娑但蓋三輪是持衣中最小
若泥薩祇衣最極小者但齊從橫一肘若苾
芻犯捨墮應爲三事廣如上說又無犯者最
初犯人或癡狂心亂痛惱所纏
使非親尼浣故衣學處第四之一
爾時菩薩從覩史天下託生劫比羅城淨飯
王家于時四方有大名稱云釋迦族生太子
在雪山邊近弥河側劫比羅仙人所住之處
去斯不遠有婆羅門仙人名阿私多善解占
相王召觀察授記有二種瑞若在家者爲轉
輪王化四天下爲大聖主七寶具足所謂輪
寶象寶馬寶珠寶女寶主藏臣寶主兵臣寶
千子圓滿有大威力勇健無雙能降怨敵盡
斯大地窮四海邊無諸盜賊亦無酷罰以法
理人安隱而住若出家者剃除鬚髮以正信
心從家至非家當得成佛應正徧知名聞十
方弘濟羣品是時所有諸國大王皆悉聞知
釋迦太子生在雪山乃至名聞十方弘濟羣
品各作是念我今宜往承事太子當於後時
受其福祿又作是念今我無緣能見太子若
我承事淨飯王者即爲承事太子身也時諸
國王咸皆遣使并持國信至淨飯王所後時
菩薩養在深宮年漸長大由見老病死故心
懷憂惱遂往林中屏棄人事時諸國王聞是
事已咸作斯念我今所以事淨飯王者意事
太子而今太子既往林中情求出離我今何
事徒爲費損於是使人及諸國信悉皆斷絕
時憍薩羅國勝光大王與淨飯王國界隣近
信物雖絕使尚往還於時時間遣使相問所
遣使人是國大臣名曰密護是時密護至淨
飯王所論國事已便於大臣鄔陀夷舍而爲
停止若淨飯王遣使往問勝光王時使遣大
臣鄔陀夷往時鄔陀夷至室羅伐城見勝光
王論王事已於密護舍而爲停止時密護有
婦名曰笈多顏貌端嚴人所樂見是時鄔陀
夷便與笈多共行非法時彼密護聞婦與鄔
陀夷私有交密便作是念此二惡人當斷其

命後更思念我若殺者擾亂王城爲大驚怖如何爲此罪過婦女殺婆羅門耶即便捨而不問後於異時容護身死時勝光王以無子故所有資財收入王庫時鄔陀夷聞斯事已便作是念我今存在如何令彼笈多無所憑託便於夜中思利害事曉便往詣淨飯王所作如是白王與勝光王國界隣接見有如是不穩便事應遣使人往彼籌度若不問者當招禍敗王便報曰若如是者卿當爲使往彼商量時鄔陀夷即便往詣室羅伐城作如是念我今爲當先見大王先見臣耶作是念已復更思量求事之法理從下起即便往至國大臣所陳其本意云我啓王欲取笈多幸願仁恩助我言及大臣聞已然可其事時鄔陀夷即便詣勝光王所共論國事即白王曰幸願大王賜與停處王曰卿已曾來何處停止白言我先停在容護之舍王曰今者宜應還停彼處便白王曰容護身死王曰家主雖死宅豈死耶鄔陀夷曰宅雖不死產業皆無王命臣曰可覓停處安鄔陀夷鄔陀夷出已臣

白王曰豈鄔陀夷更無停處然彼先與笈多交通本意緣斯欲爲啓白王令若能攝受此人即是攝受淨飯王矣時勝光王即令使者命鄔陀夷至便告之曰鄔陀夷我實不知卿與笈多先有交密今以笈多與卿爲婦宅及財物亦並相供時鄔陀夷拜謝而去是時笈多聞鄔陀夷來詣其舍即出當門大聲啼哭鄔陀夷至門問笈多曰何意啼泣笈多報曰我之所愛夫主身亡仁豈於今亦當棄我鄔陀夷曰我本相爲而來至此已白王訖汝及家資悉皆相與汝爲此住爲向劫比羅城笈多自念我今若往劫比羅者婆羅門婦不存我命我今宜應留住於此於其本宅是時鄔陀夷便有兩宅一在劫比羅一在室羅伐城爾時菩薩於六年中一無所有修苦行已後便隨意欲受上妙飲食即以飯食及諸酥油徧塗身體以暖湯水而爲沐浴遂便往詣勝光聚落二牧牛女所一名歡喜二名喜力受十六倍乳糜飽足食已復詣善行男子所取吉祥草時黑龍王讚歎菩薩向菩提樹下于

自布草不令撩亂跏趺而坐端身正意心念口言若我諸漏未斷盡者我終不解此跏趺坐是時菩薩未解跏趺衆惑皆盡爾時世尊降伏三十六億魔軍兵已證一切智受梵王請往婆羅痆斯三轉十二行法輪度五苾芻及以隨五苾芻已即便行詣白氎林中度六十賢部令住見諦又至勝光聚落度二牧牛女亦令見諦又至烏盧頻螺林側度千外道出家受具又至伽耶山頂現三神變教化令住安隱涅槃又至杖林令摩揭陀主頻毗娑羅王住於見諦并度八十百千諸來天衆無量百千摩揭陀國婆羅門等次至王舍城受竹林精舍亦與身子目連出家受具次往室羅伐城受逝多林給孤獨園次至憍薩羅說少年經令勝光王得見諦已住逝多林時勝光王遣使持書往淨飯王所白言大王王今慶喜太子已證無上正覺亦令有情同飡甘露今現住在逝多林中時淨飯王聞此信已以手支頰懷憂而歎往日一切義成太子修苦行時我常遣使問其安不使者尋還報我

住處比令使問竟無一還今者云來逝多林內其事如何時大臣鄔陀夷前詣王所便白王曰大王何故以手支頰懷憂而住王曰我今豈得不懷憂耶往日一切義成太子修苦行時我常遣使問其安不使者尋還報我住處比令使問竟無一還今有信云一切義成太子證無上正覺亦令有情同飡甘露來逝多林寧不憂也時鄔陀夷即白王曰若如是者臣為使去持信還歸王曰卿今去矣還於彼住亦不歸來鄔陀夷曰奉大王命臣必重來時淨飯王自裁書曰

始從受胎後　我養於世尊　煩惱火恒燒
常希最勝樹　今既長成已　徒衆數無邊
餘人受安樂　惟吾獨辛苦

書了印訖與鄔陀夷時鄔陀夷持王勑書往室羅伐至世尊所奉上勑書世尊受書便自披讀時鄔陀夷白世尊曰世尊能向劫比羅城不佛告鄔陀夷我共汝去時鄔陀夷憶昔太子踰城出家父王頻召竟不還國重白佛言必若世尊不肯歸者我今有力自強將去

爾時世尊聞斯語已即說伽他報鄔陀夷曰

生死愛網若全除　此即誠無將導者
世尊威力無處所　汝何方便能將去
生死愛網若全除　此即將無全導者
世尊境界無處所　汝何方便能將去

根本說一切有部毗奈耶卷第十七

音釋

綟紩結切繚絞也　擎渠京切擧也　僧伽胝梵語也此云重複衣胝張尼切　嗢呾羅僧伽梵語也此云上著衣即七條也嗢烏没切呾當達切　甎職緣切　炒楚絞切　曬曝曬所戒切曝蒲木切並日乾也　剉麤卧切斫也　軛於革切轅端横木也　軾賞職切車中所憑木也　擿他歷切挑也　弶其亮切　痆女黠切

根本說一切有部毗奈耶卷第十八　學八

唐三藏法師義淨奉　制譯

使非親尼浣故衣學處第四之二

爾時鄔陀夷聞佛世尊說伽陀已頂禮佛足白佛言世尊我欲還宮白父王知佛告鄔陀夷為佛使者理不應然鄔陀夷白佛言為佛使者其事如何佛告鄔陀夷凡出家者方為佛使鄔陀夷言我願出家然為要契事須還報淨飯大王我今且去佛言待出家已方報前信鄔陀夷言善哉我今出家然而世尊為菩薩時生生之處於二師二親及尊重類有如法教令曾不違逆由此因緣言無違者時鄔陀夷白佛言我今出家佛告舍利子汝與鄔陀夷出家令其長夜永得利益舍利子言如是世尊便與出家并受圓具所有行法略並告知時鄔陀夷既受教誡禮舍利子已詣世尊所禮佛雙足白佛言世尊我已出家佛言汝今可去然而造次勿入王宮宜至其門立而告曰釋迦苾芻今至門外若喚入者即應隨入彼若問言更有諸餘釋迦苾芻不答

言更有若問一切義成太子亦作如是形狀耶答言亦作如是形狀汝亦不應宿王宮內若問一切義成太子宿王宮不答言不宿問何處宿止答言或阿蘭若或毗訶羅若問一切義成太子欲來此不答言欲來若言何時欲來答言過七日後方來至此時鄔陀夷禮佛而去爾時世尊神力加被令鄔陀夷如伸臂頃即至劫比羅城立王門外告守門者曰為我白王釋迦苾芻令在門外門人問曰更有諸餘釋迦苾芻不報言更有門人即便入白王曰大王釋迦苾芻來在門外得令入不王言喚入我觀釋迦苾芻其狀如何門人引入既至王所王識顏狀問言鄔陀夷汝今出家報言我已出家王便問曰一切義成太子亦作如是形狀答言大王亦同此狀時淨飯王無始劫來恩愛情重聞是語已即便悶絕投身擗地以冷水灑良久乃甦從地起已問鄔陀夷曰一切義成太子欲來此不答言欲來何時欲來過七日已方來至此時王即便命諸臣曰一切義成太子過七日已欲歸故

居卿等應可修飾城隍莊嚴道路宮中內人亦令灑掃太子欲來鄔陀夷言世尊不住王家及內宮裏王曰何處居停答曰或阿蘭若或毗訶羅王告諸臣曰卿等往阿蘭若處屈路陀林同逝多林造一住處有十六大院院六十房是時諸臣奉王命已遂往阿蘭若屈路陀林同逝多林造十六大院院有六十房然大王教令隨言即成諸勝天人舉心事辦相應定力意念皆就於此城中街衢巷陌屏除諸穢以栴檀香水而徧灑之處處皆有殊妙香供懸衆繒綵建立幢旛布列香華誠可愛樂猶如帝釋歡喜之園時諸大衆久懷渴仰瞻望世尊企想而住爾時世尊在逝多林命大目連曰汝今宜往告諸苾芻如來欲向劫比羅城若諸具壽情樂欲見父子相遇者應持衣鉢時大目連受佛教已告諸苾芻曰諸具壽世尊欲向劫比羅城若諸具壽情樂欲見父子相遇者應持衣鉢隨從世尊時諸苾芻既承告已俱來從佛爾時世尊自調伏故調伏圍遶自寂靜故寂靜圍遶解脫解脫

圍繞安隱安隱圍遶善順善順圍遶離欲離欲圍遶阿羅漢阿羅漢圍遶端嚴端嚴圍遶如栴檀林栴檀圍遶猶如象王象子圍遶如師子王師子圍遶如大牛王諸牛圍遶猶如鵝王諸鵝圍遶如妙翅王妙翅鳥圍遶如娑羅門學從圍遶猶如大醫病者圍遶如大軍將兵衆圍遶猶如導師行旅圍遶猶如商主商客圍遶如大長者人衆圍遶如諸國王大臣圍遶猶如明月衆星圍遶猶如日輪千光圍遶如持國天王乾闥婆圍遶如增長天王鳩槃茶圍遶如醜目天王龍衆圍遶如多聞天王藥叉衆圍遶如淨妙王阿蘇羅衆圍遶猶如帝釋三十三天圍遶如梵天王梵衆圍遶猶如大海湛然安住猶如大雲靉靆垂布猶如象子屏息狂醉調伏諸根威儀寂靜三十二相而為莊飾八十種好以自嚴身圓光一尋朗逾千日安步而進如移寶山十力四無畏大悲三念住無量功德皆悉圓滿諸大聲聞尊者阿若憍陳如尊者高勝尊者婆瑟波尊者大名尊者無滅尊者舍利子尊者

大目連尊者迦葉波尊者名稱尊者圓滿等諸大聲聞及餘人衆往劫比羅漸次而行至盧呬多河時諸苾芻或有洗濯手足或嚼齒木或濾淨水或時澡浴是時劫比羅城所有人衆聞一切義成太子今欲來至皆大歡喜竟共奔走往屈路陀林時淨飯王於寛廣處敷設牀座以待太子是時乃有無量百千大衆雲集或有先世善根共相警覺或有情生喜樂作如是念爲父禮子爲子拜父耶時佛世尊便作是念我若足步入城中者諸釋迦子各起慢情共生不信作如是議一切義成太子大有所失昔時去日百千天衆隨從空中於劫比羅城圍遶而去今者獲得無上妙智更乃足步而還欲令諸人息輕慢心故我今應以神變入劫比羅城爾時世尊隨心所念入三摩地既入定已於座不現共諸苾芻涌在虛空猶如滿月共相圍遶亦如鵝王舒翼而住行住坐臥四威儀中廣現神變爾時世尊先於東方入火光定現種種焰青黃赤白紅頗胝色或現變神通身上出水身下出火身上出火身下出水如東方既然南西北方亦復如是次攝神通於虛空中高七多羅樹時諸苾芻但高六樹世尊高六苾芻高五佛五衆四佛四衆三佛三衆二佛二衆一佛一衆與六人等佛六衆五佛五衆四佛四衆三佛三衆二佛二衆一佛一衆便居地世尊去地高踰一人行空而去幷與無量百千俱胝人天大衆圍遶而去至劫比羅城時淨飯王既見佛已頭面禮足說伽陀曰

佛初生時大地動　贍部樹影不離身
今是第三禮圓習　降伏魔怨成正覺

時諸釋迦及餘大衆見淨飯王禮佛足已情生不忍共相唱言云何尊父禮子之足時淨飯王告諸釋子曰汝等不應作如是語當時菩薩初生之日大地震動放大光明普照世界其色晃曜過於三十三天於世界中間黑暗之處日月威光之所不及當爾之時並蒙光曜彼處所有舊住有情蒙光曜已互得相見共作是語仁等有情亦居此處爾時我見希有事已便禮佛足又復菩薩曾往田中觀諸產業於贍部樹影結跏而坐遠離欲界惡不善法有尋有伺得喜樂定入初靜慮日已過午其餘諸樹影悉東垂惟贍部樹影而獨不移蔭菩薩身爾時我見希有事已復禮佛足此是第三禮世尊足爾時世尊於苾芻衆中及諸大衆就座而坐時淨飯王復禮佛足對面而坐此是第四禮世尊足時諸釋迦於屈路陀林中殊妙之處敷設勝座并上供養以待世尊及苾芻衆爾時世尊詣彼林所於大衆中就座而坐時淨飯王即以種種盡世微妙殊勝供養供佛僧已時淨飯王白飯王斛飯王甘露飯王及餘百千諸來大衆禮佛足已在一面坐或有諸人但爲合掌復有諸人遙望世尊默然而坐時淨飯王即以伽陀而問佛曰

佛昔在王宮　出乘象馬輿　云何以雙足
遊於棘刺中

世尊報曰

我以神足通　自在乘空去　周行大地盡
煩惱剌無傷

王復問曰
昔衣上妙服　容色多光彩　今著麤弊衣
如何得堪忍
世尊報曰
慙愧為上服　被著甚端嚴　見者起歡心
寂靜居林野
王復問曰
昔飡香稻飯　盛以勝金盤　乞匃啖麤䟽
云何得充濟
世尊報曰
我飡微妙法　味與定相應　蠲除飲食貪
慈物故永受
王復問曰
昔昇妙樓殿　隨時以自安　比在山林中
云何不驚怖
世尊報曰
我斷怖根本　煩惱悉蠲除　雖處林野中
永絕諸憂懼
王復問曰
昔在王宮內　沐浴以香湯　比居林野中
牟尼以何浴
世尊報曰
法池福德津　清淨人所歎　智者於中浴
去垢不霑身
王復問曰
昔日在王宮　金瓶灌水浴　比在江池處
何器以澆身
世尊報曰
我浴淨戒水　灌以妙法器　智者共欽讚
能淨身心垢

爾時世尊以妙伽陀答淨飯王已次觀大眾意樂隨眠界性差別稱彼根機而為說法其聽法者所謂白飯王斛飯王甘露飯王及餘百千諸來大眾同聞妙法得預流果或得一來果或得不還果或有出家斷諸煩惱證阿羅漢果或發獨覺菩提之心或有發趣無上菩提之心自餘諸眾皆令歸依三寶住正信中時淨飯王由極歡喜故未得見諦淨飯王及諸大眾禮佛足已恭敬而去其淨飯王更於夜中作如是念惟我一子有此威德餘無及者爾時世尊知淨飯王心之所念欲令降伏家宗慢故至天曉已便命大目連曰汝當觀察慈念父王目連白佛言唯然世尊即便執持衣鉢詣淨飯王所時王既見目連來至便唱善來命之就座是時目連即如所念入三摩地既入定已隱身於座涌現空中時大目連先於東方入火光定現種種焰青黃赤白紅色頗胝迦色或變神通身上出水身下出火身上出火身下出水如東方既然南西北方亦復如是次攝神通現於本座時淨飯王白大目連曰世尊弟子更有如是大威德類如尊者不時大目連即為父王說伽陀曰

牟尼聖弟子　皆有大威德　三明及六通
無不具足者

時淨飯王便作是念非惟我子有大威德於餘亦有如是苾芻具大神力前起慢心即便除斷是時淨飯王復作是念令者世尊惟人供養不見諸天時大目連知王念已便白王曰大王我今還欲往世尊所白言隨意時淨飯王亦詣佛所爾時世尊知父王念即於屈

路陁林悉皆化作蘇頗胝迦時淨飯王欲東門入門人報曰大王勿入王曰何意門人報曰佛令純爲諸天說法王問門人曰賢首汝是何人門人答曰大王我是東方持國天王時淨飯王便往南門欲見世尊門人白言大王勿入王問何意門人報曰佛令純爲諸天說法王問門人曰賢首汝是何人答曰我是南方增長天王時淨飯王便往西門欲見世尊門人白言大王勿入王問何意門人報曰佛令純爲諸天說法王問門人曰賢首汝是何人門人答曰我是西方醜目天王時淨飯王便往北門欲見世尊門人白言大王勿入王問何意門人報曰佛令純爲諸天說法王問門人曰賢首汝是何人門人答曰我是北方多聞天王爾時世尊便以神力加被淨飯王令於門外見佛世尊與諸天衆說微妙法時淨飯王見是事已便作斯念今佛世尊非惟人衆之所供養亦爲諸天而來親奉令淨飯王慢心息已便攝神變時大目連引淨飯王入見世尊既至佛所禮佛足已在一面坐

爾時世尊隨淨飯王及餘諸衆意樂隨眠界性差別隨其根機而爲說法令淨飯王以智金剛杵摧破二十身見高山得預流果既證果已白佛言世尊我今所證非高祖所作亦非父母所作非王非天非沙門婆羅門非諸宗親之所能作我依世尊善知識故方獲斯事於捺落迦傍生餓鬼三惡道中拔濟令出安置人天能盡未來生死邊際乾竭血淚巨海越度白骨大山無始已來曾所積集身見窟宅今並除棄證斯妙果大德於生死流我今得出我今歸依佛法僧寶爲鄔波索迦惟願世尊慈悲鑒察我從今日乃至盡形不斷有情命乃至不飲諸酒頂受世尊所制學處時淨飯王禮佛而去便詣白飯王所報言太子可受王位彼便報曰有何意耶王曰我今見諦不能爲王問言何日報言今日彼便報曰我於世尊初來之日即於彼時我得見諦次往斛飯王後往甘露飯王所異稱王位彼悉自云我已見諦淨飯王曰若如是者我今欲灌誰頂令受王位彼便報曰釋迦童子名

曰賢善可稱王位時淨飯王即便灌頂以其王位受與賢善爾時世尊及苾芻僧衆於日日中入王宮內受其供養時淨飯王作如是念令佛弟子外道千人心雖端正身非嚴好由昔苦身形容瘦悴云何得令世尊門徒容儀可愛覩相生善若令釋種陪隨世尊方爲端嚴人共尊重時淨飯王集諸釋種而告之曰諸君當知一切義成太子若不出家者當何所作彼皆報曰作轉輪王又問曰君等作何報言我等稱臣皆爲從者王復告曰今一切義成太子證甘露法亦令有情同飡斯味仁等何因不爲隨從彼皆報曰我今出家王曰各隨汝意諸釋子曰爲全家並去爲當家別一人王曰家別一人時淨飯王即便搥鐘宣令普告諸釋種中家別一人出家奉佛若不肯者必招咎責即於是時釋種之中賢善無滅等五百釋子悉皆出家如世尊說若捨貴族而出家者多獲利養時五百釋子苾芻極招利養爾時世尊便作是念此諸釋子本爲解脫而求出家今捨少欲耽著財利世尊

欲令絕利養故即便旋往室羅伐城在逝多林如昔安住時具壽鄔陀夷於日初分執持衣鉢入室羅伐城次第乞食巡至故二笈多之宅在門而立是時笈多遥見鄔陀夷來瞻其顏狀知是故二即便以手拊胷而告之曰鄔陀夷仁今何意棄我出家鄔陀夷曰賢首如我世尊爲菩薩時便捨寶女耶輸陀羅瞿比迦窣伽闍等六萬婇女而爲出俗誰能共汝塵垢之面而沉溺耶笈多報言鄔陀夷若如是者我亦出家答曰善哉笈多報言我今收斂家業尋當出家鄔陀夷曰宜疾勿遲遂捨而去然鄔陀夷於時時中數來看問告笈多曰汝未出家彼便報曰我之家業尚未收斂鄔陀夷曰要待憍薩羅國煨燼之後汝之家業方可了耶笈多報言今即收斂明當出家時鄔陀夷便作是念我於今時由昔俗累尚被黑鉢同梵行者所輕況復令彼出家更招譏議云六衆苾芻度苾芻尼便生追悔至天曉已執持衣鉢往王舍城既至彼已安居坐夏是時笈多付家業已便於他日往逝多林問諸苾芻曰彼向何處苾芻問曰彼者是誰報言聖者鄔陀夷諸苾芻報曰彼以遠趣王舍大城彼既聞已即便啼泣苾芻問言笈多何意啼泣報言聖者鄔陀夷令我棄俗許與出家我既付囑家產彼便遠捨而去我今不居俗舍復非出家寧不憂惱有人報曰爲剃刀故彼向王城欲取新刀剃汝新髮于時苾芻尼衆爲請教授來逝多林見彼笈多行啼憂悒問言笈多何意啼泣笈多具以前事告苾芻尼諸尼報曰汝誠無識豈有苾芻度苾芻尼耶還令尼衆度汝出家可隨我來至大世主喬答彌處度汝出家時諸尼衆便將笈多至大世主處白言聖者此之笈多情願出家時大世主即與出家時鄔陀夷在王舍城作如是念我爲護惜諸黑鉢者故不與笈多出家我多喪失腰絛雜物資身之具若餘黑鉢度笈多出家者乃至暫欲見我亦無由得雖及安居情常不樂時有摩訶羅苾芻從室羅伐城夏安居已來至王城時鄔陀夷於竹林精舍外近大道邊瞻望而住遂遥見彼老苾芻來髮若荻華眉長下覆傴肩垂臂徐步而行時鄔陀夷便作是念比之來者何上座耶既相近已告言善來善來上座老苾芻云敬禮阿遮利耶敬禮鄔波馱耶時鄔陀夷見無軌則不識二師即知定是摩訶羅也遂將入寺問言爾何從來報言從室羅伐來時鄔陀夷便生是念若我先問笈多消息聞者譏醜我應次第而問汝摩訶羅既從彼來得知世尊少病少惱起居輕利安樂行不在室羅伐爲夏安居彼便報言世尊無病安樂在彼安居又問苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦衆並得無病安樂如常所居於時時中奉覲世尊聽正法不答言所問之人並得安隱亦時時中來聞正法又問住位了教憍陳如住位迦葉波住位舍利子大目連等諸餘尊宿大世主喬答彌及勝光王長者仙授故舊鹿母毗舍佉善生夫人悉得無病安樂住不答言並安樂住又問汝識長者婦笈多不答言我識彼是大德鄔陀夷昔日之妻鄔陀夷曰彼豈今時尚爲長者之婦答曰已出家訖

鄔陀夷問曰誰與出家報言是大世主鄔陀夷便作斯念既是出家或容再面即便喚言摩訶羅且來濯足時鄔陀夷取彼衣鉢掛在極高象牙杙上遂多與油令塗手足報言令此房中有食有利宜當安隱歡意而住彼便報言我不樂住時鄔陀夷便持鎖鑰而付與之告言如世尊說苾芻不應空棄住處捨之而去摩訶羅此是鎖鑰汝自當知說是語已即便涉路漸至室羅伐城逝多林內灑掃房宇以輭牛糞而塗拭已便掩半扇偃臥牀上作歌詠聲而誦正法時有苾芻尼爲請教授而來至此諸尼聞此諷誦之聲識其響韻即便共往鄔陀夷所問言大德往時走去比何處來答言我前須往王舍城中尼問知已即便歸寺告笈多曰汝今喜滿阿遮利耶現已來至笈多問曰若箇阿遮利耶報言是鄔陀夷笈多曰因何是我軌範之師我豈從彼而受學業諸尼報曰汝無識人多有諸尼與大苾芻共相繫屬汝今宜往問其安不彼即具持脣香及油澡浴之物往詣彼房扣問而喚鄔陀夷問曰扣門者誰報曰我是笈多鄔陀夷曰善來善來長者之婦隨意當進是時笈多入而告曰大德我今豈是長者婦耶我已出家問言誰復與汝而爲出家報言聖者大世主與我出家鄔陀夷曰我有他事須向王城汝復何緣急求離俗彼便報曰豈非大德前作斯語汝當收斂家業我度汝出家我依斯教付囑家產大德棄我遠向王城若大世主不度我者我誠非俗亦非出家鄔陀夷曰我豈當時自貽重擔許言教汝今且可坐爲汝說法禮已便坐端心聽法時鄔陀夷即爲說法說法之時即便追念昔時所有歡笑之事問笈多曰汝憶往時在其園林天祠之處飡噉如是美妙飲食談話之時欲意便起欲心既起情多錯亂凡智慧女人有五不共事表知男女有欲盛心無欲盛心笈多覺知鄔陀夷欲心熾盛告言聖者我暫須出事了還來鄔陀夷作如是念此爲便利而欲出耶遂令暫出笈多出已撩舉裠衣急走而去時鄔陀夷聞其走聲即便出外隨後而去喚言禿沙門女走向何處復更急趂生支觸體其精遂泄欲心既歇徘徊而住笈多知已亦復還來報言聖者我若許者我非苾芻尼仁非苾芻鄔陀夷曰姊妹如世尊說若自護者即是護他若護他者便成自護云何自護即是護他自能修習多修習故有所證悟由斯自護即是護他云何護他便成自護不惱不恚無怨害心常起慈悲愍念於物是名護他便成自護笈多報曰聖者可脫裠來我當爲浣時鄔陀夷即以衣付是時笈多見衣精已便生悔心即便自念我之身分未有聖者鄔陀夷所觸所見我不順彼實非善事作是念已陪發染心如佛經中說伽陀曰

諸有耽欲人　不見於義利　亦不觀善法　常行黑暗中

時彼笈多欲心亂故取精一滴置於口中復取一滴投女根內有情業力事不思議時有中蘊有情是最後生而來依託笈多之身便爲浣衣諸尼見問笈多具答其事諸尼更問我言謂汝爲求勝法往大德處寧知更有此

惡事耶笈多報曰彼之大德是持戒者自出家後我之身分曾不重觸諸尼報曰不觸身分尚有斯事如其觸著汝欲如何諸苾芻尼知其事已往白苾芻諸苾芻白佛佛告諸苾芻彼尼無犯波羅市迦既其有娠應安屏室與食供給無令闕事當生其子名童子迦葉波於我法中而爲出家斷諸有漏成阿羅漢我弟子中辯才巧妙善能宣說最爲第一爾時世尊遂作是念若有苾芻令非親族苾芻尼浣故衣者有斯過失世尊以此因緣如前廣說乃至我今爲諸弟子於毗柰耶制其學處應如是說

若復苾芻使非親苾芻尼浣染打故衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻者謂鄔陀夷若更有餘如是流類言親族者謂從七祖父毋兩人已來皆是親族過此便非苾芻尼者謂是笈多故衣者七種衣中隨是一數云何爲七一者毛二者芻摩迦三者奢搦迦四者羯播死迦五獨孤洛迦六高詀薄迦七者阿般蘭得迦言浣者下至水浸染者下至一入色打者下至手一打泥薩祇波逸底迦者廣說如前此中犯相其事云何若苾芻知非親族尼作非親族想令浣故衣犯捨墮染打亦如是於三事中或令三事俱作或令作二或令作一又於三中隨一爲初使非親尼皆得本罪若非親尼疑亦捨墮罪若是親尼作非親想得惡作罪若是親尼而起疑心得惡作罪又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

從非親尼取衣學處第五之一

爾時世尊在室羅伐城逝多林中如佛所說若捨貴族而出家者多獲利養然諸釋種既出家已利養豐多彼於衣服常事料理長衣長鉢絡囊腰條並多貯畜世尊知已作如是念此諸釋子本求解脫而爲出家於出離因悉皆棄捨不修善品耽著財利我今應爲說法令捨財利世尊時時爲其說法彼諸釋子不能見諦世尊復念何因緣故釋子出家不能見諦皆由耽著財利資生雜物我今若作訶責治罰者釋子苾芻無由開解應示諸佛正覺調伏善巧化度之儀爾時世尊告諸苾芻曰汝等當知我欲於此夏安居三月之内宴默而住勿令苾芻輙來見我除一苾芻爲我請食者除長淨日時諸苾芻謹受佛教衆共立制於此夏安居内苾芻不得輙見世尊除一苾芻爲佛請食者及長淨日若違制者我等令其作波逸底迦罪說悔爾時世尊於三月内宴默而住無一苾芻輙得見佛除請食人及長淨日時有苾芻名曰小軍於王舍城作前三月安居佛於室羅伐城作後月安居是時小軍三月滿已隨意事了并作衣竟執持衣鉢順杜多行與諸門徒端嚴整肅往室羅伐城既至彼已小軍苾芻安置衣鉢洗手足已詣世尊所時六衆苾芻遥見小軍苾芻來世尊所共作是說此客苾芻破僧伽制復有說云我當令作波逸底迦罪說悔時小軍苾芻詣世尊所徐扣門扇佛與開門小軍入已禮世尊足在一面坐世尊常法見客苾芻來歡言慰問汝從何至何處安居佛見小車歡言慰問汝從何至何處安居小軍白言

大德我從王舍城來於彼安居世尊問曰王城苾芻已作隨意白言已作世尊問曰小軍何意汝自端嚴端嚴園遶小軍白言大德若有人來見求於我欲出家者我便報言汝善男子當住阿蘭若常乞食但三衣糞掃衣樹下坐我爲讚歎如是等事若言能者我度出家若言不能令隨意去若有欲受圓具或求依止或求讀誦或學如理作意寂念思惟來求我者皆如前報若言能者隨彼所求圓具等事若言不能令隨意去由此緣故我身端嚴門徒亦爾世尊告曰善哉善哉小軍汝能誓度無量人天利益無邊諸有情類來求法者令得安樂小軍當知若能讚歎杜多功德者則爲讚歎我身無異若有毀呰杜多功德者即是毀此我身何以故小軍我於長夜讚歎稱揚如斯出要杜多功德然汝不應違僧制令小軍白佛言我實不知此處僧伽作何制令世尊告曰小軍我安居時告苾芻曰汝等當知我欲於此夏安居三月之内宴默而住勿令苾芻輙來見我除一苾芻爲我請食者及長淨日時諸苾芻受我教已又共立制於此夏安居内苾芻不得輙見世尊除一苾芻爲佛請食者并長淨日若違制者我等應令作波逸底迦罪說悔小軍白佛言大德我身是客彼是主人自立制令豈及於我佛告小軍無問客主僧伽制令咸須遵奉然我從今爲客苾芻制其行法凡客苾芻入寺之時即應先問舊住苾芻曰具壽今此寺中僧伽有何制令若問者善若不問者得惡作罪若主人報者善若不報者亦惡作罪佛告小軍然阿蘭若苾芻與其饒益免依僧制若阿蘭若人欲見我者無問時節隨意來見并與十三杜多功德相應者亦隨意來見若糞掃衣人但三衣人（此二與衣相應）常乞食人次第乞食人一坐食人鉢乞食人不重受食人（此五與食相應）住阿蘭若人樹下居人露處住人隨處住人屍林住人（此五與處相應）常坐人（此一與策進相應）小軍當知斯等諸人隨情見我是時小軍苾芻聞佛說已歡喜奉行禮佛而退時六衆苾芻即便往詣小軍之所白言具壽可見容許我欲詰問小軍報曰具壽五部罪中隨意當詰報言汝犯波逸底迦罪須如法說悔小軍答言具壽我不見罪報云汝豈不見破僧制耶答曰僧伽有何制令即如前所制具以告之小軍曰具壽世尊告我云小軍我與蘭若苾芻作其饒益免依僧制隨意入見呾他揭多時彼釋種諸出家者聞斯說已各生是念諸仁當知具壽小軍在王舍城夏安居了來見世尊即得承事親共言談我等在此而不能得親奉承事此意即是由見多貪擯斥於我我等宜於長衣衣鉢物觀之如病如癰如箭當棄除之時諸釋子苾芻咸作是念我等宜將所有長衣鉢等向具壽阿難陀所隨有言教我等奉行時諸釋子苾芻各各自持長衣長鉢絡囊腰條諸資具物至阿難陀所作如是語善哉大德我等有此長衣鉢等資生之具願爲哀受時具壽阿難陀報諸釋子苾芻曰仁等且住待我當爲白世尊知時具壽阿難陀便詣佛所禮雙足已在一面立具以其事而白世尊佛告阿難陀可爲受取置一大房并語諸

苾芻若有闕乏資具者隨意取用時具壽阿難陀唯然受教即還詣彼諸釋子處受其所有長衣鉢等置大房中以為一聚告諸苾芻曰若闕乏者隨意於此取其衣鉢時諸釋子於彼長衣視如癰箭既棄捨已遠離多求樂修少欲即便共往詣世尊所禮佛足已在一面坐

根本說一切有部毗奈耶卷第十八

音釋

擗毗亦切 企遣隋切舉踵望也 屏息屏必郢切屏息謂屏除氣息也 昚音慎 濾良據切去滓也漉 匃居太切乞請也 耶輸陀羅梵語也此云持稱亦云具稱 瞿比迦梵語也此云守護 密伽闍梵語也此云鹿子 煨燼煨烏回切燼徐刃切煨燼火餘也 悒一入切不安也 傴於武切僂也 杙與職切橛也 撩憐蕭切手取也 褰渠云切下裳也 趂丑刃切逐也 搦昵角切 羯播死迦白骸也 獨孤洛迦紵布也 高詁薄迦上毛緂也詁丁成切 阿般蘭得迦比方地名共處有此衣也又採云即是綵絹之衣也

根本說一切有部毗奈耶卷第十九 學九

唐三藏法師義淨奉　制譯

從非親尼取衣學處第五之二

爾時薄伽梵由小軍苾芻故觀諸釋種意樂隨眠根性差別為說當機微妙之法令彼五百釋種苾芻即於座上自證圓滿破無明㲉斷三界惑成阿羅漢三明六通八解成就得如實知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有心無障礙如手撝空刀割香塗愛憎不起觀金與土等無有異於諸名利無不棄捨釋梵諸天悉皆恭敬時諸苾芻各生疑念而白佛言希有世尊有何因緣由小軍苾芻故遂令五百釋種苾芻遠離多貪求少欲行得殊勝果度生死海昇涅槃岸究竟令住安隱之處世尊告曰汝諸苾芻我於今時離欲瞋癡無愛無取於諸我慢悉皆除遣脫諸有支得一切種智證無上覺由小軍故讚歎少欲令五百釋種出生死海證大涅槃此未希有汝諸苾芻如我往昔具欲瞋癡有愛有取於諸我慢生老病死憂悲苦惱皆不遣除輪迴有支未得解脫非一切智亦由我為小軍讚歎少欲可責多貪令此五百人得五通具足此之因緣汝等當聽於過去時婆羅痆斯國有王名梵摩達多為大法王時世豐樂人物熾盛無諸鬪戰干戈征罰邪偽惡人共相侵害亦無災橫及諸病苦稻蔗牛羊在處充足等觀兆庶猶如一子時王夫人名曰妙梵於此城中有一大池亦名妙梵時王無子為求子故祈禱世間一切諸神及同生天希望後嗣世俗皆云由乞求故獲得子息此誠虛妄若由乞求得子息者於一一人咸有千子如轉輪王此事既無故知是妄但由三事現前方有子息云何為三一者父母有染心二者其母腹淨應合有娠三者應受生者中有現前具此三緣方有男女其王一心求子而住于時有一有情於無上菩提誓願修證從地獄出託娠妙梵夫人諸慧女人有五別智廣說如上時彼王妃覺有娠已情生歡悅遂白王曰大王當知我所懷孕必是大王光顯國位今我有娠現居右脅觀此相狀是男不疑

時王聞已即大歡慶廣說如上乃至胎成常令適悅時大夫人發如是念善哉我欲於城東門廣行福施如是南西北門及以城內普行福施獄囚繫閉咸皆放捨時大夫人以事白王王聞是已皆如所願四城門內廣施無遮所有獄囚並皆釋放夫人既遂所求此念便息夫人復生是念我今欲往華苑林泉暫為遊觀王隨出觀此念便息復生是念我今欲往妙梵池中名華徧布共諸婇女乘船而遊白王王知已為作輕舟置於池內即命夫人并諸婇女乘船遊戲既至船所便誕一男得宿命智顏貌端正見者歡喜身色如金廣說如上乃至此兒今者當立何字諸親議曰今此孩子生在水中應與立字名曰水生時王即以太子授八乳母廣說如上乃至如蓮出池是時水生太子既長成已作如是念我何處死在衆合獄曾作何業我昔於人趣六十年中曾為太子由作種種諸惡業故墮地獄中今處人道生在王家此非善處若得為王還墮地獄遂便詭設方便身不起行現攣躄相水生太子當誕之日五百大臣悉皆生子各取當時瑞應而為立名既漸童年堪能入出大臣並將屢至王所時諸童子王令歡戲共為跳擲王既見已便作是念水生太子若不覺者亦在此中共為跳戲令我太子雖知跛躄終立為王爾時水生聞斯語已便作是念王令無事苦見恩逼令我復應瘂而不語後於異時五百童子漸能言說俱至王所王復生念我之太子若不瘂者亦能言說先時名作水生太子既瘂復躄因即喚為瘂躄太子水生之號人不復稱王於異時以掌支頰長歎而住諸臣見已俱白王曰大王何故以掌支頰似帶憂懷王曰我於今時寧不憂歎我既為王富盛自在稱尊海內男女俱無雖有一兒身殘瘂躄是時大臣各命醫人俱會一處令視太子何病所中時諸醫人共觀太子無別病狀來白王曰大王我等詳觀太子諸根明利更無病狀此恐多是情有憂懼所以不言時梵授王聞醫說已遂設方便欲使起行復令其語即命魁膾於屏私處而告之曰我此瘂躄太子於大衆前遣汝將殺汝可將去不應即殺膾者曰謹奉王命時王對衆人前即以太子付彼膾者遣令依法是時膾者便抱太子置寶車上從城中出詣屠膾所時瘂躄太子四顧城中見其富盛而發言曰令此城中為空荒無物為有人居是時膾者聞是說已尋將太子還付大王白言今此太子作如是說時王便抱瘂躄太子置在懷中告曰誰是汝雠我為擯殺誰是汝友我當惠之是時太子聞是語已瘂而不荅時王復命膾者還將殺却膾者奉命同前將去太子于時見一死屍四人舉去而發言曰此為死而更死為活而死耶是時膾者聞斯語已還將付王王復同前置在懷中次第而問太子亦復瘂而不對王復同前付彼令殺將出王城是時太子見大穀聚作如是說此大穀聚若先不食根本者是時膾者聞斯語已還將付王王復同前次第而問太子亦復瘂而不言王復同前付彼令殺命膾者曰汝可疾去往彼屍林宜以太子埋於坑穽時彼膾者同前

將去向深摩舍那掘地爲穽是時太子說伽陀曰

何意御車者　於此疾穿坑　我問當速答
穽坑何所爲

膾者報曰

大王生一子　口瘂不能行　爲此遣穿坑
欲埋無益子

是時瘂躄太子作如是念此魁膾者情懷𢡟毒手持利劒惟欲殺人斷他命根以爲活業心便驚怖或容以我塡棄深坑如是思已告膾者曰若其父王隨我願者我當口語足步還城是時膾人心生希有馳走白王王曰若太子須王位者我即與之況餘所求不隨其意于時大王大喜充滿告諸臣曰卿等即宜治掃街衢香華徧布懸繒旛蓋極令嚴好如有言曰

國主所出言　或復諸天類　及諸證定者
隨意事皆成

時諸臣等即奉王教莊嚴城郭悉令妙好于時無量百千人衆雲集街衢企望太子步還城邑是時瘂躄太子足步還城至大王所禮父王足說伽陀曰

大王今當知　我非瘂躄者　亦非愚騃類
畏苦故須然　我有足能行　有口分明語
恐入惡道苦　故作如是事

王曰愛子若如是者何不言說足步而行怖懼之言有何意趣太子白言

願王當善聽　我爲說因緣　我於前世時
曾經六十歲　得爲王太子　具受五欲樂
由斯六十歲　墮在泥黎中　備受諸苦惱
不可以言說　業盡方得出　重獲於人身
我憶如是事　恐墮地獄中　定不願爲王
放我之林野

王曰愛子本作祠祀及修勝行設諸施會供養仙人冀得子息以紹王位汝今何故捨而出家太子曰

我不求受欲　怨諍由是生　願修眞梵行
斯能壞怨敵　我不求受欲　猶如於毒果
願修眞梵行　常飡甘露藥

王曰

世間所愛樂　惟王是極尊　何故汝今時
捨之求離俗

太子曰

終能生苦者　此不名爲樂　要求眞樂處
能令苦皆盡　願王今放我　捨俗往林中

王曰愛子汝今身處樓觀香華郁烈牀褥柔輭寢息安寧絲竹音聲而爲賞翫上妙衣服披著以時甘美餚饌隨情而食若出家者住止山林寢卧枯葉狐狼虎豹吼吽相驚皮草爲衣根果充食水皆熱濁飲無由汝今何意棄捨尊榮樂居林野太子曰

寧住林野鹿皮衣　虎豹同居食根果
不作國王恒殺罰　來世善果共相違
願王放我隱山林　畢想勤修涅槃路

王曰愛子先當爲我斷彼三疑後欲出家未爲難也汝見城中所有富盛作如是語今此城中爲空荒無物爲有人居汝何密意作如是語太子曰大王當聽王今無事令人殺我竟無一人稱理而說王今何爲殺斯太子我緣此意故作斯語王曰善哉汝又第二見與

死人便作是說爲死而更死爲活而死耶汝何密意復作斯語太子曰大王當聽若人自作惡行而身死者此謂死而更死若人自爲善行而身死者此謂活而身死我緣此意故作斯語王曰此亦善哉汝又第三見大穀聚復作斯說若先不食根本者汝何密意復作斯說太子曰大王善聽彼諸耕人從他貸穀食而作業後時穀熟積成大聚債主來索多並還他如若先時不食他物便成大聚人亦如是由行十善方獲人身若更造惡不修於善前世善根即便銷盡善根盡故亡失善道與此相違即不亡失我緣此意故作斯語王聞語已告言愛子此更善哉時王即便抱持太子哽噎流淚告言汝已決意志不可移今隨汝情修行善業我亦於後隨至山林時梵授王命諸臣曰若我太子不出家者當是何人諸臣報曰當爲國王卿等諸子復是何人報言是隨從者王曰太子今既出家卿等諸子何不隨從諸臣白言謹奉王命令其出家去城不遠有一靜處有五通仙人稟性慈悲

哀愍一切是時太子與五百人出婆羅痆斯將諸侍從至仙人所求哀出家時彼仙人並隨其願既出家後勤教要法太子不久獲得五通後時仙人命過太子便依喪禮焚葬其屍是時瘂躄太子於五百人躬爲訓導瘂躄太子其名遂隱瘂躄大師勝號彰著時瘂躄大師作如是念何意五百弟子不得五通豈不由彼多畜鹿皮樹皮廣停祭器水器雜菜根果繁以自供養體常勞五通難證我今若作訶責治罰者彼五百人無由開解宜可示其菩提薩埵無上善巧化度之儀爾時大師告諸摩納薄迦曰汝等當知我欲於此夏三月內宴默而住勿令一人輒來見我唯除一取根果人并月十四日長淨之晨時諸弟子奉受其教衆共立制於三月內一人不得輒見大師唯除一供果菜人并長淨日若有違制我等令其作波逸底迦罪說悔其師於三月內宴默而住無有一人輒得入見唯除採果及長淨日爾時大師於其住處見一飛鳥報言善來飛鳥我今與汝所作相似汝所覓

食惟求滿腹生知足意我所求食亦惟滿腹作知足心次見一鹿報言善來野鹿我今與汝所作相似汝所覓食惟求滿腹生知足意我所求食亦惟滿腹作知足心時諸弟子聞師與鳥鹿言說各生是念豈非大師捨默然禁咸詣師所禮已俱坐彼師默然不共其語時諸弟子復生是念豈我大師共傍生語不與人言即便捨去復更有一婆羅門子名曰能施遇來至此仙人遙見告曰能施我今與汝所作相似汝惟持一鹿皮衣一祭器我亦同爾汝所覓食惟求滿腹生知足意我所求食亦惟滿腹作知足心不同此處更有餘類多畜皮衣廣停雜器貯諸果菜求覓疲勞時諸弟子聞是說已各生斯念今我大師讚歎少欲毀呰多求觀此意趣便是由見多貪擯斥於我我等宜應於諸盈長皮衣雜器觀之如病如箭如癰棄之河內宜著一鹿皮衣雜器各一衆共許可各以雜物棄彼河中惟一供身俱詣師所師觀根器而爲說法皆證五通爾時世尊告諸苾芻勿生異念往時瘂躄

五通仙人即我身是以菩薩行化諸有情往時五百弟子即五百釋種苾芻是往時能施即小軍是我於往時由能施故令五百人捨離多貪修少欲行獲得五通今時由小軍故令五百釋種苾芻捨棄貪求遵知足行具足六通成阿羅漢究竟安住寂滅城中汝等應知作純黑業者得純黑異熟作純白業者得純白異熟作雜業者得雜異熟是故汝等應棄純黑及以雜業當可精勤修純白業觀此因緣汝當修學此是緣起然佛世尊未與苾芻制其學處

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園未遮苾芻尼住阿蘭若時有諸尼往靜林中修習靜慮受勝定樂時蓮華色苾芻尼與其徒衆五百人俱往闇林中在一樹下半跏而坐入滅盡定是時餘尼至日晡後各欲還向室羅伐城有作是言聖者蓮華色我喚令起復有說言聖者具大威神或容在前入寺便不喚起各自歸還時蓮華色至日暮時出定徧觀諸尼盡去便作是念我為入城為當住此即便入定時有五百群賊行劫盜已至此林邊諸賊議曰半人分物半為防守遂於林內見入定尼有云是木有云是人有云苾芻時彼賊中有還俗人報言是苾芻尼非苾芻也餘人問曰爾何得知報言苾芻全跏尼則半跏此既半跏明知是尼時諸賊徒生希有念君等當知如斯可畏大闇林中一苾芻尼能宿於此即便往詣賊將軍所將軍問曰仁於林內頗見希奇事不答言見有如斯可畏大闇林中一苾芻尼能宿於此將軍聞已告防守人曰我試看之便見苾芻尼顏容端正人所樂觀寂定威儀覩而深敬歎曰今此林中有二可愛所謂朗月光明及苾芻尼容彩將軍曰宜應喚起我奉其食彼還俗人報曰此不非時食將軍曰林中苾芻尼有二可愛所謂容儀端正不非時食將軍曰令其飲酒彼還報曰此不飲酒將軍曰於此林中復有二種可愛所謂苾芻尼顏容端正不飲諸酒將軍曰今我幸會遇上福田而竟不果施一飡食便以貴價氎衣裹上妙食掛於樹枝作如是說即如聖者容儀寂定無所不覺無所不知我今留此衣食幸願慈悲當為受用作是語已捨之而去時蓮華色尼至天明已從定而起便見大衆行跡之處便入定觀見彼五百賊徒至此而去復觀於我無醜惡事不知無有過不復見裹食掛樹便作是念此由淨心敬信所致復作是念若更待餘授食之者恐烏獸來壞其淨施我今宜可持此上食奉施僧伽然佛有教若尼惡觸苾芻是淨苾芻惡觸尼亦是淨遂即自手持去詣逝多林六衆常法每一二人鎮居門首時鄔波難陀在寺門前經行而住遥見苾芻尼來問言大妹豈天未曉城門已開尼言大德我非城宿從闇林來報言大妹我曾晝日入彼林中起怖畏心身毛皆竪大妹如何獨住於彼手所持者是何物耶時苾芻尼具以緣告此時賊徒淨心留與鄔波難陀曰大妹由汝威儀賊生敬愛獲得此物彼若見我必當與杖令負物去鄔波難陀告言大妹若有得此新好白氎刺作兩重僧伽胝衣少欲而住修諸善品誠亦

佳矣尼言聖者須此衣耶答曰必若有餘隨情處分答言且住我持初食奉施僧伽迴來至此以衣相施鄔波難陀作如是念若更有餘黒鉢見者必乞此衣我無由得報言大妹可住於此我當爲喚受初食人尼便許可時鄔波難陀即入寺中見受食人無事而住報言具壽施主在門擔食辛苦汝今無事閑住房中宜可急行受其施食彼便持器往詣寺門就苾芻尼受取初食尼與食已展白氎衣施與鄔波難陀既得衣已喜而呪願曰汝所施物是心瓔珞爲心資助定慧莊嚴得人天道隨情受用勝妙衣服終至無上安隱涅槃即便捨去時蓮華色苾芻尼便作是念我今爲向本處爲禮世尊我今已來當禮佛足便詣佛所禮世尊已在一面坐時苾芻尼五衣破碎世尊見已告阿難陀曰苾芻尼衆於安居時足利養不阿難陀白佛言足佛言何意蓮華色尼五衣破碎阿難陀曰大德此苾芻尼深信堅固意樂淳善其所得物於三寶中咸皆喜捨來從乞者不逆其意今日此尼得好大氎施與尊者鄔波難陀佛告阿難陀苾芻於非親族尼處受取衣耶阿難陀曰苾芻受衣佛告阿難陀然非親苾芻不生是念此苾芻尼具五衣不隨所與時悉皆受取若親苾芻則不如是見其闕乏不肯受衣爾時世尊告阿難陀曰於大房中貯衣之處應取五衣與蓮華色苾芻尼時阿難陀奉佛教已便取五衣授與蓮華色爾時世尊以此因緣告諸苾芻廣說乃至於毗奈耶制其學處當如是說

若復苾芻從非親苾芻尼取衣者泥薩祇波逸底迦世尊爲諸苾芻制其學處已室羅伐城有一長者大富多財受用豐足所有家產如毗沙門王便於同望族娶女爲妻雖久共居竟無男女情懷憂悒作如是念我今舍內多有珍財無一紹繼我死之後所有資產以無子故沒入王家來世路糧又未修集以手支頰長歎而住其妻問曰何故情懷憂悒支頰而住報言賢首我今寧得不憂具述其事妻曰云何修習來世資糧報言賢首若能以好飲食供養佛及僧食已人人各奉一雙上好白氎是謂修習來世路糧預前安置妻言何故不爲是時長者往詣佛所禮佛足已在一面坐世尊爾時即爲長者演說妙法示教利喜默然而住是時長者從座而起整衣一肩合十指掌白佛言世尊唯願哀愍并苾芻僧伽明當宅中受我微供世尊默然受之長者知佛爲哀受已禮足而去時彼長者於其夜中具辦種種上妙飲食旦敷座席并安水器令使往白世尊時到世尊於日初分著衣持鉢與苾芻衆隨從而去至彼長者設食之處就座而坐長者既覩佛僧如法坐已便以上妙飲食手自供養極令飽滿既澡漱已奉佛及僧人各一雙上妙白氎時彼長者取卑小席於世尊前聽受妙法佛隨根性示教利喜爲說妙法呪願頌已從座而去是時長者隨佛出已旋繞三帀禮足而退於高樓上修捨施念告其妻曰賢首應生極喜我已多作來世資糧妻便報曰仁今雖作我未修營長者報曰今所修福豈非共有妻曰雖知共有

然我情願請大世主及苾芻尼僧伽就宅食已人施一雙上好白氎此即是我來世資糧長者告曰善哉善哉隨汝意作時長者婦即便往詣大世主苾芻尼所頂禮雙足在一面坐聽妙法已從座而起白言聖者及苾芻尼衆雅願哀愍明就我家廣如前說乃至淨澡漱已時長者婦便以大箱盛妙白氎在上座前開之而住時大世主作如是念世尊制戒不許苾芻尼受上妙衣服我今若受便違學處若不受者障施主福諸苾芻尼失其利養尼衆各念若大世主受此衣者誠亦善哉時大世主知衆心已作如是念世尊亦應緣此事故聽受好衣時大世主總爲受衣爲長者婦作呪願伽陀已從座而去詣世尊所如常威儀具以前事而白世尊佛告大世主善哉善哉我未許者汝已知時從今已去聽苾芻尼受貴價衣於苾芻邊共爲換易時大世主奉佛教已禮足而去至尼住處分與上衣報言世尊有教聽苾芻尼受貴價衣於苾芻邊易取麁者隨意受用時苾芻尼受得衣已往逝多林共諸苾芻欲爲換易時十二衆苾芻尼便持貴衣至六衆所報言聖者世尊有教聽苾芻尼受貴價衣於苾芻邊共爲換易今者宜可取此好衣與我麁者六衆報曰姊妹直爾持施我尚不受況復共爾愚昧無識不自由者爲換易耶諸餘尼衆各隨自意持所得衣詣老苾芻所述如上事以衣共易老苾芻言姊妹且住我當問佛時彼苾芻往詣佛所而白佛言大德有苾芻尼持好衣財來至我所求換麁者不知如何佛言我聽苾芻從尼受衣除換易換衣之時令苾芻尼歡喜無恨爾時世尊讚歎持戒少欲知足告諸苾芻曰前是創制此是隨開當如是說

若復苾芻從非親苾芻尼取衣者除貿易泥薩祇波逸底迦

若復苾芻者謂鄔波難陀餘義如上親非親義衣有七種廣如上說除貿易者易得無罪泥薩祇義捨悔之法並如上說此中罪相其事云何若苾芻於非親尼作非親想或復生疑從彼取衣得捨墮罪若苾芻於親族尼作非親想或復生疑得惡作罪又無犯者若苾芻尼將衣施僧或爲說法故施或爲受圓具時施或見被賊故施或時買得或換易得此皆無犯若苾芻尼衆人共識多獲利養便持衣物到苾芻前以衣置地作如是語聖者我今多有如是財物幸願慈悲爲我納受作是語已棄之而去取亦無犯又無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

從非親居士乞衣學處第六

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園於此城中有一長者娶妻未久告曰賢首我欲持諸貨物往詣他方交易經求冀存家業妻曰年少之時宜受欲樂衰老之日方可求財夫言賢首少壯之時能忍辛苦凌冒寒暑正合求財至老年衰坐而受用妻作是念我不勸爲而自求作當隨其意報言任自經求便即爲辦所須路糧周給資遣彼持貨物往詣他處其妻於後作如是念我之夫主辛苦經求受諸寒熱飢渴等苦皆是爲我求覓財物我今不應端坐而住便往市中買好劫貝撚爲

上纏織成妙氎種種香熏置於篋內時彼長者經求獲利還來本居其妻作好香湯令夫洗沐開箱取氎而授與之長者見已作如是念我先所留飲食之直縱令全賣亦未得此衣問曰賢首汝於何處得此上衣答言且宜著之彼便爲著更問曰何處得衣妻曰且當先食食已還問何處得衣妻遂以緣具告夫曰善哉賢首我作求覓人汝爲守護者善營家業如斯不久舍內資財必當豐贍妻曰此衣是我辛苦營得但自被著勿與餘人答言可爾時彼長者信心淳善往逝多林禮世尊足從城出時守門人見便作是念觀此長者所著上衣今日定當多獲財利是時六衆多住寺門時鄔波難陀見長者來觀其衣服作如是念看此長者著好衣服所求財利必得隨情我今若不留得此衣者我不更名鄔波難陀即便唱言善來長者仁何處來猶如初月久而方現報言聖者我比興易遠詣他方近始歸還故來禮佛問言長者多獲利不答言隨時多少且免空歸報言長者我已先知見池流出表水澄深目覩好衣知多獲利然汝比來常有貪心經紀無歇曾不修造來世資糧汝且可來當爲說法是時長者爲聽法故在一面坐鄔波難陀凡說法時若說持戒因緣其聽法者皆謂自身即生天上若說布施因緣其聽法者乃至自割身肉持以奉施若說罪業因緣其聽法者即謂自身現墮惡道鄔波難陀爲彼長者說施相應法彼生淨信問言聖者我幸得聞如是妙法有一雙白氎當以奉施鄔波難陀即爲呪願汝所施物是心資等廣說如上既呪願已即從索衣長者曰衣在宅內明日持來報言賢首如世尊說

修福宜應速　寧知明日存　終與死王軍
必定相遭遇

鄔波難陀曰長者汝所著衣極好白氎應持施我我當刺作兩重新僧伽胝少欲而住修諸善品福常資汝長者答曰非惜不與然而我妻先爲要契衣但自著必莫與人鄔波難陀曰長者我曾聞汝賢善淨信是大丈夫寧知汝今更隨婦語遂即近前強抽一氎得已細觀返手撝面問言聖者何意如此答言汝有施福無受用福空壞架上無成衣用我若更得彼一雙氎與此相似者用作僧伽胝汝福圓滿長者曰豈我露形而歸耶報言長者何假外儀將爲容飾但以性袪鄙悋慚愧爲衣無慚愧者雖著衣裳露體無別汝有傀衣不長者言有若如是者今此城中諸長者等身著傀衣手持麤杖放牧牛畜日暮而歸汝今亦可身著傀衣手中執杖隨他牛後以入城中諸人見時全無怪者即強取下氎但著傀衣授與一杖逐牛而入門人問言長者向見出城著好白氎今還露體豈遭賊耶長者曰不遭餘賊但被聖者鄔波難陀爲我說法強奪衣將門人聞已極生譏罵時給孤獨長者於日日中恒將五百從人禮佛雙足并諸大德耆宿苾芻既至城門門人告曰長者雖復多諸僕從然須在意勿被賊偷長者報曰豈往給園中間有賊報言長者路雖無賊園中有之長者曰咄男子汝禀惡性如黑羊毛

不可迴改今此路中佛及僧衆常所遊履雖經多載汝不變白門人報言長者世尊善逝及苾芻僧衆足所履歷我親頂戴敢不敬耶然昨日晨朝有一長者著上衣服欲往給園時鄔波難陀爲其說法強奪將去令著襯衣隨牛而入口陳譏駡人皆共知長者聞已便作是念我於今日以此爲緣便往給園時鄔波難陀見而告曰善來長者報曰我不善來鄔波難陀曰汝先有烟今時火發長者報曰如何令我不火發耶餘出家者咸欲捨貪大德所爲貪更增長鄔波難陀曰我作何事長者報曰豈非昨日有人欲來見佛仁爲說法強奪其衣令著浴衣遣隨牛入鄔波難陀曰世言諸天喜施餓鬼便遮長者報曰豈可彼人金瓶㴱水持以相施鄔波難陀曰長者勿作多言若不忍受隨情制戒長者曰我豈捨之宜應且住鄔波難陀默然而住時給孤獨長者往世尊所頭面禮足在一面坐白佛言世尊今此聖衆有從非親居士居士婦乞衣唯願世尊爲諸聖衆作憶念事勿從非親居士居士婦乞衣爾時世尊聞長者語默然許之長者知已禮佛而去世尊以此因緣集苾芻僧廣如上說問鄔波難陀曰汝實從非親居士居士婦乞衣耶答言實爾于時世尊種種訶責鄔波難陀已告諸苾芻廣說如前乃至於毗柰耶爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻從非親居士居士婦乞衣泥薩祇波逸底迦

爾時世尊爲諸苾芻初制學處佛在逝多林時有四十苾芻遊行人間被賊劫奪無有衣服時諸苾芻共作是議如世尊制不許從非親族居士若居士婦乞衣我於此處無有親族宜可還向室羅伐城於同梵行者邊從乞衣服我等如何露形而去議曰夜在道行晝當潛伏如是漸漸夜至寺門時彼苾芻初夜後夜警覺思惟聞扣門聲出見形露告曰無衣外道非汝住處彼言具壽我非外道汝是何人我是苾芻何處得有如是苾芻我被賊劫欲遣如何問言汝名何等我是四十乞食苾芻報言善來具壽便爲開門時諸苾芻競相供濟或與僧伽胝或嗢呾羅僧伽或安呾婆娑或僧脚崎泥婆珊耶波呾羅濾水羅至天明已時諸苾芻以緣白佛佛言由此緣故應除餘時餘時者若苾芻被奪衣失衣燒衣吹衣漂衣此是時爾時世尊讚歎持戒乃至廣說告諸苾芻前時創制今更隨開爲諸苾芻制其學處

若復苾芻從非親居士居士婦乞衣除餘時泥薩祇波逸底迦餘時者奪衣失衣燒衣吹衣漂衣此是時

若復苾芻者鄔波難陀乃至衣義並如上說乞者謂從彼乞求言奪衣者謂被賊奪失衣者謂自失衣燒衣者謂被火燒吹衣者謂風吹去漂衣者謂被水漂有此難緣乞便無犯若異此者得時犯捨墮此中犯相其事云何事有三種謂價色量價者若苾芻不爲難緣從非親乞一迦利沙波拏直衣（迦利沙波拏義已如上不與取戒中辦說）若還得一迦利沙波拏直衣者乞時惡作得便捨墮如是增數乃至五十迦利沙波拏等隨乞隨得罪之輕重准上應知若苾芻從非親乞一迦利沙波拏直衣得二迦利

沙波拏直衣乞時惡作得時無犯如是乃至五十迦利沙波拏等乞少得多有犯無犯亦准應知色者若苾芻從他乞青色衣還得青衣乞時得惡作得時招捨墮如青既爾黃赤白色及以厚薄應知亦然若苾芻乞青色衣得黃色者乞時惡作得時無犯如是餘色厚薄更互相望應知亦爾量者若苾芻從他乞五肘衣還得五肘乞時惡作得時捨墮或乞五得十乃至五十等准上應知是名三事若乞纔縷便得小片若乞小片他與寬衣皆無犯又無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第十九

音釋

撝（吁爲切指撝也）攣（閭緣切手拘攣也）躄（必益切足不能行也）聾瘂（么下切不言也）膾（古外切屠膾也）穽（疾郢切陷坑也）磣（楚錦切）騃（語駭切癡也）撚（乃殄切以指撚物也）崎（丘奇切）繢（求位切織餘也）

根本說一切有部毗奈耶卷第二十　學十

唐三藏法師義淨奉　制譯

過量乞衣學處第七

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時鄔波難陀作如是念我等所有經求之處皆由給孤獨長者啓請世尊制其學處我等假欲乞求狹小布巾尚無由得況寬大耶然佛世尊或因少欲苾芻乏衣服故有別開聽我今宜應覓少欲者共相憑附或緣彼故少有所獲即便隨處求覓其人雖復周旋而未能見有人報云阿蘭若中有四十衆苾芻少欲而住即往詣彼寂靜林中見四十衆苾芻縫補破衣極生勞苦時鄔波難陀報諸苾芻曰具壽我所聞事與見不同比謂仁等四十衆苾芻在阿蘭若中受諸靜慮解脫勝樂寧知在此惟補破衣艱辛亂意諸苾芻曰大德我被賊劫鄔波難陀曰此不善事極受辛苦諸苾芻曰大德何故見憂鄔波難陀曰我不憂仁慜彼盜者爲貪心故枉行劫奪捨身之後當墮地獄設得爲人受貧窮報諸具壽如世尊說汝等苾芻若人由行偷盜數習力故命終之後當生地獄受諸苦惱設得爲人衣食闕乏緣此事故我出憂言然諸具壽徒勞艱苦縫此破衣新好氎布何不見乞諸人報曰誰捨三寶勝妙福田於我貧人輒肯相施報言具壽世尊每於處處讚歎仁等少欲知足有信心者皆樂供養何不求乞答曰我欲何處求乞衣耶鄔波難陀曰若無乞處何不請覓勸化之人彼能爲汝易得衣服答曰何處得有衆所共識大德苾芻捨自善品爲我求覓鄔波難陀曰我等六衆苾芻各有九弟子成六十人共爲汝等求覓衣物汝若無違隨我意者我等門人因此亦得多少衣服答曰共得衣服於我何違鄔波難陀曰我等豈能自行乞食復覓衣耶若不辛苦得飽食者可爲覓衣諸人報曰此亦善哉時鄔波難陀還至寺已灑足而進既至房中思惟作何方便於此城中總能勸化惟除給孤長者不入其舍彼若見我常懷忿怒我今宜可先往貧家次行富舍後往勝光王宅及行雨夫人并

勝鬘夫人仙授長者故舊居士毗舍佉母善生夫婦如是次第從彼乞求時有長者請佛及僧家中設食鄔波難陀見已生念告諸弟子曰具壽明日汝等設有寺衆差使作務皆不須受報言我之二師少有驅使既至明日令一弟子往喚四十衆苾芻仁等可來我為求衣使者到彼見諸苾芻悉皆入定使者便念誰能於此作麤獷心不覩後世觸誤定者令其驚覺即便還至鄔波難陀所報言阿遮利耶彼皆入定誰能驚覺時鄔波難陀怒而告曰癡人無智汝今作此至誠豈即盡諸煩惱遂便自往至靜慮堂以脚蹋門堂皆振動彼從定起問言大德何意如此報言汝四十人欲求衣服何故省事於此坐耶來可共去彼便報曰且少時住待嚼齒木鄔波難陀曰可來半路當嚼四十苾芻即隨而去鄔波難陀便與門人共為議曰諸具壽我等六衆猶如白象所至之處人皆競集我等不應老少依次羣衆而去應可間雜前後別行即隨議前進既行半路嚼齒木已入室羅伐市中貧人行內叢聚而立鋪主問曰聖者今日有憂惱事耶報云我有憂事汝等頗聞有四十衆苾芻佛於處處讚歎稱揚少欲知足不報言我聞鄔波難陀曰此即其人悉皆被賊劫奪衣服鋪人聞已各相告語諸君悉可持諸弓刀牌矟之類共執羣賊六衆告曰被劫已久賊散他方諸人告曰我欲何作六衆報曰可施與衣時彼諸人即便收斂新故氎衣持以相施是時六衆束成大襆令諸少年荷將歸寺次至富人行中共聚而立彼同前問此如前答諸人各各將貴價衣持以相施彼復還令送歸寺內次往勝光王所攢集而住時王見問答事同前王便命彼毗盧宅迦曰汝今宜應總請將帥可即急去擒彼賊軍六衆白言遭劫已久賊散他邦王曰若爾聖者欲何所作六衆報曰可施與衣時勝光王即便人別各與十三資具勝妙衣服是時六衆即令弟子同前擔去是時四十衆苾芻告鄔波難陀曰大德計所得衣我等周足勿復更乞鄔波難陀報曰具壽汝等皆是懶惰之人豈不共我先有誠言若於仁等無有違者我亦因斯為諸弟子覓少衣服何故自足更不肯來時諸苾芻聞皆默然爾時六衆苾芻遂便將至行雨夫人勝鬘夫人仙授故舊毗舍佉母善生夫妻處各各問答具如上述時彼皆與十三資具上妙衣服所得衣處皆令弟子擔向寺中是時六衆報諸人曰世尊昨日與諸苾芻受他請食若於食處少百人者行便空鉢為施主所怪汝等當去滿彼食行亦當為我送其鉢食時彼六衆遣諸人已自往寺中選取上衣置之一處其故破者為四十分時四十人赴請食已還來寺中六衆食了告弟子曰汝可喚四十少欲人來彼皆來至鄔波難陀曰具壽我是汝等守衣人耶宜各取衣彼見破衣共相瞻視六衆告曰汝等何故兩兩相看彼便報曰何因皆與破碎衣物鄔波難陀曰此用重氎作僧伽胝此縫作嗢多羅僧伽及安嗢婆娑僧脚崎等足得充濟何所嫌耶若意不滿相隨更乞答曰且得充足更勿求餘便各將此破碎之衣往蘭若中隨事

縫補於其城邑衆皆普聞四十衆苾芻王及諸人七處皆得十三資具時有苾芻至蘭若中見諸苾芻各自劬勞補破衣服告言諸具壽我所聞事與見不同林中苾芻問曰所言何義報曰我聞仁等七處皆得十三資具何意今時還縫破物諸苾芻報曰仁但耳聞我自肩負若爾何處得此破碎衣裳時諸苾芻具以緣報苾芻聞已極生嫌賤遂至住處白諸苾芻諸苾芻以緣白佛佛告諸苾芻乃至問四十衆苾芻曰汝等實爾受他施物不知足耶實爾世尊爾時世尊種種訶責不順正理心不調寂讚歎稱揚順理調善廣說乃至為諸苾芻於毗奈耶制其學處應如是說

若復苾芻奪衣失衣燒衣吹衣漂衣從非親居士居士婦乞衣彼多施衣苾芻若須應受上下二衣若過受者泥薩祇波逸底迦

言奪衣等文並如上應受上下二衣者有二種上下衣一苾芻上下衣二俗人上下衣苾芻上下者若是新衣兩重作僧伽胝竪三橫五若泥婆珊竪二橫五俗人上下者上衣長十一肘闊三肘下衣者長七肘闊二肘應受者謂作心領受若過受者謂過前數乞得衣時便犯捨墮釋名捨悔廣如前說此中犯相其事云何若苾芻從他乞俗人上下衣時依量而得若更乞時得惡作罪得便捨墮若乞苾芻上下衣時事亦同此若從他乞俗人上下衣時縱減俗量不應更乞若有長不却還主若從他乞苾芻上下衣時若少不充苾芻衣量應更從乞若有長應却還主若俗衣少更乞若苾芻衣有長不還得罪輕重准事應識若無心擬過乞者乞時得惡作罪得物犯捨墮犯捨墮已更得餘物悉皆同犯廣說如前又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

知俗人共許與衣就乞學處第八

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園於此城中有一長者先有自妻復行邪行其妻告曰仁者不應作此邪行之事其妻屢諫夫不隨語婦起瞋嫌共餘男子亦為私合其夫每以家物贈彼私婦其妻亦以家物遺彼邪夫夫婦兩人破散財物幾將略盡長者稟性暴惡打其婢使常與弊衣惡食告言由汝散我家資婢曰我實久知破散所以然而二俱家主不敢斥言時彼夫婦知婢識刺俱懷慚愧並默無言時鄔波難陀知是事已便往詣彼長者宅中為彼夫婦毀訾破戒讚歎持戒告言善男子善女人如佛所說邪行之人命終之後當墮地獄若得為人妻不貞謹夫有邪念若離邪行命終之後得生天上若生人趣妻室貞良夫不邪念說伽陀曰

由聽能知法　聞法離衆過　聞法捨惡友
聞法得涅槃

時彼夫婦既聞法已俱捨邪行時鄔波難陀復為夫婦廣述歸敬殊勝功德報言汝等二人更應善聽如佛所說

若歸佛陀者　不墮於惡趣　捨離於人身
當得生天上　若歸達摩者　不墮於惡趣
捨離於人身　當得生天上　若歸僧伽者
不墮於惡趣　捨離於人身　當得生天上

時彼二人聞法歡喜深生淨信即便歸依三

寶彼爲讚歎五戒功德汝等善聽如佛說有五種大施何謂爲五若離殺生偷盜欲邪行妄語飲酒是爲五種大施何故離此五事名爲大施由離五故得無所畏無諸怨結妻室貞良言則信受常不憍逸由此五故感無量樂常處人天故名大施時彼二人聞此法已倍生深信受五學處鄔波難陀令彼二人住歸戒已捨之而去時彼長者復於他日更以苦楚而打其婢妻曰仁者我未識業果之時常行苦楚今由聖者鄔波難陀善知識故令我識業異熟不應更行苦楚然諸世人自受業報貴賤無恒誰是奴婢從今已往勿行杖木夫言賢首善哉此說命其婢曰小女汝可澡浴賜以新衣告曰應勤家業施汝無畏婢作是念此二家長先皆不仁好行楚罰苦虐於我弊衣惡食尚不充軀今者恩慈事同父母復更思念自從聖者鄔波難陀入此舍後仁心撫育更不打我我今欲將何物報聖者恩若於家中偷竊少物將報恩者家主若知同前苦楚既無得處但懷媿心後於異時鄔波難陀來爲夫婦說法而去時長者婦告其夫曰仁豈不知聖者鄔波難陀是我等善友令捨惡業住善品中歸敬三尊受五學處復能時時以法相授我等宜應奉施多少長者問曰欲作何事妻曰施一白氎帔其婢聞之便作是念我以此言持報聖者時鄔波難陀旦入城中次第乞食至長者家婢見禮足告言聖者我有善言欲以相報問言何事婢曰我家長者及以夫人欲將上衣持奉大德鄔波難陀聞已生念世間所有貪饕之人我當一數今聞獲利實稱本心然此婢子雖有此言我更窮詰便帶瞋色報言小女汝以何緣輒弄於我報言聖者豈敢相弄鄔波難陀報言小女若言實者家長設瞋我勸容恕若其虛者多與汝杖還同昔日報言聖者何事須疑但入宅中自當知矣時鄔波難陀即入其舍彼二夫妻見唱善來敷座令坐既禮足已便取卑座跪而聽法爲說法已告言長者許與大氎我今欲見時彼夫妻互相瞻視鄔波難陀見而問曰何故仁等更互相看彼二答曰聖者此是我等私屏之言誰當告知豈復聖者了他心耶鄔波難陀曰我從少來持鉢乞食齒落髮白於斯小事汝不信耶時彼長者便授與衣鄔波難陀受其衣已周徧觀察即便翻手面帶憂相長者問曰聖者何意如此報言長者汝有捨福無受用福惟堪拂履或用簾窻置在笐竿自然破壞長者問曰欲何所爲報曰更求好者施我作衣答言聖者更無可得報言可買與我答曰我無價直報曰且爲賒買後當還價是時長者復看妻面妻曰聖者鄔波難陀於我等處誠有大恩可爲買衣遂所希望時彼長者即將鄔波難陀往至市中詣一鋪所鄔波難陀便作是念我令鋪主發動高心出上衣服報長者曰略觀此鋪多是貧人寧容得有上好白氎應向餘處別可求之是時鋪主聞此語已便起高心出好上氎報言聖者何故相輕試看此氎鄔波難陀曰實誠好物其價如何商人報曰直五十迦利沙波拏鄔波難陀曰三十當報商人曰誰當還價報言長者相還問長者曰何

時當與長者言其時當與商人曰善隨意將去長者即便付與鄔波難陀時鄔波難陀報言長者無病長壽今所施物是心瓔珞是心資助定慧莊嚴得人天道乃至廣說鄔波難陀便持此氎往逝多林長者家貧不能依時還其氎價商人遂立長者於赫日中不聽其去有知識見問言何意住立日中爲有瘧病爲服酥耶報言我非瘧病亦不服酥債久不還被立於此問言何時負債豈汝祖父負他債耶報言由我於釋迦子生敬信心以衣見施嫌惡不受令買好者置此艱辛時彼知友聞此事已便起譏嫌沙門釋子貪求無厭諸苾芻聞已具以其事往白世尊世尊以此因緣集苾芻衆廣說乃至佛告鄔波難陀曰汝實作如是不端嚴事隨他所施無知足心更換好物令彼辛苦白言實爾世尊如前種種訶責告諸苾芻我今爲諸弟子於毗奈耶制其學處應如是說

若復苾芻有非親居士居士婦共辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾芻及時應用此苾芻先不受請因他告知便詣彼家作如是語善哉仁者爲我所辦衣價可買如是清淨衣及時與我爲好故若得衣者泥薩祇波逸底迦

若苾芻者謂鄔波難陀親非親等義如上說言衣價者謂金銀貝齒等 辦者貯畜也如是衣者謂七種如上買者謂從他買言清淨者謂得如是堪受用衣與者謂施衣時某甲者謂鄔波難陀不受請者先未言許因他告知等者見他陳說往彼求衣強索其價爲好故若得衣時便犯捨墮此中犯相其事云何事有三種謂價色量云何爲價若苾芻從非親人得五迦利沙波拏直衣受時無犯不受此衣更過索者索時犯惡作得時犯捨墮如是乃至五十迦利沙波拏等隨貧隨得輕重准上應知是謂爲價云何爲色苾芻得青色衣受時無犯不受此衣更過索者索時得惡作得時犯捨墮如青既爾乃至餘色准此應知是謂爲色云何爲量若苾芻得五肘衣時受取無犯不受此衣更過索者同前得罪如是乃至多肘罪之輕重事並同前是謂爲量此泥薩祇衣捨衣方法事亦同前無犯者若乞纏繒便得小片若乞小片他與大衣此皆無犯又無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

知俗人別許與衣就乞學處第九

佛在逝多林時鄔波難陀苾芻起犯因緣長者及婦各與外人私通因爲說法捨惡修善事並同前但以二人各辦衣價爲異令彼二價共爲一衣致使長者受大辛苦苾芻以緣白佛乃至爲制學處應如是說

若復苾芻有非親居士居士婦各爲苾芻辦衣價買如是清淨衣與某甲苾芻此苾芻先不受請因他告知便詣彼家作如是語善哉仁者可共買如是清淨衣及時與我爲好故若得衣者泥薩祇波逸底迦此中犯相三種不同並如前說

過限索衣學處第十

佛在王舍城竹林園中時鄔波難陀作如是念我等所有經求之處皆由給孤獨長者啓

請世尊制其學處我等假欲乞求狹小布巾尚無由得況寬大耶然我昔時共行雨婆羅門同一學堂從師受業我宜往見或容與我多少衣物便就彼宅門人止之聖者勿進報言賢首世尊制我五處不行唱令家婬女家酒家王家屠膾家此家豈是五處耶門人報曰聖者何須多作譏罵斯非唱令婬女等家然是婆羅門行雨之宅報守門人曰男子汝宜入舍報婆羅門云大德鄔波難陀今在門外須欲相見門人曰觀斯意氣似從勝光王斷事處來報曰癡人爲報者善若更遲延必當令汝招大杖罰門人自念看此形勢全無怖懼不同餘者必有所由當爲報知勿受其辱即便入報大德鄔波難陀今在門外云須相見婆羅門曰喚大德入誰復相遮門人聞已便作是念由此緣故豪望沙門全無怖意即便喚入婆羅門見遙唱善來敷座令坐既坐定已發美妙音讚歎施門殊勝功德若鄔波難陀發喜悅心讚布施者諸有信心婆羅門等聽法之時作如是念善哉妙法我等宜應割肉持施時婆羅門聞法歡喜作如是語大德坐夏了日我當奉施六十金錢鄔波難陀曰賢首無病長壽即爲呪願念所施物是心瓔珞乃至安隱涅槃即辭而去時有二苾芻從室羅伐至王舍城爲禮佛故詣竹林中是時世尊命具壽阿難陀曰汝今宜往告諸苾芻如來欲往憍薩羅國人間遊行若有情願隨從行者可料理衣服時阿難陀受教而去告諸苾芻宣世尊教時二新來苾芻聞是語已憂心而住鄔波難陀問曰汝二少年何意懷憂彼二答曰具壽阿難陀告諸苾芻如來欲往憍薩羅國人間遊行若願去者當料理衣服大德我適來至猶未解息如何便往室羅伐城時鄔波難陀聞已憂惱作如是念我經多時纔蒙少施寧知更有障礙事生至明旦已即便往詣婆羅門家到已就座而坐作憂悒聲說施功德時婆羅門問言大德前來說法美妙音聲今者似帶憂色其聲卑下願聞其故鄔波難陀曰賢首我經多時纔得相見今時不久即欲別離作是語已懷憂而住世有言曰

摩揭陀人聞聲解　憍薩羅國覩形知
半字便了五王城　待言方解餘邊國

時行雨婆羅門聞鄔波難陀所說便作是念此不爲我離別生憂但爲六十金錢而起愁惱報言大德隨仁何處作安居了我當奉送六十金錢鄔波難陀曰賢首無病長壽善哉施心始終堅固所爲福利當招勝果即辭而去爾時世尊大衆圍繞如餘廣說至憍薩羅往室羅伐住逝多林時有商客從此城出將諸貨物詣王舍城然王舍城古昔常法若於他處有大商旅至其國者王自看稅或令行雨大臣是時行雨看稅其物報商客曰汝若還歸室羅伐者當報我知答言爾商人交易既了詣大臣所報言我欲歸國即便付與六十金錢告言此物汝可將與大德鄔波難陀彼受物已作如是念若與行雨大臣先相識者彼定必是衆所知識大德苾芻我當於彼少爲利潤令彼生喜可買細氎將向彼城往竹林中問苾芻曰何者氎衣堪苾芻著苾芻

報曰賢首汝今豈欲施僧衣耶報言我無暇施然行雨大臣附我六十金錢與大德鄔波難陀我今欲以金錢買氎將去望稱彼心諸苾芻曰汝今定當輸其白氎并索金錢商人念曰今此苾芻或與彼儱隙即便更詣餘苾芻處具述前事苾芻報曰汝若不印金錢而將去者彼定索利商人便念彼此語同事須防慮往大臣所令其印署大臣曰我今信汝豈勞須印商人曰雖相委信商人之法事須詳審于時大臣便為印署商人持往室羅伐城至逝多林問苾芻曰住者鄔波難陀房在何處時諸苾芻示其住處彼往不見問苾芻曰大德鄔波難陀今向何處報言暫向寺外閑靜之處商人報曰此之金錢是王舍大臣行雨所寄可為領取彼來當與苾芻報曰賢首汝頗曾見炬火發焰以頭觸之商人即念此必與彼先有儱隙即詣餘苾芻處白言大德此之金錢是王舍大臣行雨所寄與鄔波難陀可為受取彼來當付諸苾芻曰若其不印而將來者彼必定當從汝索利誰能為彼

輒受此物汝自面付商人念曰所言相似此定是難我在家中待彼苾芻自解應答報苾芻曰若鄔波難陀還至此者可為報知我在其處必須物者可來取之言已捨去鄔波難陀後來寺內苾芻告曰大德鄔波難陀善哉世尊有如是說若具戒行意清淨者隨心所願皆得成就仁者今日息意林中即便獲得六十金錢遠來供養鄔波難陀告言具壽何處得有施主佛及大衆千二百五十各與六十金錢苾芻報曰惟仁獨得不徧衆僧鄔波難陀曰誰能惠我六十金錢報曰是王舍城行雨大臣寄來奉施報曰彼是我舊知識先已有心與我此物誰為受之好觀察不勿被揩損及以破落是私鑄物不堪受用報言無人為受鄔波難陀曰我比住在惡友之中誰肯為受作是語時餘人報曰大德何事憂惱商人留語我住其處若須者可來取之時鄔波難陀聞是語已即取僧伽胝疾行而去往彼家中時彼商人遙見急步即自念言看此形勢定是豪族沙門問言仁是鄔波難陀答

言是即便取錢報言此是大臣行雨所寄可領取之即為廣作呪願商人曰此非我財勿為我呪願應可為彼行雨大臣鄔波難陀曰損汝何事汝亦於我大有功勞遠從他方持物來至借一小兒持錢將去到市店所即遣歸來聖者我無小兒報言癡人遠自王舍尚為持來跬步之間不肯送去即命小兒令送錢去語小兒曰當隨後去不得餘行若其與汝餅果之直必不應取是時小兒持錢隨去至一店上報言聖者此處安錢鄔波難陀便作是念彼與生人教此童子不令隨我即報鋪主曰賢首此之金錢且為收舉報言聖者我有家長鄔波難陀曰願汝常不自由復更向一賣香童子處告言賢首暫寄此錢報言我之尊人出外不在鄔波難陀曰願汝家長更勿重來復更詣一賣香童子創發信心報曰賢首暫寄此錢報言我有大人不敢受寄鄔波難陀曰我言謂汝少有信心寧知更是信心羅刹若汝元無少許信者從苾芻足倒曳門外彼遂無語報言聖者可安此處鄔波

難陀遂便歸寺時諸商人先有制令若至日出不普集者罰金錢六十文毋告童子曰汝當早去勿令他罰時鄔波難陀夜便生念起追悔心賫香童子初發信心或恪於我諱所寄物既至天曉將一小兒往彼店所時彼店主閉門欲出鄔波難陀報言賢首還我金錢答言聖者此處商人先有制令若至日出方來集者罰金錢六十文少時且住赴集方還鄔波難陀曰癡人我非汝僕使自取已錢誰能腳疼於此久立若不還我而便去者違勝先王教更當罰汝六十金錢彼聞是語即便瞋罵捉其錢裹擲之於地泥印便破鄔波難陀曰汝當且住我試解看不指缺不非私鑄不鋪主報曰仁豈撿看而付於我鄔波難陀曰雖我不看何故印破時彼鋪主銜恨而默既至天曉集期便過時諸商人來就家中將彼六十金錢物去其母報曰汝作何事違他衆制罰汝六十金錢子報母曰由與釋子共爲親友初發信芽即令推折便起嫌罵苾芻聞已具白世尊世尊以此因緣集苾芻衆乃至廣說問鄔波難陀曰汝實作如是不端嚴事耶實爾大德佛以種種訶責乃至我今爲諸弟子於毗奈耶制其學處應如是說

若復苾芻若王若大臣婆羅門居士等遣使爲苾芻送衣價彼使持衣價至苾芻所白言大德此物是某甲王大臣婆羅門居士等遣我送來大德哀愍爲受是苾芻語彼使言仁者此衣價我不應受若得順時清淨衣應受彼使白言大德有執事人不苾芻言有若僧淨人若鄔波索迦此是苾芻執事人彼使往執事人所與衣價已語言汝可以此衣價買順時清淨衣與某甲苾芻令其被服彼使善教執事人已還至苾芻所白言大德所示執事人我已與衣價得清淨衣應受苾芻須衣應往執事人所若二若三令彼憶念告言我須衣若得者善若不得者乃至四五六返往彼默然隨處而住若四五六返得衣者善若不得衣過是求得衣者泥薩祇波逸底迦若竟不得衣是苾芻應隨彼送衣價處若自往若遣可信人往報言仁爲某甲苾芻送衣價彼苾芻竟不得衣仁應知勿令失此是時言

苾芻者謂鄔波難陀王者若男若女或復餘人以王法灌頂者悉名爲王大臣者執王政事相依而立婆羅門者貴種多聞居士者謂在家富贍等者諸餘雜類遣使者謂女男黃門送衣價者謂金銀錢等彼使持衣價等者謂持衣價到苾芻所白言大德者謂命前人此物是某甲等者謂述來處願爲納受是苾芻等者報不應受順時清淨者謂稱理而得彼使語苾芻等者謂問執事人苾芻言有者指其人若僧淨人者謂大衆淨人若鄔波索迦者謂歸依三寶受五學處彼使等者明使意也買者或買或織與某甲苾芻者指所與人言清淨者謂堪受用善教已者謂善教示具報苾芻若二若三等者出言往返數令彼憶念得者善者謂稱求心若不得者乃至四五六返默然隨處而住者出默住數言隨處者有四處一廠處二舍處三田處四店處廠謂作瓦器等或剃髮處舍謂居宅田謂稻蔗等田店謂賣貨處有六詰問見彼六言隨事

應詰云何爲六若彼問云仁今何緣得至苾芻答云爲彼事來若云仁極善來此處應坐答云爲彼事來若云食飯答云爲彼事來若云噉餅答云爲彼事來若云飲水答云爲彼事來若於此六種隨一事中見他語時尋聲即報不徐緩答令彼前人不暇作餘言者是則不名圓滿善好六種詰問若隨一事中見他語時尋聲未道徐徐緩答令彼前人得有容暇作餘語者是則名爲圓滿善好六種詰問若作如是求時得衣者善若不得衣過是求得衣者泥薩祇波逸底迦過者謂過三語六默而更往求得也若竟不得衣彼衣來處或自去或遣可信人去言可信者謂弟子門人是可委言報彼令知遣其收取勿使虛失此是還報法式若苾芻遣使報已彼執事人來至苾芻所作如是語聖者可受此衣價苾芻應報彼曰此之衣價我已捨訖汝當還彼送衣來處如是報者善若取衣者犯捨墮若執事人作如是語聖者仁可受此衣價彼之施主我共平章令其心喜若如是者取衣無犯苾芻若不作如是次第受衣者皆犯捨墮既犯罪已捨悔之法廣說如前此中犯相其事云何若人爲施主人爲使者人爲給事如法得衣者無犯異斯捨墮若人爲施主人爲使者非人爲給事如法得衣者無犯異斯惡作若人爲施主非人爲使者非人爲給事同前惡作若人爲施主非人爲使者人爲給事同前捨墮若非人爲施主非人爲使者非人爲給事同前惡作若非人爲施主非人爲使者人爲給事同前捨墮若非人爲施主人爲使者人爲給事同前捨墮若非人爲施主人爲使者非人爲給事同前惡作若苾芻從非人乞衣價時得惡作罪得便捨墮從龍乞衣價時得惡作罪得便捨墮若苾芻遣使往或以書印乞時惡作得便捨墮又無犯者廣說如前

用野蠶絲作敷具學處第十一

攝頌曰

高世耶純黑　分六尼師壇　擔毛浣金銀
納貿并買賣

佛在逝多林給孤獨園時諸苾芻作新野蠶絲臥具若自作若教人作此物難得復是貴價時諸苾芻爲營造故多諸事業妨廢正修讀誦作意數數從彼婆羅門居士等乞野蠶絲諸外道輩見而嫌賤作如是語諸人當知此沙門釋子是殺生者不捨害業自作使人用新野蠶絲作臥具若用此者殺多有情如何以好衣食施彼禿人斷物命者時諸苾芻聞是語已往白世尊世尊以此因緣集苾芻衆問諸苾芻曰汝等實用新野蠶絲作臥具耶實爾世尊佛言汝等難滿難養不順少欲知足之行種種訶責讚歎杜多功德少欲知足乃至我今爲諸弟子於毗奈耶制其學處應如是說

若復苾芻用新高世耶絲綿作敷具者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻者謂此法中人新有二種一者新作二者新得此中新者謂新作也高世耶作敷具者有其二種一者楮褥二者衦成此敷具言二種皆取作者作自作教人得捨墮罪

捨悔等法廣說如前此中犯相其事云何苾
芻料理高世耶時若於一繭若於小團若於
大聚或披或擘或以弓彈而作敷具作時得
惡作竟時得捨墮若苾芻乞高世耶時及料
理時皆惡作成犯捨墮若得先已成或舊用
物或是舊物更新料理而受用者並皆無犯
又無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗柰耶卷第二十

音釋

牌 蒲街切盾也 矟 色角切矛屬也 帔 披義切裳帔也 飻 他結切貪食也
笐 合浪切竹竿也 瘧 逆約切寒熱病也 跬 犬蘂切半步也 衦 古旱切
繭 古典切蠶衣也 擘 博厄切分擘也

根本說一切有部毗柰耶卷第二十一　優一

唐三藏法師義淨奉　制譯

用純黑羊毛作敷具學處第十二

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園
時諸苾芻用純黑羊毛自作敷具或復使人
由其難得復是貴價時諸苾芻為營造故多
諸事業妨廢正修讀誦作意數數從袍婆羅
門居士等乞黑羊毛時諸少欲苾芻共生嫌
賤以此因緣具白世尊廣說如前乃至為諸
弟子於毗柰耶制其學處應如是說

若復苾芻用純黑羊毛作新敷具者泥薩祇
波逸底迦

若復苾芻者謂此法中人純黑者有四種黑
一性黑色二性青色三泥色四牻色羊毛者
非餘毛也新者有二種新謂新作新得此中
意取新作作者謂自作使人作敷具者有二
種謂貯褥及衦成此中意取衦成得捨墮罪
者捨悔等法廣說如前此中犯相其事云何
苾芻撩理羊毛時若於一片若於小團若於
大聚或披或擘或以弓彈而作敷具作時惡
作罪竟時得捨墮若得先已成者或舊用物
或是舊物更新撩理者無犯又無犯者最初
犯人或癡狂心亂痛惱所纏

過分數作敷具學處第十三

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園佛制諸苾
芻不得用純黑羊毛作新敷具時諸苾芻用
四分黑毛隨著少許餘色雜毛作新敷具少
欲苾芻便共譏嫌往白世尊世尊以此因緣
集苾芻眾問答訶責廣如前說我今為諸弟
子於毗柰耶制其學處應如是說若復苾芻
作新羊毛敷具應用二分純黑第三分白第
四分麤若苾芻不用二分純黑第三分白第
四分麤作新敷具者泥薩祇波逸底迦苾芻
義如上新有二種敷具有二種乃至此中意
取衦成並如上說言純黑者有四種黑已如
上說言白者謂脇傍脊上及項邊毛麤者謂
頭足腹毛言二分等者出其數量且如欲作
十斤毛得五斤純黑二斤半白二斤半麤自
餘增減准此應知黑中分兩故成四分若異
此者於後二中或減半兩或用純黑作時得

惡作成便得捨墮若不爲己或得先成或黒耆易得餘者難求兩數增減並皆無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

作滅六年敷具學處第十四

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時諸苾芻多畜敷具共相謂曰大德此褥太長即便棄卻更作餘者此褥太短此太小此太寬此總破碎不堪撩理並棄故造新彼由作褥事務繁重生過同前諸少欲者共生嫌賤具以上事而白世尊世尊集衆問答訶責廣說如前乃至應如是說若復苾芻作新敷具縱心不樂應六年持若減六年不捨故更作新者泥薩祇波逸底迦此是世尊初爲制其學處佛在曠野林住處是時嚴風勁急苾芻患寒知事諸人所有卧具皆六年持由制戒故不敢造新由忍寒故所有營作悉皆停息爾時世尊知而故問具壽阿難陀曰何故知事苾芻營作停息阿難陀白佛言由佛爲諸苾芻制其學處不滿六年不得更作新敷具時營作苾芻敷具久冷不堪寒苦爲此營功並皆停息佛告阿難凡諸知事營作苾芻畜其敷具雖未滿六年不免寒者彼苾芻應從僧伽乞六年内更作敷具應如是乞如常集僧已其知事苾芻往至衆中禮僧足已在上座前蹲踞合掌作如是白

大德僧伽聽我某甲營作苾芻於六年中不應更作敷具我苾芻某甲於六年内欲從僧伽乞作新敷具願大德僧伽與我苾芻某甲於六年内更作新敷具是能愍者願慈愍故第二第三亦如是說

若其僧伽體知彼人是可信者即與其法或令持舊敷具來至僧中若太長者即應截卻若太短者以毛添之太寬太狹准事撩理若有破處應將毛補若皆破碎不堪修補者僧伽應與其法令一苾芻作白羯磨應如是作（廣如百一羯磨中說）若知事苾芻僧伽與法於六年内隨意營作勿致疑惑爾時世尊讚歎持戒恭敬戒者隨順說法告諸苾芻曰前是創制此是隨開乃至應如是說

若復苾芻作新敷具縱心不樂應六年持若減六年不捨故更作新者除得衆法泥薩祇波逸底迦

苾芻義如上新者有二種廣說如前乃至此取衦成雖情不樂應六年持者要須滿六年持若年不滿或捨不捨更作新者得捨墮罪捨悔等法事並同前此中犯相其事云何若苾芻於此年中作新敷具即於此歲更復造餘造第二時得惡作罪成犯捨墮初造者無犯雖非同年於第二歲更作餘褥如是三四乃至五年更造新者得罪同前其最初褥無犯若苾芻先有敷具即於此年更造餘者當年若了得捨墮罪若當年不了乃至五年方始了者得捨墮罪若苾芻於此年中造新敷具未了更復造餘若俱了時云我持前捨棄於後或可持後捨棄於前後犯捨墮先造者無犯若初作未了於第二年乃至三四五年若俱了時云我持前我當捨後廣如上說若苾芻已造一褥即於此年更造一褥未了便休於第二年復更造一亦未了休第三第四第五年亦如是其未了者得五惡作罪初作

者無犯若苾芻已造一褥即於其年更不造褥乃至第五年亦不作褥然至六年方更造者無犯又無犯者謂最初犯人癡狂心亂痛惱所纏

作新敷具不爲壞色學處第十五

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園爾時世尊得無上智已於其四方有大名稱皆聞中國有佛出世時北方商人聞佛出世若有人能興供養者得大果報得大利益名稱遠聞資財巨富聞斯事已作如是念我今宜應持諸貨物往室羅伐城一得求利潤二得禮覲世尊作是念已便與五百商人將北方貨物往趣中國時諸商人至室羅伐安貨物已即便往詣給孤獨長者所作如是言長者當知我等今欲禮覲世尊長者答曰善哉善哉能生妙意如來應正徧知是應禮敬實難會遇時乃一現如烏曇跋羅華作是語已長者即便將彼五百商人往詣佛所頂禮佛足在一面坐爾時世尊即爲長者及五百商人宣說法要示教利喜令信樂已默然而住時諸商人聞法歡喜禮佛而退即便往詣耆宿苾芻而申禮敬復欲徧觀房舍及大衆苾芻時給孤獨長者將諸商人周徧觀看時彼商人見諸苾芻於牀褥上尼師但那中間穿破問長者曰何意諸大耆宿苾芻尼師但那中間穿破長者報曰諸尊宿苾芻夜多端坐乃至天明由此因緣並多穿壞時諸商客極生敬重便將五百妙氎奉施衆僧時諸苾芻既得氎已作新尼師但那所有故者近一舊房安在露地總爲一聚爾時有一長者請佛及僧就家設供時諸苾芻時至皆去唯佛世尊獨留在寺令人取食然佛世尊有五因緣不赴請處云何爲五一爲宴默而居二爲諸天說法三爲觀察病者四爲看諸卧具五爲苾芻制其學處此中世尊意欲看其卧具并欲爲諸苾芻制其學處不赴請家爾時世尊苾芻出後未久之頃便持戶鑰隨處經行周徧觀察詣一舊房見諸苾芻以故尼師但那聚之一處糞掃和雜狼籍在地世尊見已作如是念諸有施主深心信敬如己血肉割以相供修諸福業然諸苾芻捨故敷具非量受用無愛護心隨處棄擲爾時世尊取故敷具翻轉抖擻安在架上便於房外洗手濯足房中端坐時取食苾芻持食來至往世尊所世尊法爾共取食苾芻歡喜言問諸苾芻衆飲食好不得飽滿不取食苾芻白言世尊大衆皆得飲食飽滿世尊食已洗手濯足還入房中寂然而住世尊晡時從定起已往大衆中就座而坐告諸苾芻曰汝等去後未久之頃我持戶鑰隨處經行周徧觀察詣一舊房見諸苾芻故尼師但那聚之一處糞掃和雜狼籍在地我時見已作如是念諸有施主深心淨信如己血肉割以相供修諸福業然汝苾芻於故敷具非量受用無愛護心隨處棄擲此非善事汝諸苾芻若於他信心施物稱量愛護順時知足而受用者斯曰善哉爾時世尊讚歎愛護順時知足受用信施已告諸苾芻廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻作新尼師但那應取故者堅處縱廣佛一張手帖新者上爲壞色故若苾芻作

新尼師但那不以故者帖新者上爲壞色故泥薩祇波逸底迦

苾芻義如上新有二種一謂新作二爲新得此中意取新作尼師但那者謂是敷具作者謂自作或使他言故尼師但那一邊者謂於舊尼師但那割取一邊堅好之處佛一張手者謂大師也其一張手當中人一肘半帖新者上者謂剌在新者上爲壞色故者爲欲令其得堅牢故若不帖者得泥薩祇波逸底迦其捨悔法式並如上說此中犯相其事云何

若苾芻以故尼師但那如佛一張手帖著之時若減一指半指者亦得泥薩祇波逸底迦無犯者若以故者徧覆新者或總破碎不堪補帖新尼師但那者無犯又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

自擔負羊毛學處第十六

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時六衆苾芻共相議曰難陀鄔波難陀彼諸黑鉢者以獼猴脂用塗其足凡欲去時得將行利養遠行初至復得供給多人愛敬衆所識知然而我等猶若井蛙曾不遊行欲何所獲我等亦可四出遊行餘伴問曰當何所之鄔波難陀曰我今暫出求覓商旅復作是念我等衆徒若俱去者我之所有門徒眷屬施食之家悉被諸餘黑鉢侵奪宜留一人餘隨意去復共籌議誰當住此大德鄔陀夷令其看守所得之利迴還共分鄔陀夷答曰我住於此自餘五人出求商旅見有多人向泥波羅國苾芻問曰仁等何之答言我等欲向泥波羅國苾芻曰我等亦欲隨行商客曰聖者泥波羅國地多磽确如駱駝脊仁等未必樂住於彼苾芻曰我且共去試觀彼土聖者若如是者可共隨行即與商人隨路而去時彼苾芻既至彼國皆無愛樂便於他日往至鄽中問諸商客君等何時欲歸本國商人曰豈復聖者情不樂耶苾芻曰我初來到即於是日情無歡愛報言聖者我等貨物尚未交易不及言歸我有親知欲還中國當爲囑彼可共同行苾芻答言斯誠善事然泥波羅國有兩種賤貨謂羊毛雄黃時諸商客多買羊毛車載而去諸苾芻衆亦與同行然六衆苾芻性畏塵坌或在前去或在後行時六衆苾芻徐行在後於商旅內有一毛車忽然軸折時諸商人共相議曰我等今時若撩理軸者其聲遠聞必有賊至先當殺我後將財物我等宜應持其精貨棄載而行作是議時六衆便至問言仁等何意懷憂不進而住報言聖者我車軸折具以前事而並告知六衆問曰豈可棄羊毛邪報言棄去六衆報曰若其君等見容許者我爲作帽或作韈氈或作立播我當隨力盡持少多商人報曰隨意皆取於我無用時難陀鄔波難陀共相議曰今者豐饒糞掃之物時彼五人所有衣鉢令一人負其餘四人接草爲索東爲四擔隨路持行時諸商人見而報曰聖者我欲雇人來取其毛今時聖者並悉將至我欲酬價還取其毛苾芻報曰汝無識物我等豈是客作人耶汝若如是我當棄却商人報曰我等戲言幸無見責可持而去時商旅內有外道同行調六衆曰此之重擔何處當解得幾利潤六衆聞已忿而報曰破

汝腹内蹋汝頭上我擔方解兼收其利彼便緘口默而無對六衆議曰我等若在商侶中行多招譏調我等應可在前而去至一聚落處多賊盜彼之村隅令人遠望遥見六衆擔來普相告曰仁等當知有象軍至諸人見已咸皆驚怖棄其家宅走入林中留諸強壯防守村邑共相告曰彼非象軍是駱駝也又曰彼非駱駝應是牛馱又云彼非牛馱是人擔物既近村已知是苾芻告言聖者奇特大擔有異常人能使村坊並皆走散六衆報曰汝無識者見有擔來怖云是賊賊若知者當來劫掠汝鎮驚走所有家業並悉持將彼聞默爾于時六衆見是事已便相謂曰難陀鄔波難陀我等若隨路行多招譏調可於荒野望直而行即便棄道而去時稅關人隨處看守既見擔至而告之曰君等商人屢爲偷稅不輸稅直竊路而行六衆報曰無智者汝將我是偷稅商人問云仁等是何答云我是六衆苾芻彼即報云聖者隨去復相議曰我等若至逝多門者諸黑鉢類共調弄我宜取小門持擔而入既入小門有摩訶羅見而問曰汝客擔人何因破籬而入寺内報言老叟汝將我是客擔人耶問言仁等是何答云我是苾芻問云聖者是六衆耶報言我是即云善來善來大德時彼既入以諸毛擔總置寺中悉積如山見者稱異問言具壽仁等能持如斯重擔豈不畏彼世俗譏嫌即便報曰我口豈唯噉食有調弄者三倍弄之時少欲苾芻共生譏議作如是語云何苾芻持是重擔所應恥事更以爲能而起高慢時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊爾時集苾芻衆廣說如前

制其學處應如是說

若復苾芻行路中得羊毛欲須應取若無人持得自持至三踰繕那若過者泥薩祇波逸底迦

苾芻者謂是六衆若更有如是流類行路者謂在道中得羊毛者謂是他物欲須者謂有所作應取者謂隨意持取至三踰繕那者指其里數謂無別人過此持去者犯捨墮捨墮之法廣如前說此中犯相其事云何謂七極微成一微塵此七成金塵此七成水塵此七成兔毛塵此七成羊毛塵此七成牛毛塵此七成隙遊塵此七成蟣此七成蝨此七成穬麥此七成一指二十四指成一肘三肘半成一人四肘成一弓五百弓爲一拘盧舍八拘盧舍爲一踰繕那若有七村一一村間有一拘盧舍持毛去時行至半路皆得惡作罪若至村時皆得捨墮罪若從村處往曠野時半半拘盧舍得惡作罪滿滿拘盧舍得捨墮罪若在曠野處齊三踰繕那無犯過此犯捨墮若爲作帽及作布羅或立播等容而持去者無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

使非親尼治羊毛學處第十七

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時六衆苾芻共相告曰我今宜可分所持毛難陀問曰可爲幾分其大德鄔陀夷留住於此亦與分不時鄔陀夷聞斯語已便作是念我之徒侶多獲利養作何方便與彼分耶問言仁等何所籌量其所得者各還自入仁得仁分我得

我分鄔波難陀聞斯語已作如是念世尊法主今住於此諸來利養必是多得爲此鄔陀夷作如是語我等昔來常是六衆豈可今日爲五衆耶應爲六分平等與之難陀曰誰作分者闡陀報曰大德鄔陀夷久息於此宜可令彼爲我分張衆皆稱善時鄔陀[十二]夷總爲六分便將已物安自房中阿說迦曰大德鄔陀夷此所得物將來共分鄔陀夷曰具壽從汝等去來二十具齒亦不曾得若不信者大衆現在及同梵行者何不問之補捺伐素曰豈知鄔陀夷欺弄我等鄔陀夷曰若得多物不共分者斯爲欺弄我少具齒尚不曾得何成欺弄時彼五人聞已皆默時鄔陀夷作是念今多得羊毛遣誰撩理若與作家彼是難信無戒行故或容俱失若與十二衆尼彼亦難信爲人細算將充比來餅果之直其達摩陀那苾芻尼善持經藏所有眷屬亦復持經讀誦勤心修諸善品我與毛者經歷多時不能事訖其瘦喬答彌善持律藏所有門徒亦皆持律思量持犯商攉重輕我若付毛亦不能得其大世主靜慮爲心所有門人皆修寂定稍有容暇得請治毛作是念已時大世主來禮世尊鄔陀夷見而問曰喬答彌如世尊說具禁戒者隨心所念事皆得成由淨戒力獲果如是斯由善說何以得知我適生念善哉大世主喬答彌若來大好今者得[十三]來深遂我願問曰大德欲何所爲答曰我有少許羊毛事須撩理能爲作不彼便答曰聖者我本故來禮世尊足若見佛已當令二尼就房相見所撩理物付與將來時鄔陀夷所有羊毛繫爲兩束安房門後時喬答彌禮世尊已欲還尼寺便遣二尼就房取物白言大德聖者喬答彌遣取羊毛報云於門扇後有兩束毛可持將去彼即入門欲持毛去以手牽挽尚不能動彼二尼報言聖者毛中豈有磨石耶鄔陀夷曰汝等少年豈可脊折時鄔陀夷以手小指擎一束著一頭上復以一束著一腰間時彼二尼頭痛腰疼辛苦至寺既至寺已棄之于地委卧在牀餘苾芻尼見而問曰汝等二人豈脊折耶將少羊毛現大疲苦報諸尼曰若壯於我試擎起看彼便欲舉竟不能動諸尼報曰此毛束內有磨石耶二尼息定便開毛束遂成大聚諸尼見已揚聲大笑時大世主聞其笑聲問曰汝諸具壽豈顛倒耶頭髮剃却腋下毛生至於今時不能寂靜何事諠笑諸尼報曰聖者大德鄔陀夷云少許羊毛尚致如是若言多者其欲如何大世主曰諸妹彼行惡行於佛教中常作毀壞如好河岸崩令墮落然佛所說有二善人一謂不許其事二謂許已令與此既許言事須周畢汝等若能共撩理者隨取多少事了送還其毛既多卒難事畢時鄔陀夷作是念其大世主常樂寂靜勿使諸尼將充餅價思歎而住時有二尼撩理毛訖送與鄔陀夷報云聖者我送毛來欲著何處鄔陀夷曰汝等尚有餘心擬還我物便報尼曰大妹[十四]可著房中彼置房内捨之而去餘毛治訖亦皆送至其大世主爲撩理毛手皆赤色如染緋師便詣佛所禮佛足已在一面坐爾時世尊見其手赤問言喬答彌何因手赤如客染師白佛言大德如

佛所言應作不作翻作餘事今我爲之佛言大世主所作何事時喬答彌具以其事而白世尊佛告阿難陀曰諸苾芻使非親尼治羊毛耶阿難陀曰大德諸苾芻令彼撩理爾時世尊以此因緣集苾芻衆問鄔陀夷曰汝實令非親尼撩理羊毛耶白言實爾爾時世尊種種呵責鄔陀夷已廣說如上乃至我今制其學處應如是說

若復苾芻使非親苾芻尼浣染擘羊毛者泥薩祇波逸底迦

若苾芻者謂鄔陀夷使非親尼者親非親義如上說羊毛者非餘毛也浣者乃至一入水染者乃至一入染汁擘者乃至一片泥薩祇波逸底迦者廣如上說此中犯相者苾芻於非親尼作非親想或復生疑令浣羊毛或染或擘並犯捨墮或浣染不擘或浣擘不染或染不浣擘亦犯捨墮若於親尼作非親想或復生疑令作三事撩理羊毛並得惡作餘如上說若親親想無犯又無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

捉金銀等學處第十八

佛在王舍城竹林中時有聚落主居士名曰寶髻來詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊曾於近日在大衆中王及諸臣並皆集會有作是問仁等頗知沙門釋子得受捉金銀不有人說言苾芻得捉復有說言苾芻不合此二所說誰爲稱理誰不稱理誰是法言誰非法言誰是謗佛誰爲不謗誰是勝人所恥誰非勝人所恥世尊答曰居士若彼說言沙門釋子得受捉金銀者斯不稱理斯非法言斯爲謗我是勝人所恥異斯名善何以故居士然實苾芻不得受捉金銀之物若有苾芻不受捉金銀者是沙門法是釋迦子是純善法第二第三我如是說若受捉者斯非沙門非釋迦子非純善法第二第三我如是說居士言大德我意如是若苾芻不受捉金銀之物斯眞沙門善釋迦子若受捉者非眞沙門非釋迦子世尊告曰善哉善哉居士如汝意解是善分別時寶髻居士聞佛說已歡喜信受禮佛而退爾時阿難陀住佛背後爲佛扇涼居士纔去命阿難陀曰汝今宜去近此所有諸苾芻衆悉皆令集常食堂中時阿難陀奉佛教已悉皆喚集還詣佛所禮佛足已在一面立白佛言世尊我奉佛教近此苾芻悉皆喚集在食堂中惟佛知時爾時世尊詣食堂中在大衆前就座而坐告諸苾芻曰有聚落主名曰寶髻來至我所禮我足下在一面坐作如是白廣說如上乃至辭我而退汝諸苾芻彼聚落主於王衆中作師子吼決定而說沙門釋子不合受捉金銀錢等我亦說言沙門釋子不應受捉金銀錢等是故諸苾芻若爲修營房舍等事應求草木車乘人功然不應求金銀錢等我不說言得有方便令諸苾芻畜捉金等此是緣起尚未制戒佛在逝多林給孤獨園時六衆苾芻自手捉金銀錢或教他捉造作房舍或置牀座上時外道見生嫌賤言此沙門釋子自手執捉金銀錢等或教他捉廣說如上諸餘俗人亦皆如是斯與我等有何別處云何令他婆羅門居士等深生敬信持諸飲食惠此禿人時諸苾芻

聞是說已以此因緣具白世尊世尊以此因緣集苾芻衆廣說如前問六衆曰汝實自捉或教人捉金銀錢等耶答言實爾世尊如上種種訶責已乃至制其學處應如是說若復苾芻自手捉金銀錢等若教他捉泥薩祇波逸底迦若復苾芻者謂六衆類自手者謂以手捉金銀者謂金銀及貝齒錢者金等錢教人亦爾皆犯捨墮捨悔之法廣說如上此中犯相其事云何若教他取時其事不同有十八種咸成其犯謂告彼云

汝取此物　汝於此取　汝取此爾許
汝將此物　汝於此將　汝將此爾許
汝置此物　汝於此置　汝置此爾許
汝取彼物　汝於彼取　汝取彼爾許
汝將彼物　汝於彼將　汝將彼爾許
汝置彼物　汝於彼置　汝置彼爾許

言汝取此物者謂金銀等於可見處教他取得惡作罪捉舉之時犯捨墮罪言汝於此取者謂於諸袋及鐵木等箱器之中教他取物得罪同前言汝取此爾許者謂百千億等教他取物得罪同前言汝將此物者謂金銀等物教他將來得罪同前言汝於此將者謂於袋等箱器之中教他取物得罪同前言汝將此爾許者謂百千億等教他取時得罪同前言汝置此物者謂金銀等教他置時得罪同前言汝於此置者謂於箱器等中而安置之得罪同前置此爾許者謂百千億等教他置時得罪同前此九皆據可見之處教他作也言汝取彼物者謂金銀等於不見處教他取物得惡作罪捉舉之時犯捨墮罪言汝於彼取者謂於諸袋及鐵木等箱器之中教他取物得罪同前言汝取彼爾許者謂百千億等教他取物得罪同前言汝將彼物者謂金銀等物教他將來得罪同前言汝於彼將者謂於袋等箱器之中教他取物得罪同前言汝將彼爾許者謂百千億等教他取時得罪同前言汝置彼物者謂金銀等教他置時得罪同前言汝於彼置者謂於箱器等中得罪同前汝置此爾許者謂百千億等教他置時得罪同前此九皆據不可見處教他作也若苾芻自捉金銀錢貝齒者犯捨墮若苾芻捉成未成金銀者犯捨墮苾芻捉文相成就金銀錢貝齒者犯捨墮苾芻觸末尼寶薜瑠璃寶犯捨墮苾芻捉方國共所用錢犯捨墮若捉非方國所用錢得惡作罪若捉赤銅鍮石銅鐵鉛錫者無犯如是世尊爲諸聲聞制學處已佛在逝多林于時占波國有一長者在此城住深信純善以上妙物而行惠施時彼長者爲佛及僧造立住處門戶窻牖欄楯交飾殊妙莊嚴令人樂見爲生天路多諸僧衆在此安居既安居了隨事意訖白長者曰我等今欲向室羅伐城禮大師足及諸耆宿尊老苾芻現闕衣服時當見施長者報言聖者此處之人無上妙衣氎今聞商旅將欲到來待來至時買以相惠苾芻言長者若無好物與麤惡者長者答曰聖者我之立性常施好物云何於今以惡物與若不待者衣直之錢可持將去答言長者世尊制戒遮我捉錢長者報曰若如是者我寧不施不能以惡物惠人時諸苾芻竟無所獲捨之而去隨路而進至

室羅伐城諸苾芻見而告之曰善來善來具壽豈非汝等於安居處多得衣服云何著此麤破衣服而至此耶彼便答曰無衣可得苾芻曰仁在何處而作安居答曰在占波國又問依誰而住答曰某甲長者諸苾芻曰聞彼長者好施上衣豈不施耶答曰秖緣此故我不得衣苾芻問曰有何所以時彼苾芻具陳其事諸苾芻聞已白佛佛作是念諸有敬信婆羅門長者居士等歡喜欲施苾芻衣價我諸弟子情欲得衣我應作法令諸苾芻得無廢闕告諸苾芻曰若有他施衣價欲須便受受已即作彼人物心而持畜之然諸苾芻應可求覓執事之人苾芻不知欲覓何人佛言應求寺家人或鄔波索迦寺家人者謂是淨人鄔波索迦者謂受三歸五戒應問彼云汝能爲我作施主不若言能者即作委寄此人心而畜其物應使人持不應自捉時有苾芻向他方處作如是念我今至此未有施主起追悔心以事白佛佛言縱令遠去但令彼人命存已來常是施主時有苾芻未求得施主

他施與物苾芻疑惑不敢受之以事白佛佛言應受受已持物對一苾芻作如是語具壽存念我苾芻某甲得此不淨物我當持此不淨之物換取淨財如是三說隨情受用勿致疑心時有施主於邊隅處造寺施僧時時有賊來相驚怖彼諸苾芻空寺而去便有賊來取寺家物佛言若僧伽物若窣覩波物所有金銀錢寶等應牢藏舉方可移去佛言遣藏苾芻不知欲遣誰藏佛言若淨人若鄔波索迦令其藏舉彼藏舉者便偷其物佛言有深信鄔波索迦令其藏舉若無深信應使求寂求寂若無苾芻自手應爲藏舉苾芻不知若爲藏舉佛言應可穿坑不知使誰佛言應使淨人若鄔波索迦彼便偷物應令信者此若無者應令求寂求寂若無應自穿掘賊去之後應可如前而取其物還與僧伽佛言如我爲難所鬧事者難去之後則不應行若當行者得惡作罪又無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第二十一

音釋

牻莫江切白黑雜色也 貯蓐貯直吕切蓐而欲切薦席也 衦古案切 撩力聊切理亂也 擘質陌切分擘也 氎徒協切細毛布也 抖擻抖當口切擻蘇后切抖擻振擧貌 獼猴獼武移切猴戶鈎切 磽确磽口交切确口角切地薄瘠也 蹋徒合切踐也 緘古咸切封也 劫掠劫居怯切强取也掠力灼切奪取也 隟綺戟切孔也 蟣居豈切虱子也 穬古猛切變已寉說獄切根器丁而學之已 腋羊益切左右肘脅之間曰腋 緋甫微切絳色也 浣胡管切澣也

根本說一切有部毗奈耶卷第二十二　優二

唐三藏法師義淨奉　制譯

出納求利學處第十九

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園遠近皆聞中國有佛出現於世彼諸聲聞弟子有大神通作諸變化廣說如上若有人能於彼弟子作供養者得大果報饒益增廣是時北方有諸商客聞此聲譽自相謂曰諸君當知我等宜往中國興易一則多得利潤二乃供養三寶時諸商人遂即多齎北方貨物往趣中國漸至室羅伐於此城中有一露形外道善識天文妙閑算記聞有商客從北方來作如是念我今試往觀問商人或容於彼少有所獲即取相書占察前事觀知商主父母名字及所持貨得利多少便詣商主所告言善來善來某甲商主汝父名某甲母名某甲將如是貨來詣此方某日得爾許利商主聞已作如是念我比曾聞世尊弟子大有神變騰煙澍雨此即其人商主既生敬信便以北方朱色毛毯幷北方奇果盛滿器中手自持奉彼既得已即便被毯往同徒處彼伴見已問曰汝於何處得此貴價上好物來報言北方商客我往看之爲說父母名字彼心信敬見惠於我同徒告曰仁者我等常被沙門釋子之所輕懱每告我曰汝等曾不親近貴勝好人但惟狎習傭力賤品旃荼羅類仁今宜可被此貴服往詣沙門釋子之處刺彼心胷答曰如是時露形外道即被毛毯往逝多林時鄔波難陀於逝多林門經行遊適遙見彼來便作是念外道被者是好貴物我若不能得此物者不復更名鄔波難陀矣既漸相近問言外道汝今豈可新歸俗耶答言我不歸俗若如是者何被此衣報言北方商客我爲說彼眷屬名字既懷敬重用此相施鄔波難陀曰此非善事此非善事豈容年邁衰朽爲破戒耶宜應暫坐聊聽法要時彼外道隨言即坐時鄔波難陀以歡喜心爲其說法若鄔波難陀爲他宣說捨施法時彼婆羅門諸居士等皆欲割自身肉持以相施鄔波難陀因說法次而告之曰外道汝之大師性愛麤弊教汝門徒露形披髮多行少住常卧于地若汝大師情所愛樂好衣食者當許汝著價直千萬上妙之衣百味飲食隨意餐噉所住房舍價當五千由彼狹情不見容許我之大師情懷廣大許我弟子著萬價衣餐百味食所居房舍數直五千若汝被此貴價好服行乞食者信敬之人作如是念今此外道身行破戒至於飲食難以供身汝此上衣宜應與我我有毛毯持以相換我當被著巡家乞食若淨信人來問於我大德何處獲此上衣我當答彼有露形人姓名某甲輟已相施彼便知汝是深信人汝乞食時彼若見者當以酒糟盛滿銅器供養於汝時彼露形聞是語已便生信喜作如是言大德鄔波難陀若如是者可取此衣鄔波難陀即呪願曰無病長壽然汝徒黨貧苦是常聞汝施時還令相奪彼言大德此之毛毯豈彼物耶是我自由幸無見慮鄔波難陀曰若如是者我當爲受既受得已即便與一麤鞕毛毯時彼外道被之而去至同梵行邊彼便問曰仁者何處更得此

衣即報彼曰他與我換問言是誰答大德鄔波難陀共我迴易彼聞皆怒報言仁者此之釋子常思殺我餘雖見欺不同六衆六人之內無越鄔波難陀仁若施與餘大德者我亦隨喜而鄔波難陀欲飲我血將衣施彼誰堪忍耶即宜往索若得者善若不得者我同擯汝移汝坐處覆汝食器不相共語彼便怕怖往鄔波難陀所鄔波難陀旣遙見來即作是念看此外道舉動形勢必當奪我上好毛毯便急入房閉戶而住外道旣至扣門相喚鄔波難陀默然不對諸苾芻見問言外道汝何須見鄔波難陀報言將我毛毯故來相覓苾芻報曰汝若欲得舊毛毯者往世尊所求哀歸向時彼外道往詣佛所爾時世尊遙見外道來告諸苾芻曰汝等見彼外道來不白佛言見佛言彼爲毛毯故來若索得者善若不得者便歐熱血而致命終外道來至佛所作如是言大德鄔波難陀取我毛毯唯願世尊慈悲哀愍令彼還我若不還者我等同梵行者擯斥於我如前具說爾時世尊告具壽阿

難陀曰汝自往告鄔波難陀願汝無病仍告之曰汝當還彼外道毛毯若不還者此之外道當歐熱血而取命終時具壽阿難陀奉佛敎已往鄔波難陀所時彼遙見作如是念看此外道將佛侍者以爲使人必當見奪我之毛毯時具壽阿難陀報鄔波難陀曰具壽世尊願汝無病鄔波難陀聞是語已即從座起報言我今敬禮無上世尊阿難陀曰世尊有敎宜當見還外道毛毯若能還者斯曰善哉若不還者此之外道當歐熱血而取命終鄔波難陀曰敬奉佛敎豈敢有違若非佛敎遣我還者汝令外道滿贍部洲數如竹葦甘蔗皆歐熱血一時命終我鄔波難陀一毛不動具壽阿難陀可去我當還彼便語外道曰汝之大師先行妄語欺誑世間彼命終已墮在無間大地獄中在彼舌上有五百犂晝夜耕墾汝今妄語更倍於彼當有千犂常耕汝舌鄔波難陀曰汝已著我毛毯汝物我曾不用外道答言我亦不著時鄔波難陀取彼毛毯解其結處攝爲四疊安左手中右手擬拍遂

令其毯悉皆碎破報外道曰汝舒兩手便以毛毯連頭總搭遂便倒地便蹴其脅語言外道急去急去勿令糞穢汙我住處外道報言大德我今命存得出去者更不敢入逝多園林此是緣起然佛世尊尚未制戒爾時六衆苾芻種種出息或取或與或生或質以成取成以未成取成以成取未成以未成取未成言取者謂即收取他方愛樂所有貨物載運將去覓防守人立諸券契是名爲取言與者謂與他物八日十日等而立契證是名爲與言生者謂是生利與他少物多取穀麥或加五或一倍二倍等貯畜升斗立其券契是名爲生言質者謂取寶珠等同前立契求好保證與其財物是名爲質言以成取成者謂以金銀等器取他成器言以未成取成者謂以金鋌取他金器言以成取未成者謂以金器取他金鋌言以未成取未成者謂以金鋌取他碎金苾芻如是交易以求其利時諸外道見是事已皆生嫌賤云何沙門釋子出物求利與俗何殊誰能與彼衣食而相供給諸苾

芻聞具以白佛佛言廣說如上乃至制其學處應如是說

若復苾芻種種出納求利者泥薩祇波逸底迦

言苾芻者謂是六衆言種種者謂非一事出納求利者謂作取與生貪而覓利潤得捨墮罪者作法廣說如上此中犯相者若苾芻爲求利故收聚貨物作諸方便驅馳車乘往詣他方立契保人持輸稅物乃至未得利來但惡作罪若得利時便招捨墮若苾芻爲求利故以諸財貨金銀等物出與他人共立契保乃至得罪如前廣說若苾芻爲求生利將諸財穀舉與他人升斗校量共立契證乃至得罪如前廣說若苾芻爲求利故納取珍寶眞珠貝玉計時取利得不得利亦如上說若苾芻爲利故以己衣換他衣求換之時得惡作罪得犯捨墮又復世尊在廣嚴城獼猴池側重閣堂中於此城中栗姑毗等自所住宅皆高六重七重見諸苾芻所居卑下即便爲造高六七重嚴好房舍其舍經久多並隤壞施主見已咸作是念我等現存寺皆破壞命過之後其欲如何我等宜應施無盡物令其營造便持施物到苾芻所報言聖者此是無盡施物爲擬修補當可受之諸苾芻報曰世尊制戒我不合受時諸苾芻以緣白佛佛告諸苾芻若爲僧伽有所營造受無盡物然苾芻毗訶羅應三重作若苾芻尼應兩重作時諸苾芻得無盡物置房庫中時施主來問言聖者何意毗訶羅仍不修補苾芻報言賢首爲無錢物主曰我豈不施無盡物耶報言賢首其無盡物我豈食之安僧庫中今皆現在施主報曰其無盡物不合如是我之家中豈無安處何不迴易求生利耶苾芻報曰佛遮我等不許求利時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告曰若爲僧伽應求利潤聞佛語已諸有信心婆羅門居士等爲佛法僧故施無盡物此三寶物亦應迴轉求利所得利物還於三寶而作供養時諸苾芻還將此物與彼施主索利之時多與諍競便作是語聖者豈我己物生鬬諍耶時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告曰不應共彼而作出息復共富貴者而爲出息索物之時恃官勢故不肯相還佛言不應共此而作交易復共貧人而爲出息索時無物佛言若與物時應可分明兩倍納質書其券契并立保證記其年月安上座名及授事人字假令信心鄔波索迦受五學處亦應兩倍而納其質又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

販賣學處第二十

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時六衆苾芻種種交易取與買賣時諸外道各起嫌賤此諸沙門釋子不生猒離而於今者爲交易事取與賣買此禿沙門與諸俗人有何異處誰復能於此禿人處沙門釋子以諸飲食而興供養時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊以此因緣集苾芻僧訶責六衆廣說如前乃至我今制其學處應如是說

若復苾芻種種賣買者泥薩祇波逸底迦

言苾芻者謂六衆也種種者謂非一事取與賣買者取諸餘處物賤此處物貴即從彼

取來也與者謂此處賤餘處貴即從此持去
豈時買取儉時當賣尼薩祇者廣如前說此
中犯者苾芻爲利故而作賣買時惡作賣
時捨墮若爲利故買不爲利賣買時惡作賣
時無犯若不爲利買爲利故賣買時無犯賣
時捨墮不爲利買不爲利賣二俱無犯若向
餘方買物而去元不求利到處賣時雖復得
利而無有犯又無犯者謂初犯人或癡狂心
亂痛惱所纏
第三攝頌曰
二鉢二織師　奪衣并急施　阿蘭若雨衣
迴僧七日藥
得長鉢過十日分別學處第二十一
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時鄔波難
陀作如是念所有我等求利之處佛悉制戒
遂令我等求覓無由所有利養因斯斷絶憂
愁而住時有六十人出遊園觀欲爲讌會時
鄔波難陀見而生念若於此輩不獲財物者
我不更名鄔波難陀矣即便取一好鉢圓滿
光淨堪受用者以袋盛之置於腋下詣讌會
所對彼一人爲其說法令生深信彼既信已
問言聖者何意至此鄔波難陀曰賢首我爲
鉢來報言我今無鉢若有買處買以相施時
鄔波難陀便於腋下抽出其鉢而呈示之問
曰如此之鉢價直幾多答曰直六十迦利沙
波拏彼言我與六十迦利沙波拏仁當自買
鄔波難陀報曰賢首願汝長命無病今此施
物爲莊嚴心是心資助是定資粮得勝上果
於人天中常爲法器如是六十人人別各乞
六十迦利沙波拏便捨而去時彼諸人各讌
會已詳集一處時有一人告諸人曰君等隨
喜我於向見聖者鄔波難陀釋種出家爲大
法將善閑三藏無礙辯才我以六十迦利沙
波拏用充鉢價時彼諸人聞此語已咸言我
亦施彼六十迦利沙波拏便共議曰君等頗
知若一苾芻可須幾鉢各云不知時有苾芻
從此而過諸人問言聖者若一苾芻可須幾
鉢答曰惟須一鉢時彼聞已共生嫌賤沙門
釋子多貪利養此是緣起尚未制戒時六衆
苾芻多得長鉢不自受用亦復不與諸餘苾
芻少欲苾芻見已嫌賤云何苾芻多畜長鉢
不自受用亦不與人以此因緣具白世尊佛
以此緣集苾芻衆訶責六衆苾芻云何汝等
多畜長鉢廣說如上乃至應如是說
若復苾芻畜長鉢過十日不分別者泥薩祇
波逸底迦
苾芻者謂六衆等過十日者謂過十夜長鉢
者除守持鉢餘者名長畜者作屬已心若更
畜者得捨墮罪捨之法式如上廣說此中犯
相其事云何若苾芻月一日得鉢於十日内
應持應分別應捨應與他如是次第及以超
問如初衣戒中廣說其事乃至捨之法式皆
悉同前若小若白色或爲擬與欲受戒人者
無犯又無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱
所纏
乞鉢學處第二十二
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園於此城中
有一賣香童子有一好鉢圓滿光淨堪得受
用有乞食苾芻於日初分入城乞食巡至市
中賣香童子見而告曰聖者我有好鉢堪得

受用必若須者隨意持將苾芻報曰我現有鉢童子曰若餘苾芻有須鉢者幸可遣來答言可爾時彼苾芻乞得食已還逝多林食訖洗器告諸苾芻曰具壽某處鋪上有賣香人有一好鉢若須鉢者可往取之時鄔波難陀去斯不遠聞此語聲便作是念我宜訶彼乞食苾芻更莫傳說勿令黑鉢之徒聞斯語已跳走而去便告乞食者曰具壽食信心食更無別言但肆貪心惟論衣鉢乞食之人作如是念世間多求常貪覓者鄔波難陀即是一數此閒我語尚致譏訶若更有餘耆年宿德聞我此言更重訶叱即便默爾不復敢言時鄔波難陀告乞食者曰具壽汝親教師是我知識由此緣故我遂見訶勿懷悒恨彼便答曰大德我若更言願重訶責鄔波難陀曰具壽我尚未善審聽如何說云鉢與非鉢大德若未曉了何因見責雖然汝可更為說彼童子住在何處報言彼人住在某鋪有一好鉢極堪受用彼囑我云若有須鉢苾芻當遣來買鄔波難陀曰我聽此言猶未詳審作是語已即著僧伽胝疾行而去詣彼市中時彼童子遥見急行作如是念我今觀彼豪俠苾芻威勢麤猛必來至此奪我鉢將即便取鉢深置牀下時鄔波難陀遥見藏舉報言賢首何故藏鉢即便展手自取其鉢而呪願曰願汝無病長壽廣說如前童子報曰聖者我興易人以利活命不以虛言而即相與可酬價將去報曰汝今豈可賣仙人之器乎說伽陀曰

若人施瓦器　當獲於金鉢　此報定不虛
何故生憂苦

童子曰聖者縱出多言非價不可鄔波難陀曰汝今慳惜此鉢當來必墮大癭鬼中當惡語時有一長者來至其所口云敬禮大德鄔波難陀時鄔波難陀即便報曰賢首誰當須汝空禮拜耶長者答曰何曾聖者所出言教我不依隨告曰若如是者可買此鉢持以施我長者即便問童子曰此鉢直價幾多答言爾許長者曰所論價直我後當還是時童子即便以鉢授與長者長者取鉢奉施鄔波難陀鄔波難陀即受其鉢呪願云願得長命無病乃至於人天中常為法器廣說如上長者便去鄔波難陀報童子曰癡人汝言謂我鄔波難陀不能乞得少許鉢價汝今由此慳惜鉢故必當定墮大癭鬼中童子曰何須誇誕仁且得鉢我今擭價宜當疾去豈假多言時鄔波難陀便持此鉢入逝多林便以其鉢示諸苾芻告言具壽此鉢何如時有少年苾芻問鄔波難陀曰大德更有餘鉢不報言有若如是者現有一鉢合更求餘鄔波難陀曰我以脚蹋怨家項上更畜餘鉢少年問曰大德豈可有怨家乎鄔波難陀曰汝即是我第一怨家由汝不許我畜二鉢少欲苾芻聞是語已共生嫌賤云何苾芻現有一鉢而更求餘即以此事具白世尊世尊以此因緣集諸苾芻問鄔波難陀廣說如前種種訶責已告諸苾芻從今已去苾芻若現有鉢更不應求時有乞食苾芻其鉢有孔便持此鉢入城乞食有人施麨即以鉢袋盛之次得濕飯以鉢而受孔中漿出便濕其麨復汙鉢囊有多蒼蠅徧皆附繞諸小男女隨逐而行告言聖者曾

修多眷屬業如大商主長者貴人多諸徒衆之所圍繞蒼蠅眷屬亦復如是時給孤獨長者見諸童子報言汝等何故調弄聖者童子答曰我等豈敢輙爲調弄然此聖者昔日曾修多眷屬業譬如商主長者貴人衆所圍繞隨從蒼蠅亦復如是長者聞已告苾芻曰聖者於佛世尊端嚴教中而爲出家何因作此羞恥之事苾芻報曰作何恥辱然佛世尊制諸苾芻現有一鉢更不應求長者曰聖者豈可唯畜如此穿壞鉢耶諸苾芻聞以事白佛佛言諸苾芻若鉢有孔應可補治時諸苾芻便以五種鎔瀉之物謂黑糖黄蠟紫礦鉛錫著熱物時即便脫落時諸苾芻以事白佛佛言不應用此而綴於鉢除此五種鎔瀉之物應作五種乾綴苾芻不知何者爲五佛言看孔大小應以釘釘或於孔內安鐵鍱打之或安鐵鍱四邊釘釘或作摩竭魚齒或安屑末苾芻不知用何屑末佛言有二種屑末謂鐵末石末鐵鉢瓦鉢如次應用苾芻以水研末安鉢孔中尋便墮落佛言應用油研安其孔

內諸苾芻依教作已以猛火燒亦還墮落或火太微亦復還墮佛言應處中燒燒已澁鞕佛言應以物揩摩苾芻以水揩摩補物墮落佛言油拭方揩若鉢有細孔以沙糖和泥徧塗孔處准法燒之若鉢有璺應鑽作孔以鍋綴之是名綴鉢法佛令苾芻五種綴鉢時有乞食苾芻失手墮鉢便爲五片時彼苾芻多鑽爲孔以細繩連綴持將乞食佛言凡是鉢者當須淨洗彼便解綴洗繩淨已還復繫綴遂致終日廢修善品餘苾芻見告言具壽汝但以此解而復綴踈洗鉢器爲善品耶報言具壽如佛所制若鉢破者應爲五種乾綴時諸苾芻以事白佛佛言若鉢難得隨意修理若易得處應可棄之更覓好者爾時世尊讃歎持戒廣說如前乃至爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻有鉢減五綴堪得受用爲好故更求餘鉢得者泥薩祇波逸底迦彼苾芻應於衆中捨此鉢取衆中最下鉢與彼苾芻報言此鉢還汝不應守持不應分別亦不施人應自審詳徐徐受用乃至破來應護持此是其法

若復苾芻者謂六衆也餘義如上減五綴者謂不滿五綴也堪受用者謂得守持爲好故更求餘鉢者爲欲貪好更求第二鉢好謂勝妙也得者謂求得入手泥薩祇者廣說如上彼苾芻者謂是犯人彼苾芻應於衆中捨此鉢者當於衆中應差一苾芻令行有犯鉢若無五德不應差若差不應令作云何爲五有愛恚怖癡不知行與不行若具五德未差應差差已令作云何爲五反上應知應如是差鳴揵稚集衆僧先問能不汝某甲能與僧伽行有犯鉢不彼答言能次一苾芻作白羯磨如是應作一廣如百羯磨

佛言行有犯鉢苾芻所有行法我今說之其苾芻應在和合衆中作如是白大德我苾芻某甲當行有犯鉢諸具壽明日各各自持己鉢來至僧中既至明日行鉢苾芻敷座鳴揵椎諸苾芻各持己鉢往至僧中時行鉢苾芻應持其鉢向上座前立讃歎其鉢上座此鉢

清淨圓滿堪得受用若欲得者隨意應取若其上座取此鉢者行鉢之人應取上座舊鉢轉與第二上座若不取者轉與第三第三取時上座更索初索不應與第二索亦不應與第三索應與上座得越法罪如法應悔如是乃至大衆行末最小者取此鉢時行末第三方索鉢者其法與上座相似乃至行了所得一鉢行鉢苾芻應持此鉢付彼苾芻作如是語苾芻此鉢不應守持不應分別亦不與人詳審徐徐如法而用乃至破壞此是其法如行鉢苾芻不依法行者得越法罪佛言得鉢苾芻所有行法我今當制應畜二鉢袋好者應安長鉢不好者應安舊鉢若乞食時應將二鉢得乾飯者著長鉢中若得濕餠著舊鉢中至住處已作曼荼羅安置二鉢應於舊鉢中食已應先洗長鉢次洗舊鉢如是乃至曬曝安置皆以長鉢爲先若內安龕及火熏時皆於好處先安長鉢若道行時舊鉢遣人持長鉢當自持無人爲擎者長鉢安在左肩舊鉢應安右畔自持而去若得鉢苾芻於此行法不依行者得越法罪此之治罰乃至盡形或至破來應好守護得泥薩祇者廣如上說此中犯相其事云何若苾芻鉢破堪爲一綴雖未安綴尚得受用更求餘鉢者求時犯惡作得便捨墮若苾芻鉢破堪爲二綴雖未安綴尚得受用更求餘鉢得罪同前如是三綴四綴事亦如前苾芻鉢破堪爲一綴安一綴已現得受用更求餘鉢求時惡作得便捨墮如是乃至四綴得罪亦爾若鉢堪爲五綴隨綴不綴或堪用不堪用更求餘鉢者無犯若買得或施得此亦無犯又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

自乞縷使非親族織師織作衣學處第二十三

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時鄔波難陀作是念皆由給孤獨長者制諸學處更欲勸化餠果之直亦不能得我今宜可入大城中或容教化少有所得即於晨朝著衣持鉢入城乞食於芳林處有五百女人撚白氎線見已便念斯等女人皆由自業無問晝夜常執白犛辛苦勞勤輸官課稅鄔波難陀即便就彼總告之曰諸妹願汝皆得無病長壽時女默然竟無一對鄔波難陀告曰諸妹當有一法不久來至是衆多人所不愛樂咸不稱心名之爲死當爾之時汝雖欲語求說無由時有白色女人即從座起以座授與鄔波難陀時鄔波難陀就座坐已女便禮拜當前而坐鄔波難陀告曰諸妹汝等頗曾修少善事不報言我未曾作告曰汝等不應不爲善業此一女人具於二種善根令得增長一能於我所生淨信心植端正業令得增長二見我來便起設座禮拜恭敬於當來世生貴族業令得增長若更能施少許物者當獲珍財受用豐足汝等諸妹何所作耶彼皆報曰我等但知撚線而已何暇作餘鄔波難陀曰汝等頗曾少作當來道路粮不答言皆未曾作鄔波難陀曰斯亦不善彼便問言聖者何嗟歎耶報言諸妹汝於先世不修福業被賊劫來今受辛苦雖得爲人更不修福被賊劫去諸女問言若爾聖者我等今時欲作何業能使

遠作當來路粮鄔波難陀曰諸妹汝等若能
衆議同心造一大氎奉釋種內棄俗出家三
藏俱閑是大法將辯才無滯衆共知者斯即
是汝預作來世道路資粮諸女答曰聖者我
等何處能得大氎復於何處逢遇如是勝上
福田鄔波難陀曰汝豈不知我是釋種棄俗
出家三藏俱閑爲大法將辯才無滯衆所識
知汝言我何處能得大氎者汝豈不知
莫輕小施　以爲無福　水滴雖微　終盈大器
諸有智者　小福常修　於勝田中　能招大果
諸妹汝豈不能施一兩縷耶報言我能有云
我施半兩有云我施一分如是乃至盡五百
人咸隨喜捨鄔波難陀告曰諸妹既有捨心
縷須精細彼云聖者我等皆是撚麤縷人不
能精細然有一女能作細縷鄔波難陀曰試
喚來看即便喚至鄔波難陀報曰少女汝試
撚看彼即爲撚鄔波難陀曰此未能善更好
撚看如是至三女人報曰聖者過此已往我
所不堪鄔波難陀曰姊妹汝等咸應如斯細
撚報曰除此少女我等不能鄔波難陀曰汝

豈不能換其作業此爲撚細汝爲撚麤報言
此女許者我等隨作鄔波難陀報少女曰汝
樂福者可爲撚之彼便報曰聖者若撚細縷
多時方辦幸勿疾催鄔波難陀見其許已呪
願而去既經多日便來問縷諸女悉皆持縷
相施鄔波難陀既受得縷皆與呪願此之施
物是莊嚴心是心資助勝定資粮當獲人天
上妙衣服時鄔波難陀即持其縷還詣寺中
告諸苾芻曰具壽試看此縷麤細如何彼皆
報曰極妙細縷然不知大德頗諗好織師不
鄔波難陀曰豈不仁等欺輕我耶我若向者
不出家者一切伎巧無不精研何況織師而
不識諗諸人報曰豈敢相輕恐不知處若須
織師者於某坊中有健頷織師并有巧婦善
能織氎若得此縷必成好衣報言善哉具壽
教處好匠者此即是仁爲我織氎鄔波難陀
遂持其縷詣織師處素非親友而說頌曰
善人騰美譽　雖遠悉知聞　如大雪山王
人皆共瞻仰　愚者守癡惑　雖近不知聞
如闇射箭時　人皆不能見

汝今得大利益獲大名稱徧室羅伐城試爲
看此縷線其狀何如彼看報曰大佳縷線我
若織者當成好氎鄔波難陀曰賢首爲織織
師報曰誰與我價鄔波難陀曰汝諸織師價
常不足於未來世應作路粮時彼織師迴觀
婦面婦便告曰仁豈不聞此之大德深相讚
歎可宜施手爲織氎衣織師報曰聖者此縷
極細多時方得幸勿相催即爲呪願而去既
經多日方重來看是時織師授與其氎時鄔
波難陀受得氎已呪願而去還至寺中示諸
苾芻曰諸具壽試看此氎其狀何如諸人報
言大好白氎若其更得第二張者剩作兩重
僧伽胝服省事而住修諸善品誠亦善哉鄔
波難陀曰具壽仁等謂我無力能得第二張
耶仁等試看我今如何教化其氎晨朝著衣
持鉢便於別門入室羅伐城從他覓縷至健
頷織師所廣說如前以縷相示彼言好縷我
若織者成好上氎若爾爲織答言價出何人
報曰汝之織師不解修福於當來世貧窮未
休應可更爲資粮之業報言聖者前爲織衣

噉他飲食比來還債猶未能了今更虛作事欲如何鄔波難陀觀彼婦面夫言聖者假令婦欲我實不能鄔波難陀怒而告曰汝健額織師我今指汝禿頂爲誓若我不能使汝織者我不復名鄔波難陀矣時彼織師瞋而告曰汝禿沙門我指爲誓我必不能與汝織氎鄔波難陀即便瞋怒思量而去時憍薩羅勝光大王有得意臣名曰賢善與鄔波難陀是舊知識遂行詣彼既至門所而問之曰賢善在不報言向市時鄔波難陀即便就市覓之是時賢善在酤酒家鄔波難陀至其門所遣信入喚爲報賢善鄔波難陀要欲相見可暫出來使者報知賢善尋出即便合掌云我敬禮大德鄔波難陀時鄔波難陀告言賢善無病長壽我比謂汝常勤公事寧知閑隙得在酒家報言聖者我因公事來至於此大德何緣至此相覓報言我有少縷可爲織衣仁當獲福報言我當奉氎何勞織耶鄔波難陀曰斯誠善事然我此縷是信心物豈虛棄耶時彼即便命一使者報云汝去語當織人汝等

可爲大德鄔波難陀織好白氎鄔波難陀曰賢善此亦無勞告當織者然於其坊有一健額織師并有巧婦可令彼織是時賢善即令使者汝今宜往健額織師所報言賢善令織此衣時彼使者持縷至彼告曰大臣賢善遣將此縷可爲織衣織師見縷訖即便憶識報使者言我之番次先已織訖時彼使人持縷還去至賢善所具說所由賢善報曰汝去語之令織此衣後番相放使者便去以語報知織師答曰大臣賢善於城中秉權有力我寧移去不住於此誰能越次爲織作耶使者還去具以其語報賢善知賢善復更報使者曰汝可還語當織之人令依番次爲織此氎鄔波難陀聞已告曰餘人不能管健額者賢善還令使者汝當更至健額之所報言爲織我還汝價使者便往鄔波難陀亦即隨出告使者曰愚癡人誰復令汝承事王臣汝合多與杖木令擔柴立豈容爲片作務頻遣賢善勞心汝豈不能至織師所作如是說賢善遣汝織斯白氎若言我不能者以手綰髮拳打脊

梁若叫喚若卷其織具勿令執作若其婦女來唱喚時急曳頭髮牽使出門而告之曰汝今違拒賢善教令勝光大王必當罰汝五百金錢語言愚癡人汝若能得織成此衣者彼多與汝辛苦之直何須還往空置劬勞時彼使者還至織師所報曰賢善作如是語汝當爲織我酬汝價織師答曰我今不能越次織此氎衣使者以手撮髮拳打脊梁彼即大叫便卷織機其婦唱喚遂捉其髮曳之而去報言汝等違拒大臣教命勝光大王必當罰汝五百金錢婦聞是已便大驚怖告其夫曰我等繫獄誰當救濟必嬰枷鎖而取終亡我今宜可織此大氎織師即便報使者曰勿將我去付彼法官我當與汝辛苦之直隨汝來心可留其線使者留縷而去是時織師報其婦曰賢首我今爲織令其失縷復不成衣婦便報曰看此形勢豪猛沙門若織惡衣豈肯相放即便辛苦爲織氎衣既織衣了鄔波難陀便就彼家索取其氎織師告曰大德可不與我飲噉直耶報言窮人從我索酒何不飲毒

及散糟耶時彼織師便生嫌賤出毀罵言沙
門釋子造作惡行非沙門法如何自乞縷線
或因說法或假託王力令非親人織衣共相
惱亂時諸苾芻聞是語已具以白佛爾時世
尊集苾芻衆問鄔波難陀彼言實爾種種訶
責廣說乃至我今制其學處應如是說
若復苾芻自乞縷線使非親織師織作衣若
得衣者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻者謂鄔波難陀餘義如上自乞縷
者或一兩半兩等使非親者廣說如上縷師
者謂客織人衣有七種亦如上說若得衣者
犯捨墮捨法如上此中犯相其事云何苾芻
從非親乞縷使非親織皆得惡作得衣之時
便犯捨墮苾芻從非親乞縷使親織衣乞時
惡作得衣無罪苾芻從親乞縷使非親織乞 廿二
時無犯得衣捨墮苾芻從親乞縷使親而織 廿二
二俱無犯苾芻從非親乞縷自織其氎乞時
惡作衣成亦惡作罪苾芻從親乞縷自織其
氎乞時無犯衣成惡作若酬價織者無犯又
無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第二十二

音釋

毯吐敢切毛席也　狹胡夾切陿也　鞕魚孟切堅也　擯必刃切斥也　摋所鎋切抹也　蹴七六切沭也　脅虛業切腋下也　鋌待鼎切金銀鋌也　隤徒回切摧也　讌於甸切合飲也　跳他弔切越也　瘿於郢切頸瘤也　麨尺沼切乾糗也　礦古猛切金石朴也　綴陟衛切聯也　鍱與涉切鐵鍱也　拭賞職切揩也　罊去逕切罄也　鋦居玉切以鐵縛物也　曝曬所戒切曝陸木切並日乾也　撚乃殄切以指撚物也　訓筆列切分辯也　健他達切　隙苦戟切空開也　綰烏板切繫也

根本說一切有部毗奈耶卷第二十三 優三

唐三藏法師義淨奉　制譯

勸織師學處第二十四

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園
時此城中有一長者娶妻未久夫婦二人俱 優三
作邪行與外私通事廣如前從非親居士乞
衣具說緣起乃至彼婦告其夫曰聖子大德
鄔波難陀頻於我等為說法要我等於彼未
表敬心衣食之中宜伸供養長者報曰賢首
善哉應作婦曰我有細縷令某織師織作鉢
吒(言鉢吒者謂是大氎與袈裟量同總為一幅此方既無但言衣氎前云衣者梵本皆曰鉢吒也此云氎條)持與大德鄔波難陀令其被服便
將縷線與彼織師告曰賢首汝以此縷織作
鉢吒擬奉大德鄔波難陀織師曰如是為作
時彼使女聞是說已作如是念我以此言當
告大德鄔波難陀令彼歡喜時鄔波難陀晨
朝著衣持鉢入城乞食次到其舍見彼使女
掃灑門庭遙見鄔波難陀放箒而禮白言聖
者我有喜言敢欲相告報言欲道何事女曰
宅主夫婦欲以鉢吒奉施大德鄔波難陀曰

世間貪求我當一數此之使女亦復諳知即告女曰汝今弄我報曰豈敢相弄鄔波難陀曰若其實者家長瞋時當爲求懺若其虛者多與汝杖還令依舊衣食不充女復報曰若大德不信應往其處其織師家自自觀見即便往彼到織師舍告言賢首此之鉢吒欲爲誰織織師報曰此爲大德鄔波難陀即便告曰汝頗曾識鄔波難陀不報言我不曾識報曰我是鄔波難陀賢首此之鉢吒本爲我織宜可長伸復令寬廣彼便答曰聖者如其線少何處求之報言長者自當相與我亦復當與汝勞直即便捨去更於後日著衣持鉢入城乞食次至勝鬘夫人所住之宅便爲敷座令其安坐夫人禮足在一面坐爲聽法故時鄔波難陀即爲說法既聞法已白言聖者今日頗有受請食處爲巡門乞耶鄔波難陀報言巡乞勝鬘夫人便作是念誰有施食能過於我即便取鉢以好美團盛滿授與彼受得已願言無病出門而去即便往到織師之家報言賢首汝當展手既見展已持一美團授

與令食彼既食已問言氣味何似答言聖者此歡喜團極成美妙問言汝曾得此美好食耶答言實未曾食報言可展衣裾彼即展裾以鉢美團悉皆傾與報言賢首爲我好織我更時時知汝辛苦於廣長中更可增益報言縷線誰當見添鄔波難陀曰施主邊索後時線盡往施主家于時夫在婦無報言長者我今縷盡當爲添之長者即便以縷相與復還縷盡更就家索于時婦在夫無報言大家我今縷盡更爲添之其婦即便以縷相與復還縷盡更就家索于時正屬夫婦皆在報言長者爲織鉢吒其縷復盡可更相添婦曰所織鉢吒豈更增大夫問婦曰我曾添縷汝亦添之報言我添長者曰豈可鉢吒倍更增廣織師報曰豈是新增初張機日大德親來於廣長中令我增益我便用語而更增廣婦便念曰吾今試往看彼鉢吒其狀何如即便持縷至織師宅見其鉢吒極甚廣大堅密嚴好即便努目含瞋告曰我此上氎不與苾芻我當爲彼更織餘氎語已便去時鄔波難陀時時

來問咄男子衣欲了未織師報曰我雖欲了仁今未了鄔波難陀曰汝言何義報言彼長者婦覩見鉢吒努目含瞋作如是語我此上氎不與苾芻我當爲彼更織餘氎鄔波難陀告曰男子知我於汝有恩情不報曰極知所遺美團食猶未盡報言男子見我在彼長者宅內汝當持氎至彼相還織師曰聖者宜去待我片時撩理餘繦送至彼家鄔波難陀即往其宅背門而坐時長者妻便來禮足向門而坐時彼織師持鉢吒至其婦遙見舉手相遮不令其進于時織師佯不相見低面而入便以鉢吒置婦懷內告言此是鉢吒時鄔波難陀即便覽取爲其呪願廣說如前婦便報曰聖者待長者來自手持施鄔波難陀曰我且爲染長者若來以仙人服如法相施婦便報曰聖者世尊有說白色爲勝報曰仙人服勝我爲染之即便離座出門而去時彼織師從婦索直報言男子汝今失我鉢吒更從索直即宜疾去其將衣者從彼覓錢是時織師即便疾詣鄔波難陀所報言聖者還我織價

報言汝宜可向長者處求即便還來至長者處從索織價長者瞋怒同前發遣復至鄔波難陀所從索衣直報言更去彼當還汝即便復去報長者曰還我衣價彼便大怒而報之曰汝若休去我亦不言若更來者當以破瓦椀繫汝頸下繞室羅伐城告令人衆聞是語已還至鄔波難陀所告言聖者彼長者婦期剋於我汝若停息我亦不言若更來者當以破瓦椀繫汝頸下繞室羅伐城告令人衆唯願聖者愍我貧人當還織價鄔波難陀告曰男子若他爲我織衣服時令我還價者我今豈有三衣鉢耶汝若索者可來共算汝所得我美團之類計直幾多且論麵價乃至酥油糖蜜香物之屬及至算了過其織價報言男子汝處却負我錢因何從索織價久立日中因而放去時彼織師既得脫已極生嫌賤作罵詈言沙門釋子不知猒足恩義與我更徵其價非眞沙門有何正法諸苾芻聞以事白佛佛以此緣集苾芻衆問鄔波難陀汝實作如是不端嚴事耶答言實爾世尊種種訶責乃至制其學處應如是說

若復苾芻有非親居士居士婦爲苾芻使非親織師織作衣此苾芻先不受請便生異念詣彼織師所作如是言汝今知不此衣爲我織善哉織師應好織淨梳治善簡擇極堅打我當以少多鉢食或鉢食類或復食直而相濟給若苾芻以如是物與織師求得衣者尼薩祇波逸底迦

若復苾芻者謂鄔波難陀及餘諸類親非親義及七種衣廣如上說先不受請者謂未曾告知便生異念者謂心欲求衣詣彼織師等者謂自述其意爲我織者明爲己身應好織者欲令衣長善應量故淨梳治者欲令衣廣及鮮白故善簡擇者謂除其結令精細故極堅打者欲令滑澤及密緻故我當以少多鉢食者謂與五種珂但尼食五種蒲膳尼食或以鉢食之類者謂以生穀等與之或復食直者謂與其價言苾芻者謂鄔波難陀以如是物者謂是上事得衣者謂衣入手泥薩祇者並如上說此中犯事其相云何若苾芻爲求衣故從座而起整理衣服持二五食等至織師所而授與之勸令好織皆得惡作得衣之時即犯捨墮親非親等並如上說

奪衣學處第二十五

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時六衆苾芻常法如是若與他出家及受圓具若彼門徒共住之時未知師主行惡行者便與共住若其於後知其行跡即便棄捨與善苾芻而爲同住惟除佛教每日三時來詣師所恭敬禮拜時難陀苾芻有一共住弟子名曰達摩常懷慙恥追悔爲心於諸學處愛樂尊重彼未曾知難陀惡行與之共住既知行跡即便捨之與善苾芻而爲同住除三時禮于時世尊命具壽阿難陀曰汝往告諸苾芻世尊欲往憍薩羅人間遊行若諸具壽樂隨從者應撩理衣服時具壽阿難陀奉佛敎已至苾芻所如教宣告時難陀苾芻聞是敎已便告鄔波難陀曰世尊有敎欲去遊行我等住此日歷百門方能滿腹若我隨佛出遊行者雖有十八種希奇利益然而無量百千大衆

闠遶多飲濁水設樹下坐亦無由得我今寧可將一故識苾芻讚歎三寶在前而去若如是者我等方得安樂而行多獲利養時鄔波難陀聞已作如是語阿遮利耶仁今捨棄金鉢求瓦盂耶仁之弟子名曰達摩常懷慙恥追悔爲念於諸學處愛樂奉持彼尚懷恥不來餘人豈來相逐然佛世尊說四攝事謂布施愛語利行同事若行此者彼或容來我等皆無誰肯同住是時達摩有僧伽胝稍多故破有人與氎更欲造新便作是念我今當去問鄔波馱耶欲造僧伽胝便持所得氎往難陀所時有乞食苾芻見達摩去問曰具壽達摩欲之何處彼便報言我有故僧伽胝今得此氎往問鄔波馱耶欲更新造乞食苾芻聞而告曰汝若更造新大衣者此之故物當與我來報言好是時達摩至難陀所白言鄔波馱耶我僧伽胝故今得此氎欲造新衣故來請白時鄔波難陀報難陀曰阿遮梨耶今正是時難陀報曰具壽達摩我有僧伽胝今持與汝何用造新達摩報曰不須鄔波馱耶我但縫此而作大衣鄔波難陀告曰達摩我昔別聞今時別見我比聞汝常懷慙恥追悔爲心於諸學處愛樂奉持我實不知汝違師教豈可汝師相勸爲惡是時達摩聞尊者責默然無對難陀便以僧伽胝而授與之彼便受作如是語鄔波馱耶當受此氎難陀告曰具壽達摩我豈共汝換易衣耶此氎汝自受用達摩便念我今何用此癡物耶即便白師我今欲將此氎施與僧伽曾有乞食苾芻從覓故僧伽胝今欲與彼師曰隨意即以氎施僧僧伽胝與乞食者達摩便於他日著僧伽胝禮親教師足是時難陀報達摩曰具壽阿難陀傳世尊教今者欲向人間遊行能隨從者可撩理衣服我等若往於此日歷百門方能滿腹若我隨佛出遊行者雖有十八種希奇利益然而無量百千大衆圍遶多飲濁水設樹下坐亦無由得我等宜應讚歎三寶在前而去若如是者我等方得安樂而行多獲利養達摩報曰鄔波馱耶若從佛行有十八種利然鄔波馱耶將爲過患我今情樂從佛世尊難陀報曰具壽汝隨我去達摩報曰鄔波馱耶我不前行願隨佛後難陀瞋忿即便告曰愚癡物我豈爲福與汝大衣本意望汝隨我後去若不去者還我衣來我不與汝是時達摩即自思念我寧無衣不能共此六惡行人相隨而去容生過惡即還彼衣爾時世尊大衆圍遶廣如上說隨路而去諸佛常法將欲行時猶如象王全身右顧勿令徒衆被服乖儀便見達摩著上下二衣欲人間遊履見已便告具壽阿難陀曰阿難陀豈安居後苾芻不得衣利耶阿難陀白佛言大德苾芻得衣佛言若得衣者何意達摩苾芻但著上下二衣欲人間遊踐時具壽阿難陀具已因緣而白世尊世尊告曰豈有苾芻與他衣已而更奪耶爾時世尊以此因緣問難陀曰汝實奪衣答言實奪佛以種種訶責廣說如前乃至制其學處應如是說

若復苾芻先與苾芻衣彼於後時惱瞋罵詈生嫌賤心若自奪若教他奪報言還我衣來不與汝若衣離彼身而自受用者泥薩祇波

逸底迦

若復苾芻者謂釋子難陀與苾芻者謂是達摩衣有七種如前廣說與衣者謂與共住門人或復餘類後時者謂於別日惱瞋罵詈生嫌賤心者謂身語心現瞋恚相自作使人奪取彼衣離身者謂總離身自受用者謂屬已也泥薩衹波逸底迦者廣如前說此中犯相其事云何有三種相謂身語二俱身者若先與衣後懷瞋恨手自奪取或牽或挽然口不言乃至衣角未離身時得惡作罪離身之時便招捨墮是名身業語者謂出其言而奪彼衣不動身手結罪同前二俱者謂以身語而奪其衣結罪同前言教他者若教苾芻奪彼衣時衣未離身二俱惡作若離身者俱得波逸底迦主有捨過若教尼奪罪亦同此下言三衆皆得惡作若諸俗人男女奪者得無量罪無犯者有二種一爲難事二爲順教言難事者若其二師見已門徒於恐怖等處或在非時河岸涉險恐其失落强奪取衣此皆無過言順教者若其二師見已門徒與惡知識而爲狎習或同路去奪取其衣勿令造惡是名順教又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

急難施衣第二十六

佛在室羅伐城給孤獨園逝多林於聚落中有一長者信心賢善於阿蘭若中奉爲僧伽造一住處種種莊嚴悉皆具足有六十苾芻而住於此四事供養無不豐贍是時長者遇病身亡從此已後供養斷絶時諸苾芻詣其子所告言賢首汝父造寺供養六十苾芻衣食豐足汝今頗能作是事不子答之曰有能施百或有施千乃至一億或有自身而不能濟我今不能如父供養時諸苾芻聞是語已悉皆捨去于時有二年老苾芻是此村人出家離俗自行乞食住此寺中後於異時北方商旅既見其寺即便俱入高聲讚歎周旋制底徧觀房宇皆見空虛便作是念應是苾芻宴默而住或可往詣晝日閑林更復細觀見二老者即便告曰阿遮梨耶此寺苾芻今在何處即以上事而具告知商主聞已告同旅曰我於長夜常有此念善哉我於何時得爲僧伽造一住處安置苾芻衣食供養此寺造訖現無施主我當補處供養衆僧即便張一大氈以物置上告諸人曰君等若能見隨喜者幸可量力各出少多共求福事時諸商人各持惠施便獲多物于時商主告老苾芻曰阿遮梨耶此物擬供六十苾芻於此安居以充衣食直此是月八日直此是十四十五日直此是供病醫藥直此是衣利有好苾芻招携住此我至夏末當更重來一百苾芻隨力供養作是語已禮拜而去一老苾芻報同伴曰今多獲利誰當藏舉報言小者當舉其時小者即爲舉之誰復當往室羅伐城喚諸苾芻來住於此報言小者小者答曰我已掌衣仁當自去時老苾芻即便往詣室羅伐城向逝多林六衆常法恒令一人住寺門首時鄔波難陀在門首住遥見老苾芻來髮如荻華鄔波難陀便作是念此老者宿從何而來告言善來善來大德彼告曰敬禮阿遮梨耶敬禮鄔波馱耶鄔波難陀即生是念此是摩訶

羅不辯尊卑即問之曰老叟從何處來答曰我從其處毗訶羅來告言老叟爲是毗訶羅爲是毗伽多彼便問言何謂毗訶羅何謂毗伽多答言衆事豐贍是毗訶羅所須闕乏是毗伽多報言往昔毗伽多今日毗訶羅鄔波難陀曰何意如是報曰北方商人來入寺中捨財供養須六十人我今故來喚苾芻衆鄔波難陀聞斯語已即作是念今此老叟勿令入寺告曰汝欲於此詃誘苾芻老叟知不勝光大王種種衣食供養苾芻及勝鬘夫人行雨夫人并剎帝利給孤獨長者仙授古舊毗舍佉母善生夫人更有衆多淨信婆羅門長者居士等上座日日常爲兄顧諸有苾芻未來至者情樂欲來現在衆僧歡心樂住四事供養曾無闕乏世尊大師親爲說法法食兩途皆無闕少若其大衆知汝欲來詃誘苾芻者必當與汝作驅擯羯磨然我兄弟現有六人人各有十弟子爲愍汝故我等當行時老苾芻報鄔波難陀曰聖者我欲暫往禮世尊足方還故居鄔波難陀作是念若有諸餘黑鉢之類聞斯告時在前而去即便報曰老叟汝豈不聞佛說頌言

諸法心爲首　心勝心速疾　由心清淨故
讚歎并身禮　當受勝妙樂　如影鎭隨形

時鄔波難陀說此語已即捉其項按使低頭汝應口道南謨佛陀南謨達摩南謨僧伽彼便告曰阿遮梨耶我今渴乏應求水飲鄔波難陀報言老叟可於此住我以汝瓶添水令滿於此飲之即便取水令其飲訖報言老叟即宜可去更莫久留遠送登途勿令其返六衆常法至日暮時同聚一處有善惡事皆相報知時鄔波難陀便入寺內告六衆曰諸具壽我等何時免此辛苦彼問曰大德頗有少多奇異消息報言有其處聚落有毗訶羅北方商人來至其所情樂供養六十苾芻衣食豐足無所闕少諸人聞已咸云我去我等於彼作安居不鄔波難陀曰不於彼處而作安居我等往彼於前夏中皆食噉已還來至此作後安居即將門徒隨路而去既至彼已舊住二人遙見來至報言善來善來諸具壽即便授與房舍卧具及諸小座安水器物于時六衆作如是議我等遠來有所求覓其所爲事宜共觀瞻即語老苾芻曰現有利養可將出來時二苾芻稟性質直所有利物並將出現此是六十苾芻供安居物此供常食此是月八日十四十五日所費之直此是醫藥所須及供衣之利是時六衆檢見利物自相謂曰此二老慳不肯施設精妙餐噉供養衆僧然此老叟已爲守護僧家資具頗成勞苦宜應放免驅役之事時二老人既蒙放免極生歡悅六衆相謂我等應差能檢校者日日之中能爲僧伽作十八種奇妙餅果供養僧者即便差作知事之人彼受僧教日日常營上妙飲食未久之間財物罄盡時知事人於上座前白言大德僧家食直今並已盡惟餘一日上座告曰具壽若戒不具者可待節日我等戒行具足豈待日耶現有八日十四十五日擬供養者皆預噉之其受事人依教即營悉皆食訖復白衆曰餘一日食在上座報曰五取蘊身常嬰病苦所有藥直亦可噉之現

有衣資亦須分却各自持去隨路而歸即便相與分其衣直復白衆曰一日粥在鄔波難陀告知事曰喚老叟來報曰汝本請僧云三月内供養豐足未滿一月悉皆罄盡彼二答曰豈可施主遣日日中作十八種奇妙餅果常餐好食上座報曰老叟得食之時低頭騃戰今聞罄盡出嫌賤言鄔波難陀告知事人曰此二老叟衆應與作驅擯羯磨有餘復云汝二老人疾當求懺若更遲者久事低頭項筋舒脫彼二即便對衆求懺補捺伐蘇告大衆曰諸具壽此二老人稟性愚直大衆慈悲可共容恕大衆即便布施歡喜鄔波難陀報老叟曰此聚落人全無信敬我等於此乞食難求若更有餘即可擎出必其無者我等當行彼二答曰大德更無遺子時六十人悉皆隨路往室羅伐城既至彼已咸坐後夏三月既了彼舊商人還來至此同前入寺讃歎禮拜巡房重見二老苾芻問言寺内苾芻今何所在報言賢首此無苾芻商人曰豈不我云請六十苾芻於此坐夏時二老人具以事告

商主報曰仁於何處請得苾芻報言六衆苾芻并其徒伴商主報曰仁往大海取假瑠璃豈逝多林更無餘人仁等何因但請六衆是時商主及諸商人各生嫌賤沙門釋子無有恥愧破壞淨法我等初起信牙即令摧折諸苾芻聞以事白佛佛言夏中分物有此過生故諸苾芻不應夏中分夏利物若夏中分者得越法罪此是緣起尚未制戒即於爾時於此城中苾芻尼大世主常修寂定所有門徒亦皆宴寂法與苾芻尼常樂持經所有門徒亦持經藏斯之二人同居一寺若大世主門徒從定起已時法與尼告門徒曰諸妹世尊聽許諸苾芻尼出家圓具皆是大世主勸請之力如世尊說若人能護他意當生多福諸妹汝等亦應作無常觀是時門徒隨教而作若法與門徒讀誦之時大世主告門徒曰諸妹如來世尊於三大劫修諸苦行無量百千六波羅蜜多悉皆圓滿證無上智斯等皆為饒益有情如世尊說若人能護他意當生多福諸妹汝等亦應誦無常經是時門徒隨教

而作時二苾芻尼及諸門徒相將護故所修善品不能增進如華少水有鄔波索迦名毗舍佉於法與苾芻尼深生敬信彼於苾芻尼所須資具皆隨意與時毗舍佉曾於一時至法與尼所為申禮敬既至其所尼便告曰鄔波索迦多苾芻尼共在一處而作安居更相護惜所修善品不能增進如華少水汝頗能與苾芻尼衆別造寺不彼即報言聖者我大有物而無其地地皆屬王我無由得法與報曰必其能者我為白王望得其地毗舍佉曰若得地者當為造寺時法與尼即便往詣勝鬘夫人所是時夫人見法與來告言善來善來聖者可於此坐尼既坐已便禮雙足告言聖者何意得來報言夫人我今欲為諸苾芻尼造一住處然地皆屬王無處能作我為地故欲白王知夫人報曰聖者當去我為白王時法與尼呪願無病從座而去是時夫人往詣王所白言大王王於今日獲得大利聖者法與苾芻尼來至王宅王言聖者何為得來夫人報曰聖者意欲為苾芻尼造一住處彼

言大地皆屬於王爲求地故欲有啓白王便答曰必其聖者須我中宮將欲造寺我當捨與別造居宅若不欲者隨所樂處任情修造是時夫人得王敎已令使往報聖者王令隨願王言必其聖者須我中宮將欲造寺我當捨與別造居宅若不欲者隨所樂處任情修造時法與尼聞是敎已具報毗舍佉知時勝軍王有二將帥一名善劒二名善弓當爾之時善劒持兵出師他處是時彼婦與外私通近彼家邊有空閑處法與求地遂便至此法與報曰此中造寺形勝可愛時毗舍佉即於此地造寺興功未久之間寺便成立時苾芻尼遂與門徒於此居止時善劒軍旋師歸故彼之婦女隨意遊從時彼諸人尋逐得已將還至舍以杖打之悉皆號叫出大音聲諸尼皆來白法與曰聖者我避天雨返溺河中時法與尼聞是語已作如是念彼諸人等有善根不即便觀察知有善根繫屬於誰皆在我所即報門徒曰諸妹爲欲化度當忍受之時法與尼遂以尾盆置於一處告門徒曰諸妹

所有殘食皆當置此時彼諸尼有殘餅食皆安於此時小男女來入寺中若是男者時法與尼以油置手令自摩頭以其殘餅而授與之若是女者時法與尼自持香油塗其頂上皆以殘餅與之令食時諸男女得餅果已悉將歸家其母見已皆問之曰汝於何處得此餅來答云聖者法與惠我令食諸母聞已皆作是念觀此憐愛便是聖者法與助我養兒由此事故便於尼處敬信倍深各生是念若我夫主更去征行我等皆當詣聖者所承事供養便於後時彼之夫主從軍而去時法與尼知彼諸女堪受化度便遣門徒灑掃庭宇以新牛糞而塗拭之幷安澡豆及以淨水嚴設香華幷供養具美音聲者差令讚佛時彼婦人夫主去已皆相呼命來入寺中至法與所時尼見已報言善來姊妹彼皆敬禮共相問訊授以澡豆灌以淨水令洗手已悉與香華敎其右旋供養制底歌詠讚歎既供養已時法與尼於大衆前就座而坐時諸婦女皆致敬已當前而坐爲聽法故時法與苾芻尼

觀衆根機界性差別隨其意樂而爲說法令彼諸女心得開悟即於座上以金剛智杵摧破二十種薩迦耶見山皆得預流果廣說如前離三惡趣得涅槃道歸依三寶受五學處不殺生乃至不飲酒成鄔波斯迦時諸婦女禮尼衆已各並歸舍既至舍已灑掃家庭以新牛糞淨塗拭訖威儀庠序寂止而居後於異時夫主迴軍各在途中而作是念我家中婦共何男子行非法耶時彼諸婦聞壻歸還皆共出迎既相見已報言善來聖子辛苦即各引還至其居宅時彼諸婦各與其夫香油塗身湯水沐浴供以美食冠帶華纓時彼諸人各作是念希有今日禮節威儀皆問婦曰何意今者供給異常婦各白夫聖子知不我蒙聖者法與苾芻尼爲說妙法能令我等於生死中雖復流轉極重煩惱不復現行猶如往日時彼夫主各生是念聖者法與能調難調我之妻室於昔日來多造邪行我以種種杖楚苦言責罰然不能改由蒙聖者爲說法故便得調伏此則聖者恵我大恩我等

宜應共白王知往至寺中禮拜聖者時法與
尼觀彼根機堪受化度即便掃灑房宇廣說
如前令彼諸人皆得見諦讚歎希有如前具
說乃至歸依三寶受五學處作如是語聖者
我從今日乃至不以故心損蟻子命然而我
等持刀自活今時斷殺其欲如何尼便報曰
賢首執無鏃箭持無弦弓手把木刀勿生害
意諸人答曰我等奉行彼諸軍士既見諦已
不飲酒不博弈不行邪行由斯家業受用豐
饒所有象馬養餧如法亦皆肥盛後於異時
憍薩羅勝光王邊隅逆命發兵往征所去軍
師皆被他敗復令將去還遭沒落時國大臣
進白王曰邊隅兵盛王師日羸王不親行彼
難剋伐王聞是語即便宣令普告諸人於我
國中持刀活命者悉皆隨我伐彼不臣王有
二軍一名善劒二名善弓王既出已令善劒
先鋒善弓後殿王見前軍人馬肥盛王問大
臣曰此是何軍大臣白言是王善劒軍前鋒
而去時王迴顧見其後軍人馬羸瘦王問大
臣曰此是何軍大臣白言是王善弓軍以為
後殿王曰卿等豈可給軍粮不平等與大臣
白言均平給與王曰喚來彼便喚至王親問
曰汝軍得粮豈不均等白言大王得料相似
王曰何故前軍人馬肥盛汝之軍衆羸瘦如
是彼白王曰我等若執無鏃箭持無弦弓手
把木刀不欲傷害所有兵器賣以充食我等
軍兵亦皆肥盛王聞此語問前軍曰汝等豈
可執無鏃箭持無弦弓手把木刀不欲傷害
白言實爾王曰汝等豈欲將我至彼令他殺
耶即便白言豈可器杖而能鬪戰終須人力
方破彼軍王聞忿怒告云若器杖不能戰人
能戰者汝等宜去降破彼城作是語已王便
迴駕時前軍人詣法與尼處告言聖者王遣
我等往伐彼城我等今時欲作何計法與報
曰賢首仁等但去至彼邊城必當得勝然每
於宿處誦三啓經既至邊隅圍彼城郭即於
其夜通宵誦經稱天等名而為呪願願以此
福資及梵天此世界主帝釋天王并四護世
及十八種大藥叉王般支迦藥叉大將執杖
神王所有眷屬難陀鄔波難陀大龍王等時
彼軍人聞法與苾芻尼所說事已即便禮足
歡喜而去每於住處誦三啓經既至彼已徧
圍城郭即於是日通夜誦經時彼將軍依法
與尼所教之法遂廣為呪願如前具說并設
祭食供養天神當爾之時北方多聞天王須
性衆多藥叉集處聞諸軍衆說呪願聲便生
是念誰稱我名而為呪願遂俯觀察見諸軍
衆復作是念我此法弟非處驅馳即告般支
迦藥叉將軍曰此之軍兵是我法弟非處驅
役汝等宜應降伏此城付彼軍衆藥叉敬諾
即便去斯不遠化作軍衆象如大山馬形如
象車如樓閣人等藥叉時城內人遙見軍來
生大恐怖共相告曰國之與命何者為先國
破更求命斷難續宜當保命豈顧城郭遂即
各捨兵器開大城門自繫其頸求哀乞命時
善劒軍見斯事已各起悲憐不加殺害取其
將師并諸封直皆大歡喜返旆而歸到其王
所白言大王此是兵衆及封直之物王極欣
慶告軍人曰所將封直用賞勞勤俘虜諸人
設盟還放時善劒軍人便作是念我等出師

安隱歸故斯等皆是聖者法與威神之力遂相謂曰由聖者力使我得勝今持此封直供養聖者即便持物往至其所報言聖者我等保命戰勝言歸國王歡喜賞賜豐贍今持至此略表丹心唯願慈悲爲受斯物法與報曰賢首若於三寶不興供養雖生天上而受貧苦汝等宜應於佛法僧而興供養當今汝等於長夜中常受安樂時彼諸人蒙斯教已皆往逝多林請佛及僧於三月夏安居內有所須者悉皆供給於日日中每於食前供養三寶於食後時聽聞妙法初夜後夜繫念思惟後於異時復有邊隅不臣王命時王遂勅善弓軍曰汝等可去伐彼邊隅時善弓軍白大王曰我兵羸弱彼軍强盛可令彼去我更後番王命善劒軍曰汝等可去伐彼邊隅彼軍白王我番已了未合軍行王曰且應此番後當免汝時彼軍人承王教已共相議曰前伏彼城是藥叉衆威神之力我今更去定死無疑然而我等於三月內請佛及僧隨有所須悉皆供給我等宜可奉彼夏衣從軍而去即持衣物往逝多林于時世尊宴默而坐諸人持物詣苾芻所白言聖者我等被使往伐邊隅於彼戰亡難期再入此是夏中施物幸爲受之時諸苾芻報言賢首大師世尊已制學處不許我等夏內分衣我不敢受報言聖者幸當受取置在一處待夏了日衆共分之諸人以衣置一房中便捨而去時彼諸人持先器仗帥旅而出時給孤獨長者見而問曰君等何之報言長者欲往征行長者報曰豈非君等先已征還答言行了若爾何故復更征行報言王遣我等且應此番後當相免長者報曰且住於此我爲白王是時長者便詣王所白王曰王今何意使善劒軍王曰其城叛逆令往討之長者曰彼當番未王言已去長者曰若如是者何故頻行王曰後番放免長者曰王今知不執無鏃箭持無弦弓手把木刀能降他不然彼軍人皆是佛子乃至蜫蟻不故斷命前去征討乃是藥叉天衆爲伏彼城今者重行恐將沒落豈非大王傷害佛子是時大王知是佛子告大臣曰當宣我敎告毘盧宅家使知從今已去有征行處更勿差遣善劒軍人時諸苾芻夏安居了往諸人所報曰賢首我隨意事訖有衣與我彼便報曰聖者我先與之彼處應取時諸苾芻開房取物但見螻蟻土封積成大聚時諸苾芻以緣白佛佛言應差藏衣苾芻若苾芻五法不具者此不應差差不應作云何爲五謂有愛恚怖癡藏與未藏不能曉了五法具者此即應差差應令作云何爲五謂無愛恚怖癡藏與未藏善能曉了如是應差先當勸請一苾芻曰汝某甲能與僧伽於夏三月中藏護衣不若言能者應敷座席次鳴揵椎以言白訖僧伽盡集令一苾芻作白羯磨爾時世尊讃歎持戒及尊敬戒者少欲知足行杜多行威儀嚴肅知量而受隨順苾芻所行之法爲宣說已告諸苾芻曰前是創制此是隨開爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻前三月夏安居十日未至八月半未滿有急施衣苾芻須者應受乃至施衣時應畜若過畜者泥薩祇波逸底迦

苾芻者謂佛法中人十日未至八月半者謂去隨意時有十日在前三月夏安居者非後安居也有急施衣者有其五種云何爲五或爲自病故施或爲他病者故施或將死時施或爲死亡故施或將行時施苾芻須者謂心樂欲衣者謂七中隨一應受者謂受囑已隨意分之乃至施衣時應畜者謂舉藏也何謂施衣時謂不張羯恥那衣一月若張羯恥那衣五月是謂爲時過此非時若過此時不作分別而畜衣者犯捨墮捨之法式廣說如前

此中犯相其事云何苾芻若於夏內分夏利養或過時而畜皆得捨墮若於十日中得五種急施衣分之無犯若在夏中或時施主欲得自手而行施者取亦無犯若其差得藏衣苾芻或可施主作如是語我行還自手當施雖過時分畜亦無犯又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗柰耶卷第二十三

音釋

諳（烏含切悉也）繢（求位切織餘也）荻（徒歷切蘆屬）俘（芳符切軍所獲）叛（薄半切背也）螻蟻（螻落侯切蟻魚紀切）

根本說一切有部毗柰耶卷第二十四　優四

唐三藏法師義淨奉　制譯

阿蘭若六夜學處第二十七

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園去斯不遠有一聚落彼有長者大富饒財多諸僕使彼有淨信心意樂賢善彼爲僧伽造一住處其狀高大有妙石門周帀欄楯悉皆嚴飾生天梯陛見者歡喜於此住處請六十苾芻夏安居已隨意而去時彼施主見寺空虛令人守護勿使賊徒盜牀蓐等是時復有六十苾芻人間遊行屆斯聚落求覓停處時有一人報苾芻曰聖者何不住寺耶答言賢首何有寺耶答言村外林中有好住處苾芻便往見守護人彼遙見已告言善來善來即便以次給與房舍幷及牀蓐倚枕坐牀幷三水拒告言聖者可先慮水我今暫往白長者知至已告曰長者今仁福德倍更增長有六十客苾芻來至寺所長者聞已即便驚喜報家人曰汝等今可取酥蜜沙糖石榴石蜜蒲萄胡椒乾薑蓽茇堪作非時漿物持往寺中

今客僧加來至住處欲作非時漿令其飽飲家人聞已咸將至寺時諸苾芻既濾水已各住威儀隨處而住是時長者便往寺中遙見苾芻如蓮華叢充滿寺內倍益信心極加歸敬說伽陀曰

若村若林中　若高若下處　僧伽居住者
令生愛樂心

作非時漿調和既了自手授與諸苾芻眾飽飲漿已禮僧伽足自執香鑪引諸僧眾出繞制底還歸寺中居上座前長跪而住上座為彼而作呪願呪願已長者白言明日中時惟願聖眾就我宅中哀受微供苾芻許之禮足而去彼於明日辦諸美膳供養僧伽僧伽食已各歸住處復於中後設非時漿既澡漱已為說妙法上座復與呪願是時長者手執香鑪於上座前白大眾曰聖者此之住處我不為身亦不為親屬然本意者但為僧伽造斯住處願見哀愍於此夏安居諸苾芻告長者曰法主世尊今現在室羅伐城於時時中聞說授記某甲苾芻證阿羅漢某甲苾芻成不淨觀勝光大王末利夫人仙授世主毗舍佉母及餘長者婆羅門等並悉敬信我等至彼若法若義皆同受用我等欲往長者白言受法義利惟仁所知衣食資身我願供給願少留心於此停住四事供養當無缺乏上座告言諸具壽如世尊說若其施主有敬信者應須悲愍增長信心我今欲於此住既作留意即便於此內外觀察遂見香華滿樹美果豐枝清沼茂林皆可愛樂上座告曰諸具壽今此住處華果豐盈若前安居果實未熟我等宜作後安居作是議已便後安居時彼長者惟造一寺所有福業皆在其中於此聚落及餘村坊更無別寺諸人福業亦皆臻湊時諸苾芻於此安居多獲利養隨意事了猶未分散時有迦栗底迦賊共相議曰我等當作何業於一歲中不假劬勞豐足衣食有作是說我等宜應偷苾芻物餘賊報曰彼一日中過百門閭辛苦乞索僅得充軀彼何所有中有一賊諳委苾芻告諸人曰汝不知彼大有財物所以然知此造寺長者信心淳善惟造一寺所有福業皆在其中於此聚落及餘村坊更無別寺諸人福業亦皆臻湊時諸苾芻於此安居多獲利養若不信者可共親覩諸人報曰若爾汝可先觀我當後去報言我且先行即便整理衣服緩步從容口誦伽他旋行制底便入寺內于時門所有一莫訶羅苾芻彼賊見已禮足而問聖者此是誰寺房宇莊嚴令人愛樂願生天者是其梯隥苾芻報言賢首是某甲長者之所興建問言聖者此是毗訶羅為是毗伽多苾芻問曰何謂毗訶羅何謂毗伽多報曰若資具充滿是毗訶羅若所須缺乏是毗伽多苾芻報曰賢首若如是者此是毗訶羅非毗伽多於此住處資產豐足賊便報曰聖者若足食者不應餐土若足衣者不著樹皮仁之衣服應有多少時莫訶羅稟性愚直便攜賊手共進房中報言汝觀架上衣物重復問言聖者此是仁物為僧祇耶報言賢首是我私物問言聖者仁是上座為是法師報言賢首我非上座亦非法師我是沙彌在僧之末報曰仁所有物我已知之

然於衆家有臥具不報言賢首我在最下尚
七事具足何況僧家問言聖者衆家厨内煑
食之物爲用瓦器爲銅釜耶苾芻即便示其
庫屋告言於此庫中充滿銅器既知此已賊
便欲去報言聖者向來廢仁善品妨我家業
今且辭去後更詣參報言好去賊乃禮足而
行詣諸賊所告曰我於彼寺觀察財物如陸
地舟宜可偷竊中有一人告諸賊曰我曾聞
說有六十人善閑弓矢於此出家不可造次
輙爲偷竊若衆集聽經方可入寺別人問曰
不知何日衆聚聽經其諳委僧人告諸賊曰
八日已過月半當誦即便屈指數日而住至
十四日上座自說波羅提木叉爲長淨事已
令誦經者昇師子座纔始發端誦伽陀曰
佛在給園中　能斷諸纏惑　諸根皆寂定
告衆如是言
于時賊徒扣門而喚苾芻問曰汝是何人報
言聖者我是善男子時諸苾芻便作是念或
聚落人來此聽法我爲開門其門既開賊徒
競入爭取財物苾芻告曰汝向報言是善男
子今來入寺便竊我財賊言聖者我有二名
在外名善男子入寺名賊苾芻告曰作汝名
者非是好人偷得物已即便出寺苾芻議曰
具壽如世尊說凡穀乳者不應令盡今此長
者若見遭賊出物供寺復與我等定當傾竭
宜往室羅伐城同梵行處求覓衣服共相謂
曰我等形露如何涉途一人告曰晝入草叢
夜當涉路不白長者於是便行漸至室羅伐
城彼諸苾芻初夜後夜警覺禪定思勤修善
品見露形者來其門前慞惶顧望彼諸苾芻
遥問之曰汝露形拔髮之輩因何至斯此僧
伽住非汝住處答言具壽我是苾芻非露形
外道復問曰豈有如是形相苾芻答曰被賊
偷劫欲使何爲問曰汝名何等答曰我名佛
護法護僧護等彼便答曰善來善來諸具壽
即爲開門彼便入寺或與三衣或有與裙或
與僧脚崎或與漉水羅或與腰絛或與波怛
羅隨其所有皆共周給時諸苾芻以緣白佛
佛言若諸苾芻住阿蘭若處者於三衣中應
留一衣置俗舍内如佛所教蘭若苾芻於三
衣中應留一衣置俗舍内時諸苾芻如佛所
教以衣置村由前制戒還往村中與衣共宿
時婆羅門居士告言聖者仁等何意於此宿
耶報言此有我衣彼便報曰我等豈可盜此
衣耶若不相信宜可持去時諸苾芻以緣白
佛佛言不應彼宿時諸苾芻明相未出往至
村中見諸女人露形而臥彼便問曰何故聖
者未曉而來苾芻報曰此有我衣彼便報曰
我等豈可盜此衣耶若不相信宜可持去時
諸苾芻以緣白佛佛言不應夜往時諸苾芻
便至村外待明相出遂被賊盜虎狼師子之
所驚怖時諸苾芻以緣白佛佛言應於寺中
待明相出時諸苾芻有三寶事須出界外皆
不敢去云我有衣寄俗舍内苾芻白佛佛言
阿蘭若苾芻應齋六夜得向餘處離衣而宿
時六衆苾芻出界外遂經七宿諸苾芻告曰
具壽佛聽出界離衣六夜仁等何因故經七
宿答言具壽遣經六夜至第七夜豈飲酒噉
蒜耶少欲苾芻聞此說已共生嫌賤作如是
語佛聽六夜得離衣宿云何苾芻遂經七宿

時諸苾芻以緣白佛爾時世尊以此因緣乃至告諸苾芻廣說如上制其學處應如是說

若復衆多苾芻在阿蘭若處住作後安居有驚怖畏難處苾芻欲於三衣中隨留一衣置村舍內若苾芻有緣須出阿蘭若界者得齊六夜離衣而宿若過者泥薩祇波逸底迦

若復衆多苾芻者衆多謂三人已去苾芻謂是六衆在阿蘭若住處者去村五百弓有一拘盧舍名阿蘭若處四拘盧舍名一踰膳那從七極微至踰膳那有十八種差別如前廣說住處者謂是寺也後安居者謂從六月十六日爲始有驚怖畏難處者驚謂恐有賊來怖謂虎豹狼等畏難謂蚊虻蛇蠍風熱等事言苾芻欲於三衣中隨留一衣置村舍內者三衣謂是僧伽胝嗢呾羅僧伽安呾婆娑村者謂有街衢巷陌可識置者安也若有緣須出界者謂有三寶事或別人事出界者謂離常住處所有分齊得六夜者謂得至六夜離衣而宿謂望村內所寄之衣若過謂至七日明相出時犯捨墮罪捨悔法式廣說如上此中犯相其事云何若苾芻於三衣中欲留一衣置村舍內從阿蘭若界離過六夜得捨墮罪若有八難隨一事來捨去無犯又無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

預前求過後用雨浴衣學處第二十八

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園如佛所言苾芻應求雨浴衣時六衆苾芻預前求覓過後而用事務繁雜妨廢正修少欲苾芻遂生嫌賤云何汝等故違佛言以緣白佛爾時世尊以此因緣乃至告諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻春殘一月在應求雨浴衣齊後半月來應持用若苾芻未至春殘一月求雨浴衣至後半月仍持用者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻者謂六衆也若復更有如是流類春殘一月者謂去安居有一月在即是從四月十六日至五月十五日應求雨浴衣者謂洗浴物齊後半月來應持用者指用分齊謂有半月在當作隨意事謂從八月一日已去若苾芻未至春殘一月便預求雨浴衣至後半月尚持用者得罪同前捨悔法式廣如上說此中犯相其事云何若苾芻欲作前安居即於春殘一月求雨浴衣若苾芻欲作後安居者便作是念彼尚求衣我何不求若求得者犯捨墮罪若苾芻作後安居彼持雨浴衣至八月盡仍尚持衣若前安居人作如是念彼尚持衣至八月盡我何不持若持者得捨墮罪若苾芻各依自夏求衣持衣者無犯又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

迴衆物入己學處第二十九

爾時佛在釋迦處販箄人聚落爾時有一長者自起信心深生愛敬造一住處施與別人聖者羅怙羅時羅怙羅於此寺中時時住止因有緣務須往室羅伐城是時長者聞具壽羅怙羅捨其住處執持衣鉢往室羅伐城時彼長者見寺空虛即便以寺捨入僧伽時具壽羅怙羅事緣既了即便還來詣舊住處聞說長者以其住處施與僧伽羅怙羅聞斯事已往詣佛所禮雙足已在一面住即以上緣具白世尊我今欲如之何于時世尊告羅怙

羅曰汝今可詣長者之處作如是語長者豈於我所見身語業有不善處生嫌賤耶時羅怙羅承佛教已即便往詣長者之處作如是語長者豈於我所見身語業有不善處生嫌賤耶是時長者即便禮足作如是語我實不於聖者之所見身語業有不善處起嫌賤心時羅怙羅呪願長者無病長壽即便捨去還詣佛所頂禮佛足在一面住白佛言世尊我承教至長者所告言長者豈於我所見身語業有不善處生嫌賤耶長者答我云聖者我實不於聖者之所見身語業有不善處生嫌賤心于時具壽阿難陀在於佛後執扇扇佛世尊即告具壽阿難陀曰汝今宜往販葦人聚落告諸苾芻悉令集在常食堂中時具壽阿難陀奉命而去具宣佛教彼苾芻衆皆令集在常食堂中已還詣佛所頂禮佛足在一面立白佛言世尊彼聚落中諸苾芻衆我奉佛敎皆已集在常食堂中惟願知之爾時世尊詣彼堂中於所設座就之而坐告諸苾芻曰若有施主以所施物施一別人後時復迴此物施一別人此則施者非法受者亦非法名不淨受用如是若更迴與二人或與三人或與僧伽斯等皆名施不如法受不如法不淨受用汝等苾芻若有施主以所施物施二別人後時復迴此物施一別人此則施者受者俱名非法所有受用皆是不淨如是若更迴與二人三人或與僧伽施者受者俱名非法所有受用皆是不淨汝等苾芻若有施主以所施物施三別人後時復迴此物施一二三人或與僧伽施者受者俱名非法所有受用皆是不淨汝等苾芻若有施主以所施物施與僧伽後時復迴此物施與一二三人與餘僧伽施者受者俱名非法所有受用皆是不淨汝等苾芻若其僧伽破爲二部先施此部復將此物迴與彼部乃至皆是不淨受用汝等苾芻若施一人不迴與一人施者受者皆名如法所有受用皆名清淨如是若施二人三人僧伽此部更不迴與餘者乃至受用皆名清淨如上廣說汝等苾芻前是施後非施汝等苾芻地屬於王物屬於主所有衣鉢等物應屬苾芻施主所有施寺等物若有破落應自修補不應持此迴施餘人汝等苾芻應與羅怙羅先所住處時諸苾芻既奉佛教即便授與羅怙羅先時住處此是緣起然佛世尊尚未制戒

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園有一乞食比丘與一長者受三歸依并五學處後於異時復爲長者讃說七種有事福業長者白言聖者我今隨力欲作少多有事福業苾芻問曰欲作何事白言我欲供佛及僧苾芻報曰頗有少許衣物施不白言聖者我是貧人但有一雙白氎聖者可爲我往稱我名號請佛及僧明日垂慈來我舍食時乞食苾芻便往園中見諸苾芻並皆詳集時乞食苾芻稱長者名請佛及僧明當就舍受其供食時諸苾芻共相謂曰此乞食人今於俗家成教化者時有問曰彼長者家爲有施物爲無施物報言彼是貧人有一雙氎欲持奉施時鄔波難陀聞已作是念彼人請佛及僧以一雙氎擬將奉施彼必定是貴價之衣我若不能奪此

衣者我更不名鄔波難陀矣作是念已即於其夜辛苦至明既天曉已即便著衣持鉢到長者所見彼長者備辦飲食問言長者欲作何事報言我今具膳供佛及僧鄔波難陀報言長者如佛善說若有衆生於日初分以身語心修諸善業當知是人名初分善若有衆生於日中時以身語心修諸善業當知是人名中分善若有衆生於日暮時以身語心修諸善業當知是人名後分善仁今獲得三業初善由供佛僧自手營辦長者頗有多少施耶答言我家貧薄但有一雙白氎報言長者暫可將來我觀其狀時彼長者即便取衣報言長者新物善哉然而長者有捨施福無受用福何以故佛之徒衆有千二百五十人得汝一衣更待獲得千二百四十九衣已方可共分汝今此衣於笐竿上而取銷盡又如佛說若時僧伽得少食利如小樹葉平等行之若得少衣應爲燈炷平等共分長者汝所施衣若共分張形狀如是何有受用之福利耶長者報曰聖者我今作何方便令得施福及受用福鄔波難陀報長者曰汝若能於釋種之中有出家者明閑三藏爲大法師善能敷演辯才無礙汝將此衣持施彼者便能具足惠施之福及受用福長者報言聖者何處得有如此福田我當奉施鄔波難陀曰我即其人是時長者便禮其足以衣授與報言聖者願慈愍故爲受此衣鄔波難陀報言長者汝雖解施未體其儀當待片時佛僧食訖持此白氎在上座前告大衆言隨喜然後當施於我長者報曰我如是作時彼長者即便灑拭庭宇敷以座席布列香華門安水器即令使者命佛及僧白言時至爾時世尊及苾芻僧伽於日初分執持衣鉢往長者家依次而坐時彼長者見衆坐已便以種種香美飲食自手供奉佛及大衆既飽食已長者即便持其白氎於大衆前口唱隨喜施與鄔波難陀爾時世尊自爲呪願已從座起去便即歸寺時藏衣苾芻告授事人曰可於鄔波難陀處索取白氎授事往索告言大德今日施物可與我來鄔波難陀答言具壽汝爲持氎至寺還我來耶報言不還鄔波難陀曰何意不還彼便答曰是大衆物鄔波難陀告言具壽汝之衣鉢何故不與將我衣鉢持施僧伽我不與汝彼乞食苾芻在長者家告長者曰仁今何意此處雷鳴彼處下雨長者答言聖者我有何過苾芻報曰汝先以氎擬施衆僧何因食訖迴與鄔波難陀長者答曰我欲如何大德鄔波難陀來至我所作如是言汝有施福無受用福何以故佛之徒衆有千二百五十人得汝一衣更待獲得一千二百四十九衣已方可共分汝今此衣於笐竿上而取銷盡并陳佛說均分衣食如小葉燈炷乃至廣說求好大德當施此衣我即其人宜唱隨喜當施我氎我聞此說如言便與豈有過耶時乞食苾芻聞此語已便往寺內餘苾芻見告曰汝乞食人長時教化得一施主彼便此處震雷別處下雨乞食者告曰我與長者俱有何過然有一人往至其家報長者云汝有施福無受用福廣說如上乃至唱隨喜已當施於我時彼長者隨言而作我及於彼何有過耶時

有少欲苾芻聞此語已極生嫌賤云何苾芻知他施僧物自迴入已時諸苾芻以緣白佛爾時世尊即以此緣集苾芻衆問鄔波難陀曰汝實迴僧物用入己耶白言實爾乃至廣說我今爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻知他與衆物自迴入已者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻者謂鄔波難陀若更有斯類知者或自知或因他告僧伽者謂佛聲聞衆物者有二種物謂食利物衣利物此處所言謂是衣利迴者物定屬他化將入已泥薩祇波逸底迦捨悔法式廣如上說此中犯相其事云何若苾芻知屬一苾芻物自迴入已迴時得惡作得便捨墮如是乃至知屬二人三人或屬僧伽自迴入已得罪同前若苾芻知屬一苾芻物迴與他一人迴時得惡作得時亦惡作如是乃至知屬一人迴與二人三人或迴與僧伽自迴入已得罪同前若苾芻知屬僧伽物迴與一人迴時得惡作得時亦惡作如是乃至知屬僧伽迴與二人三人迴時惡作得時亦惡作若苾芻知屬一僧伽物迴與餘僧伽迴時惡作得時亦惡作若知與苾芻僧伽迴與苾芻尼僧伽知與苾芻尼僧伽迴與苾芻僧伽知與二部僧伽物迴與苾芻僧伽知與二部僧伽迴與苾芻尼僧伽若知苾芻僧伽物迴與二部僧伽知與苾芻尼僧伽物迴與二部僧伽若其僧伽破爲二部知與此部迴與彼部或知與此寺迴與彼寺知與此房迴與彼房知與此廊迴與彼廊或於房廊更互迴與或與此柱間迴與彼柱間或柱間物迴與門處或以門物迴與閣工如是廣說乃至展轉相迴皆得惡作若苾芻知與此佛像物迴與餘佛像若知與此窣覩波物迴與餘窣覩波若知與蹋道初陛迴與第二等或迴與塔身或與簷級或此畔物迴與餘畔或迴與覆鉢或迴與方臺輪相初級乃至寶缾法輪立柱或復從此迴至下基如上迴互皆得惡作罪若王力使迴者皆無犯若與此貧人物迴與彼貧人得惡作罪若覓不得者迴與無犯若苾芻與此傍生食迴與彼傍生得惡作罪若覓不得迴與無犯若擬與傍生物迴將與人擬與人物迴與傍生得惡作罪若與出家物迴與俗人或復翻此得惡作罪若覓不得者無犯如是女男半擇迦苾芻尼及下三衆若多若少與此彼更相迴互准前應說若覓不得雖違本心與餘無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

服過七日藥學處第三十

爾時佛在王舍城竹林中住爾時具壽畢隣陀子弟子門人所有諸藥自觸令他觸或與飲食細末相雜或更互相和或自類相染糅在一處不知應捨不捨時與非時任情取食諸有少欲苾芻見是事已起嫌賤心作如是語云何苾芻所有諸藥自觸令他觸或與飲食相雜或更互相和或自類相染糅在一處捨與不捨亦復不知時與非時任情取食時諸苾芻以緣白佛佛以此緣集苾芻衆知而故問廣說乃至問畢陵陀子弟子門人汝等實爾所有諸藥自觸令他觸或與飲食相雜或更互相和或自類相染糅在一處捨與不

捨亦復不知時與非時任情取食耶白佛言實爾大德于時世尊以種種訶責多欲不足難養難滿讚歎少欲知足易養易滿知量而受修杜多行告諸苾芻曰廣說乃至我觀十利為諸弟子制其學處應如是說

如世尊說聽諸病苾芻所有諸藥十六隨意服食謂酥油糖蜜於七日中應自守持觸宿而服若苾芻過七日服者泥薩祇波逸底迦

如世尊者謂如來應正等覺說者有所曉示也病苾芻者謂此法中苾芻身嬰疾病所有諸藥隨樂服食者謂與病狀相宜清淨堪食酥者謂諸酥油謂諸油糖謂沙糖蜜謂蜂蜜於七日者謂七日夜自守持之觸宿而食者謂得自取而食過七日者謂越限齊也泥薩祇波逸底迦者此物應捨其罪應說悔故名泥薩祇波逸底迦此中犯相其事云何若苾芻月一日得藥此藥即應於七日內自作守持或可捨或與餘人若不持不捨不與餘人至八日明相出時得泥薩祇波逸底迦若苾芻一日不得藥二日得三日不得乃至七日得此藥即應於七日內自作守持或可捨或與人若不持不捨不與餘人至八日明相出時得捨墮罪若苾芻一日得藥二日亦得於七日內此初日藥應守持二日藥或捨或與餘人或第二日藥自作守持初日藥或捨或與餘人若不持不捨不與餘人十七至八日明相出時得捨墮罪若苾芻如於一日二日相對作法如是二日三日乃至六七日相對作法餘如上法若苾芻月一日得衆多藥此藥即應於七日內自作守持或捨或與人若不持不捨不與餘人至第八日明相出時得捨墮罪若苾芻如於一日如是乃至七日得衆多藥此藥應於七日內自作守持或捨或與人若不持不捨不與餘人至第八日明相出時得捨墮罪若苾芻一日得衆多藥二日亦得衆多藥此初日藥於七日內應守持二日藥或捨或與人或第二日藥自作守持初日藥或捨或與人若不捨不與餘人至第八日明相出時得捨墮罪若苾芻一日不得衆多藥二日亦不得衆多藥乃至第六第七日方得衆多藥第六日藥於七日內應守持第七日藥或捨與人若不捨不與人至第八日明相出時得捨墮罪若苾芻所有諸藥自觸令他觸或與飲食細末相觸或更互相和或同類相雜糅在一處不能分別者此藥即應與寺家淨人或施求寂若復苾芻於此諸藥不自觸不令他觸不與飲食細末相觸亦不更互相和亦不同類相染亦不糅在一處捨與不捨時與非時能善分別於七日內自爲守持自取服食應如是守持應在午前當淨洗手受取其藥一同梵行者作如是說具壽存念我苾芻某甲有此病緣清淨醫藥我今守持於七日內自服及同梵行者第二第三亦如是說若已服一日即告同梵行者云我此病藥已服一日餘有六日在我當服之如是乃至七日皆應告知若滿七日已十八尚有餘藥應捨與淨人或與求寂若不捨者至第八日明相出時犯捨墮罪若苾芻有捨墮藥不捨與人不爲間隔罪不說悔若更得餘藥悉犯捨墮由前染故若苾芻犯捨墮藥雖已捨訖未

爲間隔罪未說悔若更得餘藥皆犯捨墮由前染故若苾芻犯捨墮藥雖已捨訖已爲間隔罪未說悔若更得餘藥皆犯捨墮若苾芻藥犯捨墮未爲三事若更得餘衣鉢絹絡腰條但是沙門所畜資具活命之物若受畜者皆犯捨墮由前染故若苾芻犯捨墮藥已捨已爲間隔罪已說悔更得餘藥者無犯又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

諸大德我已說三十泥薩衹波逸底迦法今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故我今如是持

根本說一切有部毗柰耶卷第二十四 優口 十九

音釋

梯隥 梯土鷄切木階也隥都鄧切登陟之道也 蓽茇 蓽畢吉切茇北末切 澡漱 澡子浩切洗滌也漱蘇奏切盪口也 臻湊 臻側詵切至也湊倉奏切聚也 𣪘 古候切取牛羊乳也 絛 吐刀切編絲繩也 蒜 蘇貫切葷菜也 蚊虻 蚊無分切虻莫耕切並嚙人飛蟲也 蛇蠍 蛇食遮切蠍許蝎切並毒蟲也

笎竿 笎下浪切竿古寒切挧衣竿也 級 居立切階也 糅 女救切雜也

根本說一切有部毗柰耶卷第二十五 優五

唐三藏法師義淨奉 制譯

九十波逸底迦法

總攝頌曰

故妄及種子 不差幷數餐 蟲水命伴行 傍生賊徒食 優五

初別攝頌曰

妄毀及離間 發舉說同聲 說罪得上人 隨親輙輕毀

故妄語學處第一

爾時佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中爾時具壽羅怙羅於此城側溫泉林住時有衆多敬信婆羅門居士等來詣其所問言大德世尊今者住在何處若佛世尊在竹林中時羅怙羅即便報云在鷲峯山若在鷲峯山報云在竹林中若在畢鉢羅窟報云西尼迦窟若在西尼迦窟報云在畢鉢羅窟時彼諸人欲求禮佛不能得見身體疲倦極生勞苦詣羅怙羅處時羅怙羅問諸人曰仁等得見世尊不答言不見諸人報云聖者何因故惱我

等答言實爾我故相惱時彼諸人各生嫌賤時諸苾芻以緣白佛爾時世尊聞是語已於日初分執持衣鉢入王舍城次第乞食還至本處飯食訖於食後時即便往詣溫泉林所羅怙羅住處時羅怙羅遥見佛來爲佛敷座即安置餅水并洗足器洗足手已往迎世尊收取上衣白言善來世尊願於此坐佛便就座坐已即取餅水自洗雙足於洗足器傾去多水餘留少許告羅怙羅曰汝見器中留少水不白佛言大德我已見之佛言羅怙羅若苾芻故以妄語無有慚恥亦無追悔我觀如是愚癡之人說爲乏少沙門之法世尊復以器中少水總瀉于地告羅怙羅曰汝見少水盡棄于地不白佛言大德我已見之佛言羅怙羅若苾芻故心妄語無有慚恥亦無追悔我觀如是愚癡之人說爲棄盡沙門之法世尊復以其器傾側至地告羅怙羅曰汝見此器傾側不白佛言大德我已見之佛言羅怙羅若苾芻故心妄語無有慚恥亦無追悔我觀如是愚癡之人說爲傾側沙門之法世尊復以其器覆之于地告羅怙羅曰汝見此器覆在地不白佛言大德我已見之佛言羅怙羅若苾芻故心妄語無有慚恥亦無追悔我觀如是愚癡之人說爲傾覆沙門之法復次羅怙羅如醉象王有大力勢牙如車軸肥壯勇猛善能鬪戰往戰場中共他戰時四足兩牙尾及脊脇悉皆作用惟有其鼻卷而不出羅怙羅此象爲護命故不用其鼻以摧彼軍象師即念此之象王護惜身命羅怙羅若彼象王共鬪之時出鼻戰者是時象師即知此象不惜軀命自軍他軍遇便殘害無惡不作如是羅怙羅若復苾芻故心妄語無有慚恥亦無追悔我說是人無惡不造爾時世尊說伽陁曰

若人違實法　故作虛誑語　乃至命終來
無惡而不造　寧呑熱鐵丸　猶如猛火燄
不以破戒口　噉他信心食

爾時世尊復告羅怙羅曰於汝意云何何意世人手執明鏡羅怙羅白佛言世尊彼執鏡者爲觀已面善惡之相佛告羅怙羅如是如是汝之所有身業造作應當數數善自觀察我今欲起如是身業此之身業爲害自身并害他身是不善事是苦惡業能於未來感苦異熟耶爲不害自身并不害他是勝善事是安樂業能於未來感樂異熟耶羅怙羅若汝作此觀察之時即能了知此之身業我今欲作能損自他是不善事是苦惡業能於未來感苦異熟此之身業應當撿攝即不應作羅怙羅若汝作此觀察之時即能了知此之身業我今欲作能益自他是勝善事是安隱業能於未來感樂異熟此之身業應當發起修其善事復次佛告羅怙羅汝之所有身業造作應當數數善自觀察我今正作如是身業此之身業能害自他當受苦報即不應作若益自他當受樂報便應修學復次佛告羅怙羅汝之所有身業造作應當數數善自觀察我曾已作如是身業此之身業能害自他當受苦報所有罪業應對佛前至誠懇惻說所作罪或於清淨同梵行者前說其愆咎發露說悔將來禁戒更不重犯若作善業能益自

他皆受樂報應發歡喜心於日夜中麼其所作勿為放逸羅怙羅如於身業欲作正作已作三時觀察當知語業意業亦復如是羅怙羅當知過去未來及以現在所有行業皆由意生應數觀察棄捨惡念常起善心羅怙羅若有沙門婆羅門等於身語意業現起之時應善觀察令極清淨常多修習相應而住羅怙羅如於現在觀察三業令極清淨相應而住過去未來亦復如是是故汝今於三業中恒善觀察令極清淨相應而住勿為放逸爾時世尊說伽陀曰

羅怙汝當知　常觀察三業　不令造眾惡
是順諸佛教　此是聲聞業　汝今應可修
修習此行時　長善息諸惡

爾時世尊為羅怙羅示教利喜說是法已時羅怙羅禮佛雙足歡喜奉行于時世尊從座而去此是緣起尚未制戒佛在逝多林爾時法手苾芻是釋迦子於此而住善能言說降伏他論于時中國有一摩納縛迦為求學故往詣南方事廣如前第四波羅市迦劫比羅因緣中具說時摩納縛迦所事師主是南方婆羅門博通諸論與摩納縛迦及諸弟子漸次遊行經諸城邑遂到室羅伐城時彼城中有一婆羅門為眾之首聞有南方大論師至告諸學徒曰汝等知不有婆羅門是南方大論師今來至此欲求激論若彼論師於諸論中而立義者汝等各隨所習共相酬對若能破彼斯曰善哉若不能者宜當引彼往釋子中令與論議若其論師能破釋子此即是我婆羅門勝若其釋子伏得彼者斯亦是我婆羅門勝何以故能令八方震大名稱云南方有一大婆羅門善解四明妙通八術來求激論至室羅伐城城中有人能摧彼論我等諸人亦非墮負時彼論師於晨朝時以衣裹腹手執炬火入室羅伐城時彼城中婆羅門子問言大師何故以衣裹腹論師報曰所受學業滿我腹中恐其破裂故以衣裹又問何因於白日中手執炬火論師報曰我見諸人愚癡闇昧今輝智炬令使開明論師即便共彼學徒更相問難有激論處人咸杜口城中學士悉皆受屈諸人白言大師何故欲自朋耶論師報曰豈可於此更有他朋也諸人云有論師曰彼是何人報曰是沙門釋子近日方興於四姓中獨稱尊勝多聞辯說人所共知師今可往共彼言論問曰彼居何處報言在此城中逝多林內問曰於彼眾中誰為第一激論之主報曰彼皆博識聰叡詞辯分明作是語時法手苾芻遇有他緣因屆其所諸人見來告論師曰大師今可且置諸餘沙門釋子宜應可共此法手苾芻以申論難論師即使正視苾芻告諸人曰略觀此相定是論士即往就之告言苾芻我於先師頗曾少學欲共仁者聊叙論端苾芻報曰斯誠大善我比有心欲求論難何當遇敵得盡虛懷仁既遠來深適吾願隨意當作論師問曰何日對談苾芻報曰明日可作欲在何處於某華園共作期已捨之而去時彼論師既共期已即於此夜研覈兩宗預設科條討尋徵斥思惟不睡迄至天明時法手苾芻作如是念我若破得此論師者亦未能免巡百家門食方滿腹

若婆羅門儻摧我者我之所有名稱華冠悉皆隱沒時婆羅門即於晨旦趣彼華園佇望苾芻欲其來至然而法手不赴前期久待不來遂還城內是時法手斟酌過期便入城中次行乞食彼婆羅門見而問曰苾芻何故不赴華園報曰何處華園婆羅門曰仁豈不憶昨日共期云於其處將興往復法手報曰我忘其事婆羅門作是念我於通夜思搆論端苾芻乃云我不曾憶復作是念然此苾芻無過一種一是情識愚惷二是才辯過人復報之曰明日赴期報云如是彼婆羅門明至期時便赴園內淹留相待還復不來企望躊躇覆歸城邑是時法手知過期已入城乞食彼婆羅門見而復問苾芻何故還不赴期法手報曰我豈風病耶豈惟論議一事更無餘業然我每於晨旦承事大師所未聞法敬心聽受門徒之輩復自教詔還往貴人逢迎說法婆羅門曰苾芻不應故心妄語答曰我實如是由此法手苾芻共他論者許期往赴而故妄言令彼論師屢勞往返諸外道輩聞斯事已各生嫌賤君等應知釋子沙門故心妄語共他論者結契園中故作虛言令彼論者空勞往復諸苾芻聞已具白世尊佛以此緣集苾芻衆問法手曰汝實作如是故妄語事共他期契故心不往耶答言實爾世尊爾時種種訶責乃至我今爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻故妄語者波逸底迦

若復苾芻者謂是法手義如上說故者謂是故心了知其事妄語者有九種妄語八七六五四三二種差別不同云何九種妄語謂以無根他勝僧伽伐尸沙波逸底迦提舍尼突色訖里多以無根破戒破見破威儀破正命而作妄語云何八種妄語謂以無根他勝僧伽伐尸沙波逸底迦提舍尼突色訖里多以無根見聞疑破正命云何七種妄語謂以無根破戒破見破威儀正以無根見聞疑云何六種妄語若苾芻欲作妄語生如是念我當妄語正妄語時作如是念我正妄語若妄語竟作如是念我已妄語以無根見聞疑云何五種妄語謂以無根五部罪而作妄語云何四種妄語謂以無根破戒破見破威儀破正命云何三種妄語謂以無根見聞疑又有三種妄語作如是念我當妄語我正妄語我已妄語云何二種妄語謂我正妄語我已妄語無有一種成妄語者復有五種妄語何者是耶自有妄語謂得波羅市迦有得僧伽伐尸沙有得窣吐羅底也有得波逸底迦有得突色訖里多云何妄語得波羅市迦若苾芻實不得上人法自稱言得此之妄語得波羅市迦云何妄語得僧伽伐尸沙若苾芻知彼苾芻清淨無犯而無根他勝法謗此之妄語得僧伽伐尸沙云何妄語得窣吐羅底也若苾芻在僧衆中故心妄語非法說法法說非法非律說律律說非律此之妄語得窣吐羅底也云何妄語得突色訖里多若苾芻半月半月作褒灑陀誦戒經時彼問清淨不而實不清淨自知有犯作覆藏心默然而住此之妄語得突色訖里多除向所說四種妄語諸餘妄語悉得波逸底迦波逸底迦者是燒煮墮

落義謂犯罪者墮在地獄傍生餓鬼惡道之中受燒煮苦又此罪若不殷勤說除便能障礙所有善法此有說義故名波逸底迦此中犯相其事云何攝頌曰

若實不見聞　不覺不知想　及疑而異說

是妄語應知

若苾芻不見不聞不覺不知作如是想如是忍可便云我見我聞我覺我知如是說時語語皆得波逸底迦罪若苾芻曾見聞覺知而忘其事作如是想如是忍可不憶其事而云不忘語語皆得波逸底迦罪若實見聞覺知後遂生疑彼作此想如是忍可言於見等無有疑心語語說時皆得波逸底迦若實不見聞覺知有見等想彼作此解後言我實有見等語語說時皆得本罪若實不見而有聞覺知彼作此想如是忍可後言我見無有聞等語語說時皆得本罪若實不聞而有見覺知彼作此想如是忍可後言我聞無見覺知語語說時皆得本罪若實不覺而有見聞知彼作此想如是忍可後言我覺無見聞知語語說時皆得本罪若實不知而有見聞覺作如是想如是忍可後言我知無見聞覺語語說時皆得本罪若實見而忘聞覺知不忘彼作此想後言我見不忘聞覺知亦不忘語語說時皆得本罪若實聞而忘見覺知不忘彼作此想後言我聞不忘見覺知亦不忘語語說時皆得本罪若實覺而忘見聞知不忘彼作此想後言我覺不忘見聞知亦不忘語語說時皆得本罪若實知而忘見聞覺不忘彼作此想後言我知不忘見聞覺亦不忘語語說時皆得本罪若實見而疑聞覺知不疑彼作此想後言我見不疑聞覺知疑語語說時皆得本罪若實聞而疑見覺知不疑彼作此想後言我聞不疑見覺知疑語語說時皆得本罪若實覺而疑見聞知不疑彼作此想後言我覺不疑見聞知疑語語說時皆得本罪若實知而疑見聞覺不疑彼作此想後言我知不疑見聞覺疑語語說時皆得本罪若實不見而作不見想有聞覺知作聞覺知想彼作此想後言我見不聞覺知說時得本罪若實不聞作不聞想有見覺知作見覺知想彼作此想後言我聞不見覺知說時得本罪若實不覺作不覺想有見聞知作見聞知想彼作此想後言我覺不見聞知說時得本罪若實不知作不知想有見聞覺想彼作此想後言我知不見聞覺說時得本罪若實見聞覺知彼作此想後言我不見聞覺知說時得本罪若實見聞覺知而不忘其事彼作此想後言我見聞覺知而忘其事說時得本罪若實見聞覺知而無疑心彼作此想後言我見聞覺知而有疑心說時得本罪若實見聞覺知有見聞覺知想彼作此想後言我不見聞覺知說時得本罪若實見不聞覺知彼作此想後言我不見然有聞覺知說時得本罪若實聞不見覺知彼作此想後言我不聞然見覺知說時得本罪若實覺不見聞知彼作此想後言我不覺然見聞知說時得本罪若實知不見聞覺彼作此想後言我不知然見聞覺說時得本罪若實見不忘聞覺知忘彼作此想後言我見而忘聞覺知不忘說時得本罪若

實聞不忘見覺知忘彼作此想後言我聞而忘見覺知不忘說時得本罪若實覺不忘見聞知忘彼作此想後言我覺而忘見聞知不忘說時得本罪若實知不忘見聞覺忘彼作此想後言我知而忘見聞覺不忘說時得本罪若實見不疑聞覺知有疑彼作此想後言我見有疑聞覺知不疑說時得本罪若實聞不疑見覺知有疑彼作此想後言我聞有疑見覺知不疑說時得本罪若實覺不疑見聞知有疑彼作此想後言我覺有疑見聞知不疑說時得本罪若實知不疑見聞覺有疑彼作此想後言我知有疑見聞覺不疑說時得本罪若實見作見想不聞不覺不知作不聞不覺不知想彼作此想後言我不見然有聞覺知說時得本罪若實聞想不見覺知作不見覺知想彼作此想後言我不聞然有見覺知說時得本罪若實覺作覺想不見聞知作不見聞知想彼作此想後言我不覺然有見聞知說時得本罪若實知作知想不見聞覺作不見聞覺想彼作此想後言我不知然有見聞覺說時得本罪若苾芻凡所有語違心而說皆得波逸底迦罪若不違心而說者皆無犯又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

毀呰語學處第二

爾時佛在室羅(緣五)伐城逝多林給孤(十二)獨園時六眾苾芻於諸苾芻作毀呰語云眇目攣躄背傴侏儒太長太麤聾盲瘖瘂拐行腫脚禿臂大頭哆脣齵齒是時六眾苾芻作如是等毀呰語時諸苾芻聞已慙赧憂愁不樂讀誦思惟悉皆廢缺懷憂而住時有少欲苾芻見其事已咸生嫌賤作輕毀言云何苾芻於苾芻處而作毀呰云眇目等如上所說時諸苾芻以緣白佛爾時世尊以此因緣集苾芻眾乃至問六眾曰汝等實作毀呰之語惱諸苾芻云眇目等耶六眾答曰實爾大德世尊即便種種訶責廣說如上乃至此非沙門所應作事所以者何汝等當聽往古世時於聚落中有一長者娶妻未久歡愛同居便生一女年漸長大長者單身躬為耕墾時有居士之子父母俱喪常於林野販樵為業時居士子持其樵擔來至耕處田頭樹下棄擔息肩見彼長者躬自耕作就而問曰阿舅何故衰年自營辛苦應居村落翻在田疇報言善來外甥我無兄弟復無子息不自躬耕衣食寧濟彼便報曰阿舅(緣五)我且代耕仁當(十三)暫息即便執犁代其耕作遂至日午家中食來喚言外甥可來共食亦既食已報言阿舅宜可還家然我未知舅之宅處至日晡後當出村外路首相迎長者聞已即便歸舍時居士子耕至日晚牛放青稊躬持草擔并取柴束驅畜而歸至彼村隅長者迎見遂即相將到其宅所時居士子掃除廠庫布以乾土并設火煙多與牛草長者見已作如是念我田此兒令受安樂我之小女當與為妻令其食已報云外甥當住於此勤修家業此之小女授汝為妻報言甚善即依處分營作生業時彼長者家有二牛每令驅使大者為性調善小者稟識貪餮雖復拘制犯暴是常童子發憤放石遙打折其一角因即立號名為禿角後於他日尚犯

田苗同前不止便放鎌斫遂截其尾因即名爲禿尾禿角後於異時居士子告長者言阿舅先所許親幸可作之爾時長者言好便告妻曰賢首衣服瓔珞當可辦之小女不久欲爲婚娶妻便問曰曾未與人如何辦具長者報曰吾已與人妻曰是誰報此居士子妻曰此人宗族本不委知如白胡椒莫了生處如何以女輙爲婚戚凡婚姻者親屬還往飲噉追呼氏族相應我方與女報其妻曰賢首此居士子自至我家由斯代勞得受安樂此若無者還嬰辛苦不免躬耕妻報夫曰我實不能將所愛女與客作人世間之人多用妻語是時長者便作是念我若報云不與女者作人今日便捨我去我還不免自執耕犁今且宜應詭設方便勿令即去時彼作人復於異時告長者曰家長宜應作婚姻事長者報曰外甥我之親族其數寬廣聚集之時多須飲食宜待秋熟稻穀收成既收穀已復告成婚報言外甥事須沙糖宜待甘蔗收已復告成婚報言外甥餅麵是資當待麥熟既收麥已

復告成婚報言外甥陳稻將盡可待新秔時居士子見作推延遂生此念無容田實總一時成看此事由便成誑我我今宜可往告衆人若不與者經官取定便對衆人告云阿舅可作婚姻諸人聞已告長者曰許言已久何不爲婚是時長者忿而告曰諸君當知此是我舍客作之人我以何緣與女婚娶諸人皆然時居士子便作是念我不得錢復不得婦虛淹歲序靡見成功我今宜可損害其人方隨意去便將二牛半日驅使多與杖捶繫之枯樹曝以烈日方欲言歸近劫初時畜解人語其牛旣遭苦楚大牛便告居士子曰咄男子汝先於我共相愛念恩同父母知我劬勞何故今時多行杖楚繫之枯樹曝以烈日棄我還家我於汝處有何愆過男子報曰汝無有咎然汝曹主於我有過牛曰彼有何過男子報曰先許我女今者違信牛曰何不經官男子報曰爲無證人牛便報曰我等爲汝而作證人男子曰爲作人語爲作牛音牛曰不作人語我當現相令人表知汝當爲盟令人

表信汝當引我爲證令人表知牽我兩牛繫於廠內莫與水草滿七日已可於地中多水草處放我令出乃至傍人來覩信驗我等噤口不噉水草我現相貌令王大臣信汝言實我當飲噉是時男子聞是計已即便俱解放茂草中自詣王所致敬白王大王某村長者許女爲婚使役多年今乃翻悔王喚長者問其虛實長者白云我實不許王問男子汝有證不白王言有王曰爲人爲非人白言非人王曰是何白言是牛王曰爲作人語爲餘語耶白言不作人語王曰如何成證白言彼有實信令人表知其牛於七日中繫在廠內莫與水草滿七日已可於地中多水草處放牛令出我引爲證必有奇相乃至大王未信已來牛終不食此若虛者我當死罪王命臣曰當依此言看其證驗大臣奉敎便取二牛繫之廠內不與水草時禿尾禿角報大牛曰豈期顚倒惟獨我等日出西方幽閑廠中不聞水草大牛報曰豈非我許居士子爲作保證於七日中自餓而住乃至王未信來不食水

草禿尾禿角報大牛曰若放我者逢石尚嗽況水草耶大牛報曰此居士子愛念我等事同父母豈得違信誤彼人耶禿尾禿角曰雖實愛念恩同二親然常喚我爲禿尾禿角我聞喚時即欲以角決破其腹大牛聞已默爾而住彼居士子時復來看問其牛曰得安隱不大牛報曰我且安隱汝不安隱居士子曰何意如此大牛曰此禿尾禿角作如是言若放我者逢石尚嗽況水草乎居士子曰若如是者我於今夜當急逃走對王爲誑命在須臾大牛報曰汝不須走當與禿尾禿角穿鼻安繩其紖促繫我角放出之日若彼違信食水草時我以雙角舉鼻令上汝即報言令此二牛告第五護世世人共許有五種擁護者謂地水火風日時居士子遂與穿鼻禿尾禿角報大牛曰仁當觀此苦虐於我大牛曰與著瓔珞何苦之有便以拘紖繫大者頭至七日已王及諸臣親共觀視多水草田放二牛出禿尾禿角既見水草即便欲食是時大牛遂以雙角舉小牛鼻向日而望王問臣曰何意二牛向日而望時有智臣白言大王今此二牛意欲啓王說如是事非直我二爲證亦乘告彼第五護世明明白日助我證知王見是事極生希有報諸臣曰畜生無知尚能爲人而作保證事既非虛宜以彼女共爲婚戚便放二牛俱食水草時居士子既得勝已娶女爲妻佛告諸苾芻汝等當知在傍生趣聞毀呰言尚懷害念況復於人是故苾芻不應惡語毀呰他人此是緣起猶未制戒爾時世尊復告諸苾芻作毀呰語時於現在世所作事業不能成就汝等當聽乃往古昔於一村中有長者住以行車爲業彼有二牸牛一名歡喜二名美味於春陽時各生一子毛色斑駁既漸長大歡喜之子其角廣長美味之兒頭禿無角是時長者爲其立字一名歡喜長角二名美味禿頭及其壯盛俱有氣力後於異時諸行車人各因飲牛共集池所作如是言誰牛最勝各云我牛勝長者答云我牛極勝諸人報曰何以得知汝牛極勝長者曰可於峻坂令牽重車共立明言賭金錢五百作是要已便將己牛放峻坂處牽其重車時彼長者便喚牛曰歡喜長角宜可疾牽美味禿頭亦當急挽時禿頭牛聞毀呰語即便却住不肯挽車長者大怒便以麁杖而拷楚之餘人報曰汝今豈欲殺此牛耶既其不如宜當放却是時長者便輸五百金錢極大忿怒於其二牛多與杖捶繫之枯樹畜解人語已如上說是時二牛告長者曰仁先養我事同父母我有何過遂行楚毒長者報曰今由汝故罰我五百金錢歡喜長角報長者曰由汝口過自罰金錢我等何咎長者曰我口何過牛便報曰何故對衆人前毀辱於我不言好稱喚作禿頭若言好名不毀呰我者更於峻坂牽倍重載共立明要倍賭金錢一千長者報曰汝今更欲倍罰我耶牛曰勿毀呰我定當盡力後於異時各因飲牛事如前說長者答云我牛極勝諸人報曰豈汝今時更求重罰長者報言設更罰我君等何失宜於峻坂倍駕重車賭金錢一千明爲要契即如言契以牛牽車令上峻坂便喚牛曰歡喜宜可急牽

美味當須疾挽二牛聞已便生喜悅盡力牽車令至平地既其得勝便獲金錢一千時有天神於虛空中說伽陀曰

雖有極重載　居在峻坂下　二牛心若喜
能牽出此車　若陳順意語　二牛聞慶悅
牽車出不難　主獲千金賞　是故常愛語
勿作逆耳言　若出愛語時　無罪常安樂

佛告諸苾芻彼傍生類聞毀呰時尚能爲主作無利益何況於人是故苾芻不應於他作毀呰語爾時世尊種種訶責諸苾芻已廣說如前我今爲諸弟子制其學處應如是說若復苾芻毀呰語故波逸底迦苾芻義如上毀呰語者謂於他人爲毀辱事出言彰表他領解時得波逸底迦罪廣說如上

根本說一切有部毗奈耶卷第二十五　伐五

音釋

鐸徒各切　窟苦骨切　叡以芮切深明通達也　覈下隔切考也　惷尺尹切無知貌　躊躇躊直由切躇直魚切猶豫也　攣躄攣呂員切拘也躄彼益切跛也　傴委羽切背曲疾也　侏陟輸切短也　聾盲聾盧紅切盲莫耕切　瘖瘂瘖於今切瘂烏下切疾不能言也　拐乖買切　腫之隴切脹也　哆丁可切脣下垂貌　齵五溝切齒漏也　稊杜奚切稗也　廠庘也廠昌兩切屋無壁也庘於甲切屋壞也　鐮力鹽切刀鎌也　詭居委切詐也　秔古行切不粘稻也　餮他結切貪食也　憤房吻切怒　紖直忍切牛糸也　牸疾二切牝牛也　駮北角切庬雜也　坂府遠切坡也

根本說一切有部毗奈耶卷第二十六　伐六

唐三藏法師義淨奉　制譯

毀呰語學處第二之餘

此中犯相其事云何

總攝頌曰

種族及工巧　業形相病五　罪及煩惱類
惡罵爲後邊

別攝頌曰

種姓織毛針　鐵銅及皮作　陶師并剃髮
木竹作弃奴

若苾芻作毀呰語意往婆羅門種苾芻處作如是語具壽汝是婆羅門種出家今非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得惡作罪

若苾芻作毀呰意往刹帝利種苾芻處作如是語具壽汝是刹帝利種出家今非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得惡作罪

若苾芻作毀呰意往薜舍種苾芻處作如是語具壽汝是薜舍種出家今非沙門非婆羅

門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得波逸底迦罪

若苾芻作毀呰意徃戍達羅種苾芻處作如是語具壽汝是戍達羅種出家今非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得波逸底迦罪

若苾芻作毀呰意徃織師種苾芻處作如是語具壽汝織師種出家今非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得波逸底迦罪

若苾芻作毀呰意徃毛作人種苾芻處作如是語具壽汝是毛作人種出家今非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得波逸底迦罪

若苾芻作毀呰意徃縫衣種苾芻處作如是語具壽汝是縫衣種出家今非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得波逸底迦罪如是乃至鐵作種銅作種皮作種陶師種剃髮種木匠種竹師種奴種皆應廣說准上應知此論種族訖

若苾芻作毀呰意徃婆羅門種苾芻處作如是語具壽汝是婆羅門種出家今非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧及諸技術謂婆羅門所有威儀法式洗淨執缾及取灰土讀誦規矩氣聲蓬聲四薜陀書作諸施會施受方法時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得惡作罪

若苾芻作毀呰意徃刹帝利種苾芻處作如是語具壽汝是刹帝利種出家今非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧及諸技術若刹帝利所有威儀法式所謂乘象馬車執持弓箭迴轉進趣執鉤執索排攢之類斬截斫刺相扠相撲射聲等術時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得惡作罪

若苾芻作毀呰意徃薜舍種苾芻處作如是語具壽汝是薜舍種出家今非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧若薜舍所有威儀法式所謂耕田牧牛及興易等時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得波逸底迦罪

若苾芻作毀呰意徃戍達羅種苾芻處作如是語具壽汝是戍達羅種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧若戍達羅所有威儀法式所謂擔運樵薪餧飼諸畜時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而彼苾芻得波逸底迦罪

若苾芻作毀呰意徃織師種苾芻處作如是語具壽汝是織師種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所有大氎小氎及被蓋物并麻紵衣等時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得波逸底迦罪

若苾芻作毀呰意徃織毛種苾芻所作如是語具壽汝是織毛種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂大小氎毹或厚或薄方圓坐蓐等時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得波逸底迦罪

若苾芻作毀呰意徃縫衣種苾芻所作如是語具壽汝是縫衣種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂頭帽衫襖大小褶袴時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻得波逸底迦罪

若苾芻作毀呰意徃鐵師種苾芻所作如是語具壽汝是鐵師種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂大小鐵鉢針刀剃具斧钁等物時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻得波逸底迦罪

若苾芻作毀呰意徃銅作種苾芻所作如是語具壽汝是銅作種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂銅盤餅器鈴鐸等物時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻得波逸底迦罪

若苾芻作毀呰意徃皮作種苾芻所作如是語具壽汝是皮作種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂富羅鞋履鞍韉坐具等物時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪

若苾芻作毀呰意徃陶師種苾芻所作如是語具壽汝是陶師種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂缾瓨甌器等物時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪

若苾芻作毀呰意徃剃髮種苾芻所作如是語具壽汝是剃髮種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂剃髮剪爪撩理卷舒等事時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪

若苾芻作毀呰意徃木作種苾芻所作如是語具壽汝是木作種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂牀座門窻屋舍等事時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪

若苾芻作毀呰意徃竹作種苾芻所作如是語具壽汝是竹作種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂箱箕席扇傘蓋鼻筩等事時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪

若苾芻作毀呰意徃奴種苾芻所作如是語具壽汝是奴種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂與他濯足洗身驅馳使役等事時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪此論工巧訖

若苾芻作毀呰意徃婆羅門種苾芻所作如是語具壽汝是婆羅門種出家非沙門非婆羅門汝今宜應作其自業謂婆羅門所有威儀法式洗淨執缾等業如前廣說時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻得惡作罪如是剎帝利種令作自業廣說如前得惡作罪若薜舍戍達羅及餘諸類乃至奴所作業廣說如前准事應說加其器具而此苾芻得波逸底迦罪此論作業訖

若苾芻作毀呰意徃跛躄苾芻所作如是語具壽汝是跛躄出家非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻得波逸底迦罪如是乃至眇目盲瞎曲脊侏儒聾瘂枴行可惡相貌向彼說時彼聞是語隨惱不惱而此苾芻皆得波逸底迦罪此論形相訖

若苾芻作毀呰意徃病癩苾芻所作如是語具壽汝是病癩出家非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪如是身生疥癬禿瘡噎饑變吐乾痟熱癨風氣癲狂水腫痔漏庣等所有諸病若苾芻

作毀呰意往如是病苾芻所作如是語具壽汝是帶病出家非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪此論病訖云何爲罪若苾芻作毀呰意往苾芻所作如是語具壽汝犯波羅市迦非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪如是汝犯僧伽伐尸沙窣吐羅底也波逸底迦罪波羅底提舍尼突色訖里多非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪此語罪訖云何煩惱若苾芻作毀呰意往苾芻所作如是語具壽汝有瞋恚非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪如是汝有恨覆惱嫉慳諂誑無羞恥惡行邪見同前得罪是謂煩惱云何惡罵若苾芻作毀呰意往苾芻所作種種鄙媟語而爲罵詈時彼苾芻聞是語已同前得罪無犯者若一住處有多同名苾芻若問他時他不識者應報彼云是如是種類苾芻悉皆無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

離間語學處第三

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園爾時六衆苾芻於諸苾芻作離間語時諸苾芻共相怨恨生大慚恥各懷憂悒不能樂住廢修正業讀誦思惟久受念心因斯斷絕時諸少欲苾芻聞是事已心生嫌賤作如是語云何苾芻於諸苾芻作離間語即以此緣具白世尊世尊以此因緣集苾芻衆知而故問六衆苾芻汝等實作如是離間語不答言實爾爾時世尊告曰汝非沙門非隨順行不清淨不應爲非出家人之所應作世尊種種訶責已告諸苾芻曰汝等若作離間語者自損損他汝當善聽乃往古昔於險林中有母師子懷妊而住凡母師子欲至產日先多取肉後乃生兒時母師子爲求肉故往牛群處隨逐而行時有牸牛新生犢子爲護子故在後而行時彼師子便殺牸牛牽往險林是時犢子爲貪乳故逐死母行到其住處師子見已便作是念此小犢兒我今亦取後更起念此不須殺我若生兒將作朋友共爲歡戲便即生兒二俱乳養皆漸長大後於異時母師子患臨命終際並喚兩兒俱告之曰汝等二子一乳所資我意無差義成兄弟須知人世離間之徒搆合諂言滿贍部內我終歿後宜好相看背面之言勿復聽採作是語已即便命終汝諸苾芻諸法常爾即說頌曰

積聚皆銷散　崇高必墮落　合會終別離
有命咸歸死

時母師子既命過已其兒於後取好麋鹿熱肉熱血以自資養日漸長大其牛由彼師子力故所護豐草隨情噉之形貌肥壯時有老野干常隨師子覘覓殘食師子每食熱血肉已疾還住處與彼大牛而共歡戲所有殘肉餘獸野干尋皆餐噉時老野干作如是念我試觀察此師子王何處居止遂逐其後往至林中見與牛王共爲歡戲見已便念此二皆當俱入我腹我今宜可作離間事令其相殺時彼野干待師子去向牛王邊垂耳而住聖方國法喚老者爲舅名少者爲外甥牛見野干年老喚言阿舅豈可溫風吹身困極垂耳

耶野干報曰外甥何獨温風吹我身體更有音息有同火燄牛王報曰消息如何野干答曰我聞師子作如是語此肉聚牛能向何處我無肉時即便殺之以充口腹牛曰阿舅勿作此語我母終時俱告我曰汝之二子一乳所資我意無差義成兄弟須知人世離間之徒搆合諂言滿贍部內我終沒後宜好相看背面之言勿復聽採野干報曰外甥看汝情懷死日無幾我言利益而不見聽牛曰阿舅以何相貌得知殺我野干答曰外甥此之師子從窟出時奮迅身體三聲哮吼四顧而望如是次第來至汝前即知此時方欲殺汝作是語已捨牛而去詣師子邊垂耳而住師子見已問言阿舅豈可熱風觸體困極垂耳野干報曰外甥何但熱逼我身更有惡言有同火燄師子曰消息如何野干答曰外甥我聞牛王作如是語此噉草師子能向何處此母昔時枉殺我母我今必定決破其腹師子報曰阿舅勿作此語我母終時俱告我曰汝之二子一乳所資我意無差義成兄弟須知人世離間之徒搆合諂言滿贍部內我終沒後宜好相看背面之言勿復聽採野干報曰外甥看汝意謂死日無幾我陳利益而不見聽師子曰阿舅以何相貌得知殺我野干答曰外甥此之牛王從窟出時搖動身體出聲吼叫以脚刨地如是次第來至汝前即知此時方欲殺汝作是語已捨之而去汝等苾芻牛王與師子出窟之時常作斯事而皆未曾將爲過咎後於異時師子出窟奮迅身體三聲哮吼四顧而望來向牛前牛亦出窟搖動身體出聲吼叫以脚刨地向師子前此常所爲曾不存意及其內心有離間想彼二即便記所作事牛見師子現相而來便作是念此欲殺我師子見牛現其相貌亦作是念此欲殺我師子即便以爪而搭彼牛項牛便以角決師子腹須臾之間二俱命過時有諸天於空中說伽陀曰

若聽惡人言　必無賢善事　師子牛相愛
野干令鬪死

汝諸苾芻此傍生趣由其聽採離間之言不憶母語遂至相殺何況於人作離間語是故汝等不應於他作離間事此是緣起未制學處爾時世尊復告諸苾芻復次汝等更當善聽乃往古昔於大險林有母師子及以母彪皆養一兒於此林中各不相見曾於一時其母師子出行求食時師子兒林內遊行遂到母彪所居之處其彪遥見作如是念我當殺此用充飲食復更思念此不須殺當與我兒以爲朋友共相歡戲時師子兒爲饑所逼遂向彪處共飲其乳時彼師子還歸住處不見其兒遂便尋覓周行山澤見在彪邊而飲其乳是時母彪見師子來遂欲奔走師子告曰姊妹幸勿奔馳汝於我兒能生憐念我今共汝一處同居若我出時汝看二子汝若覓食我護兩兒善惡是同斯亦佳矣既合籌議遂即同居便與兩兒各施名號其師子兒名曰善牙彪兒號爲善髆俱同育養皆漸長成後於異時二母俱患臨命終際並喚兩兒俱告之曰汝等二子一乳所資我意無差義成兄弟須知離間之輩充滿世間我終沒後背面

之言勿復聽採作是語已即便命終汝諸苾芻諸法常爾如前說頌爾時二母俱命終已其師子兒出外求食飽餐血肉疾歸林藪是時彪子欲出行時久而方至復於異時彪出求食食昨殘肉疾疾而歸師子見怪便問之曰兄弟汝比求餐久而方至何故今者疾疾而歸彪曰我藏餘肉疾噉而來師子告曰豈復汝噉陳臭肉耶答言我噉師子告曰我每出時取好麞鹿上妙血肉飽食而歸所有殘餘無心重顧彪言兄弟汝有勇健堪得此爲我無力能食噉殘肉師子曰若如是者求食之時與我同去所得新肉可共俱餐作此籌量每多同去未同行時有老野干隨逐師子噉其殘食後見彪隨野干生念此二皆當俱入我腹我今宜可作離間事令其相殺時彼野干待無彪時於師子邊垂耳而住師子即便問野干曰阿舅豈可溫風吹身困極垂耳耶野干報曰外甥何獨溫風吹我身體更有音息事同火燄師子報曰此言何義野干答曰我聞猛彪作如是語此食草師子能向何處每以殘肉與我令噉我若有便必當殺之師子報曰阿舅勿作此言我母終時俱告我曰汝之二子一乳所資我意無差事同兄弟須知離間之輩充滿世間我終沒後背面之言勿復聽採野干報曰外甥看汝情懷死日無幾我陳利益汝不見聽師子曰阿舅以何相貌得知殺我野干答曰外甥此之猛彪從窟出時奮迅身體三聲哮吼四顧而望如是次第來至汝前即知此將有心相殺作是語已捨之而去詣猛彪邊垂耳而住彪見問言阿舅豈可熱風觸體困極垂耳耶野干答曰外甥何但熱逼我身更有惡言有同火燄猛彪報曰消息如何野干答曰外甥我聞師子作如是語此食殘彪能向何處遣我辛苦求食與之我若得便殺之噉肉彪便報曰阿舅勿作此語我母終時俱告我曰汝之二子一乳所資我意無差義成兄弟須知離間之輩充滿世間我終沒後背面之言勿復聽採野干報曰外甥看汝意謂死日無幾我陳利益而不見聽彪言阿舅以何相貌得知殺我野干答曰外甥若見師子出窟之時奮迅身體三聲哮吼四顧而望來向汝前即知師子有心殺汝野干作是語已捨之而去汝等苾芻師子與彪出窟之時常作斯事而皆未曾將爲過咎後於異時師子出窟奮迅身體三聲哮吼四顧而望來向彪前彪亦出窟搖鼓身體吼叫三聲周迴四望向師子前此常所爲曾不存意及其內心有離間想彼二即便託所作事彪見師子現相而來便作是念此欲殺我師子見彪現其相已亦作是念此欲殺我我復更思念我有大力勇健無雙此復何能殺害於我我今且問何因殺我說伽陀曰

形容極姝妙　勇健多奇力　善髆汝不應
惡心來害我

彪聞語已亦說伽陀曰

形容極姝妙　勇健多奇力　善牙汝不應
惡心來害我

是時善牙問善髆曰誰復相告云我有心欲行殺害善髆答曰此老野干善髆于時亦問善牙曰誰復相告云我有心欲行殺害善牙

答曰此老野干善牙報曰由此惡物鬬亂兩邊令我親知幾欲相殺即喚野干撲之令死時有諸天說伽陀曰

不得因他語　棄捨於親友　若聞他語時
當須善觀察　野干居土穴　離間起惡心
是故有智人　不應輒生信　此惡癡野干
妄作鬬亂語　離間他親友　殺去心安樂

汝諸苾芻此傍生趣作離間時自招斷命何況於人是故汝等不應於他作離間事爾時世尊以種種方便訶責六衆苾芻告諸苾芻廣說如前乃至我觀十利爲諸聲聞弟子制其學處應如是說

若復苾芻離間語故波逸底迦

苾芻義如上此謂六衆苾芻若更有餘如是流類離間語者若苾芻於他苾芻處作離間意所有言說得波逸底迦者義如上說此中犯相其事云何總攝頌曰

種族及工巧　業形相病五　罪及煩惱類
惡罵爲後邊

別攝頌曰

種謂是四姓　乃至於奴種　工巧事皆同
作業亦如是　於中有雜類　織師毛作針
鐵匠銅作人　皮作陶師種　剃髮并木作
及以竹作人　類有十一殊　奴最居於後

若苾芻作離間意往婆羅門種苾芻所作如是語具壽有苾芻云汝是婆羅門種出家非沙門非婆羅門問言是誰答云某甲彰其名者得惡作罪所說種族亦惡作罪刹帝利種罪亦同此若薜舍等乃至於奴若彰其名及以種族皆得波逸底迦罪於中廣說如毀訾語學處無犯者謂最初犯人癡狂心亂痛惱所纏

發舉學處第四

爾時佛在室羅伐城給孤獨園爾時六衆苾芻知和合衆如法斷諍已更於羯磨而發舉之作如是語此之諍事不善滅除是惡斷事更應詳審爲其除滅時諸苾芻更爲斷諍除滅其事廢修善品讀誦思惟少欲苾芻便生嫌賤作如是語如何苾芻知和合衆如法斷諍已更於羯磨發舉事如上說時諸苾芻以此因緣具白世尊廣說如前乃至我觀十利爲諸聲聞弟子制其學處應如是說

若復苾芻知和合僧伽如法斷諍事已除滅後於羯磨處更發舉者波逸底迦

苾芻義如上苾芻者謂是六衆或復餘類知者謂自解了說向他人和合者謂同一味衆者謂佛弟子如法斷者謂如法如律如大師教諍者四諍謂評論諍非言諍犯罪諍作事諍已除滅者謂事消殄後於羯磨更發舉者謂發舉其事令不止息墮義如上此中犯相其事云何若苾芻於評論諍事作評論諍事想知事除滅作除滅想或復生疑更發舉者波逸底迦事不除滅作除滅想疑更發舉者得突色訖里多

若苾芻於評論諍事作非言諍事想知事除滅作除滅想或復生疑更發舉者波逸底迦餘犯同前若苾芻於評論諍事作犯罪諍事想知事除滅作除滅想或復生疑更發舉者波逸底迦餘犯同前若苾芻於評論諍事作非事諍事想知事除滅作除滅想或復生疑

得罪同前如以評論諍事爲初望餘三諍而爲四句餘諍爲首類此應知廣說總有十六句有五種別人云何爲五謂主人作羯磨人與欲人述自見人客人言主人者謂於諍事了初中後作羯磨人者謂於此諍事爲秉羯磨與欲人者謂於當時而與其欲述自見人者謂作羯磨時說其自見客人者謂於諍事不了初中後於此五中初之三人知和合衆於其諍事如法除殄更發舉其事者得波逸底迦後之二人於和合斷事更發舉者得突色訖里多境想句如常應知又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

獨與女人說法過五六語學處第五

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時具壽鄔陀夷善解身相於日初分時執持衣鉢入室羅伐城次行乞食至婆羅門居士舍見有少婦問曰汝姑何如彼便答曰我姑暴急如兔中箭鄔陀夷報曰汝姑何過由彼兩乳中間及隱密處有暴惡相謂黑黶赤黶及以旋毛是此之過作是語已取食而去後於異時復至其舍問其姑曰汝之新婦性行如何報曰我家新婦性多懶墮不事恭勤惡罵好瞋出言麤獷鄔陀夷報曰新婦何過說相同前是此之過作是語已取食而去時鄔陀夷便於他日入室羅伐城次行乞食於婆羅門居士家因爲說法問其姑曰汝新婦何如報言聖者我之新婦孝同親女或如小妹鄔陀夷曰非彼之德由彼兩乳中間及隱密處有良善相謂餅魚文字盤屈等相是此之德復於他日見其新婦問言汝姑何如報言我姑如姊如母鄔陀夷曰非彼之德由彼兩乳中間如前具說所有徵相告已而去彼婦及姑後於異時因澡浴身體共相揩拭於隱密處各覩其相事同尊者鄔陀夷所言及於後時因有鬪諍共相期剋姑作是語汝敢對我爲爭競耶汝不自知與外男子私有交通答言我敢說盟實無是事報曰若如是者如何令他男子知汝隱處有黶等記時新婦亦報姑曰我實無顏敢相斥觸敢道家長與外交通令他男子知其隱相請勿多言宜息斯事及其彼二共懺謝已更相問曰誰曾告汝隱處相耶答言聖者鄔陀夷姑云我亦曾見鄔陀夷說是時彼二各共譏嫌大德何因故惱我等時有耆老苾芻因乞食次來至其家姑便問曰鄔陀夷者何如人也苾芻報曰彼是大臣子捨家棄俗持戒苾芻答曰若是持戒苾芻何因得知女人隱處有黶等相耶苾芻報曰彼解身相知有黶等答曰豈可有相皆告人知苾芻聞已還至寺中告諸苾芻苾芻以緣白佛佛言由說法故有如是過失從今已去不應俗家爲女說法如佛所說不爲女人說法時諸苾芻入村乞食女人白言聖者爲我說法苾芻報曰姊妹世尊不許爲女說法彼便答曰若仁不肯爲說法者我亦不能以食相施諸苾芻以緣白佛佛言汝等苾芻應爲女人作五句說法告女人曰姊妹色無常乃至受想行識無常苾芻入村乞食女人白言聖者爲我說法苾芻爲作五句說法姊妹色等無常女復請曰更爲說法苾芻報曰姊妹佛但許此不聽多說女人答言我亦但

施少許飲食諸苾芻以緣白佛佛言與作六句說法報言姊妹眼無常乃至耳鼻舌身意無常苾芻入村乞食女人白言聖者爲我說法苾芻爲作六句說法姊妹眼等無常女復請曰更爲說法苾芻報曰姊妹佛但許此不聽多說女人答言我亦但施少許飲食諸苾芻以緣白佛佛言應置男子隨意多說苾芻乞食入村女人白言聖者爲我說法苾芻報曰應喚男子白言何用丈夫報曰世尊制戒應對男子爲女說法隨意多說女曰善哉我有護者仁復無畏足得隨意爲我說法便喚男子苾芻說法而去時六衆苾芻次行乞食到女人處報言姊妹可坐我爲說法女人白言聖者小住待我喚男子來六衆報曰何須男子但令有一獼猴雞犬犢子小兒即爲女人說法而去時有耆老苾芻乞食而至女人白言聖者爲我說法苾芻報言應喚男子爲汝說法女人白言聖者此有獼猴雞犬犢子小兒隨有一時即得說法苾芻報曰我不應對如此男子爲女說法苾芻告曰誰教汝等將此當男而爲說法女言聖者六衆教我苾芻報曰非彼誰能作斯惡行諸苾芻以緣白佛佛言應對有知男子方可說法如世尊說爲女人說法應五六句時六衆苾芻爲女人說五句法時故心至六說六句時故心至七時有苾芻見而報曰具壽如世尊說爲女說法應五六句何故仁今故至六七六衆報曰豈六七句飲酒噉蒜耶少欲苾芻聞生嫌賤作如是語如世尊說爲女說法不過五六句云何六衆苾芻故至六七語以緣白佛佛以此緣集苾芻衆乃至問六衆曰我制爲女人說法但五六句汝等故心說六七耶答言實爾大德佛以種種訶責廣說如前乃至我今爲諸弟子制其學處應如是說若復苾芻爲女人說法過五六語除有智男子波逸底迦

苾芻義如上此謂六衆若更有餘如是流類女人者謂是有力解善惡語不得過五六語者若說五句法時故心至六若說六句法時故心至七法者若佛說若聲聞說者謂口宣陳除有智男子者謂非無知解男子波逸底迦義亦如上此中犯相其事云何若苾芻於上閣中以五六句爲女說法故心至六至七各得波逸底迦若在上閣爲女說法已下至中閣時彼女人亦隨下閣作如是語聖者更可爲我宣說法要時彼苾芻應報彼曰姊妹我已說訖彼云聖者更願爲我宣陳妙法時彼苾芻應五六句爲其說法若至六七得波逸底迦如是乃至閣下或復至門或至簷前過說之時皆得墮罪若教女誦時或復彼問或復有智女人能於後後轉生異問者應隨所問答之無犯又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

與未圓具人同句讀誦學處第六

爾時佛在室羅伐城逝多林時六衆苾芻與未圓具人同句讀誦於其住處作大鬧聲如婆羅門誦諸外論又如俗衆在學堂中高聲習讀于時世尊聞其住處音響諠聒便告阿難陀曰何因住處作大鬧聲如婆羅門誦諸外論又如俗衆在學堂中高聲習讀時阿難陀白言世尊此是六衆苾芻與未圓具人同

句讀誦爲此寺中出大音聲如婆羅門等具陳其事佛告阿難陀豈諸苾芻與未圓具人同句讀誦阿難陀白佛言同句讀誦爾時世尊以此因緣如前廣說乃至六衆苾芻曰汝等實與未圓具人同句讀誦白佛言實爾大德爾時世尊以種種訶責乃至我今爲諸弟子制其學處應如是說若復苾芻與未近圓具人同句讀誦教授法者波逸底迦若復苾芻者謂是六衆若復有餘如是流類未圓具人者有兩種圓具謂苾芻及苾芻尼餘並名爲未圓具者言句者有同句前句云何同句謂圓具者云諸惡莫作時其未圓具者便共一時云諸惡莫作是名同句云何前句謂圓具者云諸惡莫作聲未絕時其未具者同聲道此句遂在先云諸善奉行是名前句云何同字謂圓具者云惡字時其未具者遂同時云惡是名同字云何前字謂圓具者云惡字聲未絕時其未具者同聲道惡字遂在先云何是名前字言讀誦者謂言領受言法者謂佛及聲聞所說之法波逸底迦者義如上說

此中犯相其事云何若苾芻於未圓具人作未圓具想及疑與同句先句讀誦法者得根本罪若於未圓具人作未圓想及疑與同字先字讀誦法者得根本罪若於未圓具人作圓具想及疑與其同句先句同字先字說者得惡作罪若於圓具者作未圓具想及疑同句先句同字先字說者得惡作罪若於圓具作圓具想無犯若口吃者若性急者若捷語者並無犯若教誦時若教問時無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗柰耶卷第二十六

音釋

排穳 排步皆切旁排也穳祖筭切小矛也 氍毹 氍强魚切毹山芻切毛席之 鞍韉 鞍烏寒切馬鞍之韉則先切馬韉也 筩 徒紅切斷竹也 跛 布火切足偏廢之 噎饖 噎烏結切氣窒不通也饖一鼻切食不下也 瘧 魚約切寒熱病也 ⿰皮丸 胡官切皮病也 媟 先結切漫也 爮 薄交切爬地也

根本說一切有部毗柰耶卷第二十七　優七

唐三藏法師義淨奉　制譯

向未圓具人說麤罪學處第七

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時有衆多苾芻或老或少由未離欲煩惱現前行於非法遂犯僧伽伐尸沙後於明解律藏者就之聽習識知罪已各生追悔求欲除罪即便如法行其徧住及摩那䭾便爲衆僧供給飲水或爲扇涼或於世尊髮爪窣覩波所以新瞿昧耶而塗拭之并餘作務時有信敬婆羅門居士等見而議曰世間有人善別寶玉覩諸寶物非僞濫者方收舉之此諸苾芻亦復如是善知因果收諸福業雖年老耄親爲衆僧供給飲水并諸作務而不辭勞然此六衆唯自養身不修勝福彼諸人衆作輕賤時六衆聞已告諸人曰汝等謂彼情樂福故而供給耶然彼非是好心自修福業但是僧衆與治罰事令其營作諸人問曰彼有何過衆與治罰六衆報曰此老苾芻自作如是如是非法之事時彼婆羅門居士聞行非法

各生嫌恥作如是語斯等老宿尚作非理諸餘年少有罪何疑諸老苾芻於食後時復於窣覩波所同前塗拭是時六衆詣彼老宿苾芻弟子求寂處問言具壽汝等二師今何處去弟子答曰大德我之師主修諸福業彼便問曰修何福耶答曰於世尊髮爪窣覩波處以細輭牛糞而爲塗拭彼弟子等問六衆曰大德仁等何不修福六衆報曰汝等知不非汝二師自心求福於窣覩波所而爲供養但是僧衆與苦治罰令其受行弟子問曰我之師主作何罪過而受治罰彼便答曰汝之師主自作如是如是非法之事時彼老宿苾芻既出罪已令諸求寂作衆事業彼便報曰師等何不自爲師曰我不應作求寂報曰師等尚作如是如是非法之事斯等作業何不合耶師便報曰雖有斯過我等如法皆已說除然此罪事誰向汝說求寂報曰是六衆苾芻時諸少欲苾芻聞生嫌賤云何苾芻於未圓具人說他麤罪時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告諸苾芻廣說乃至問六衆曰汝等苾芻實向未圓具人說他麤罪不白佛言大德實爾于時世尊以種種訶責乃至非出家者之所應作既訶責已告諸苾芻曰我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻知他苾芻有麤惡罪向未受近圓人說者波逸底迦如是世尊爲諸苾芻制學處已室羅伐城有苾芻名曰廣額有苾芻尼名曰松幹時此二人於諸俗舍作污家事現不善相遂便諸人不生敬信時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告曰汝諸苾芻應差苾芻於諸俗家告語諸人云廣額苾芻松幹苾芻尼所作非法若苾芻不具五法即不應差設差亦不應遣云何爲五有愛恚癡怖不知說與未說若具五法應差差已應遣如是應敷座鳴揵椎衆既集已以言告知先當問能汝某甲能往諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法不彼答言能次一苾芻爲白羯磨應如是作大德僧伽聽此廣額苾芻松幹苾芻尼於諸俗家作諸非法遂令諸人不生敬信此苾芻某甲能往諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法若僧伽時至僧伽聽許僧伽今許差此苾芻某甲於諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法白如是次作羯磨

大德僧伽聽此廣額苾芻松幹苾芻尼於諸俗家作諸非法遂令諸人不生敬信此苾芻某甲能往俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法僧伽今差苾芻某甲於諸俗家爲說過人於諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法若諸具壽許此苾芻某甲於諸俗家爲說過人於諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法者默然若不許者說僧伽今已許差此苾芻某甲於諸俗家爲說過者向諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法由其默然故我今如是持汝等苾芻我今爲彼於諸俗家說過苾芻制其行法彼苾芻應至俗家作如是語諸仁當聽有污俗家者有污出家者譬如田畦稻穀滋茂便遭霜雹遂令苗稼盡見摧殘又如甘蔗莖幹敷榮遭赤節病遂令損壞無有遺餘仁等當知彼二罪惡之人亦復如是仁等莫與共爲親住虧損聖

敎當知此人自身損壞猶如燋種不復生芽令於聖敎法律之中不能增長汝等當觀如來應供正徧知及觀上座尊者解了憍陳如尊者婆澀波尊者無勝尊者賢善尊者大名尊者名稱尊者圓滿尊者無垢尊者牛王尊者善臂尊者身子尊者大目乾連尊者俱恥羅尊者大准陀尊者大迦多演那尊者嗢頻螺迦攝尊者那地迦攝尊者伽耶迦攝尊者大迦攝尊者難提如是等諸大苾芻汝當觀察時彼告令苾芻應於俗家如是告已即出其舍時廣額苾芻聞斯事已便作是念衆僧爲我差彼苾芻向俗家中說我過失即便詣彼苾芻處作如是語汝於俗家說我過失耶彼便報曰我得衆僧如法敎令廣額答曰我於是事隨合不合當破汝腹決取中腸繞逝多林令使周帀斬截汝首懸在寺門若皮油鞴衆人共見彼聞是語即大驚怖告諸苾芻曰廣額於我欲相屠害遂以上事具告衆知我今不能更於俗舍陳說其事時諸苾芻即以此緣具白世尊世尊告曰彼之癡人能欺別人不能欺衆由是僧伽應作單白詳說其過敷座鳴揵稚衆既集已應言告知令一苾芻應如是作

大德僧伽聽此廣額苾芻松榦苾芻尼於諸俗家作非法事遂令多人不生敬信令無別人能於俗舍說其過咎若僧伽時至僧伽聽許僧伽令若見廣額苾芻松榦苾芻尼於諸俗家作非法處即應於彼說其過失當作是語仁等當知此罪惡苾芻及苾芻尼虧損聖教當知此人自身損壞猶如燋種不復生芽令於聖敎法律之中不能增長汝等當觀如來應正徧知及觀上座解了憍陳如等諸大苾芻所有行跡白如是如佛所敎令諸大衆於彼行處普告俗家時諸苾芻於諸俗家隨知不知悉皆告語遂令衆人不生敬信使乞食者飲食難求即以此緣具白世尊世尊告曰於諸俗家知彼苾芻苾芻尼行惡行處當說其過勿於不知處由此當知除僧羯磨爾時世尊讚歎持戒隨時宣說少欲法已告諸苾芻曰前是創制此是隨開乃至應如是說

若復苾芻知他苾芻有麤惡罪向未近圓人說除僧羯磨波逸底迦

若復苾芻者謂是六衆餘義如上言圓具者有其二種謂苾芻苾芻尼餘名未具言麤惡者有二種謂波羅市迦因起及僧伽伐尸沙因起此麤惡者有二種相一自性麤惡二因起麤惡言告語者謂彰露其事除僧羯磨者謂除大衆爲其作法波逸底迦義如上此中犯相其事云何若苾芻於不知俗家作不知想疑向彼說他麤惡罪者得墮罪若苾芻於知俗家作不知想疑向彼說者得惡作罪無犯者於不知俗家作先知想若大衆詳說其事或時人衆普悉知聞猶如壁畫人所共觀非我獨知說皆無過又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

實得上人法向未圓具人說學處第八

爾時佛在廣嚴城獼猴池側高閣堂中時有五百漁人於勝慧河邊結侶而住彼諸漁人有二大網一名小足二名大足廣說如前第四波羅市迦乃至此五百人悉皆出家精勤

修習得阿羅漢爾時世尊在竹林聚落時逢饑饉乞食難得奉世尊敎隨處安居彼諸苾芻俱往本村而作安居各生是念我等前時以不實事共相讚歎遂被訶責我等今逢時世饑饉乞食難求各以實德共相讚歎足得充濟遂至親族所作如是言乃至告云汝諸眷屬大獲善利汝聚落中得有如是勝妙僧衆於此安居此苾芻得無常想於無常苦想廣說乃至得八解脫後於異時彼諸眷屬來相看問時諸苾芻見眷屬來便即更互共相讚歎汝諸眷屬大獲善利近汝聚落得有如是勝上僧衆於此安居此苾芻得無常想廣說乃至得阿羅漢果得八解脫時諸眷屬旣聞說已白言聖者仁等證得如是勝果答言皆得時俗諸人聞得果者咸生愛樂於自父母妻子親屬而不拯濟於諸苾芻各以飲食共相供給然佛住世與諸弟子二時大集一謂五月十五日欲安居時二謂八月十五日隨意了時廣說如前乃至諸苾芻三月旣滿作衣已竟顏色顦顇形容羸瘦執持衣鉢往竹林村欲禮佛足旣至村已時具壽阿難陀遥見諸苾芻來於同梵行者起憐念意遂唱善來卽前迎接爲持衣鉢錫杖軍持幷餘雜物沙門資具又問具壽仁等何處安居而得來至我於佛栗氏聚落三月安居今來至此阿難陀曰仁等於彼安居三月之内乞求飲食不勞苦耶答曰雖於彼處得安樂住然乞飲食甚大艱辛時阿難陀卽便報曰實爾具壽目驗衰羸容色顦顇准知飲食定是難求時捕魚村五百苾芻旣安居了執持衣鉢亦至此村顏色鮮好容貌肥盛時阿難陀卽便迎接如前具問於安居處飲食易求安樂行不報言我於彼住實得安樂所求飲食易得不難阿難陀曰具壽目驗肥充容色光澤准知飲食定是易求時阿難陀具問其事彼便答曰我於眷屬所自相讚歎云此苾芻得無常想乃至得八解脫阿難陀問曰所陳之事爲實爲虛答言是實問言具壽仁等豈合爲少飲食以已所得上人之法向人說耶卽以此緣具白世尊世尊因此集苾芻衆知而故問廣說如前汝諸苾芻爲飲食故以已所得向未圓具人說耶彼白佛言實爾大德爾時世尊卽便種種訶責諸苾芻已乃至制其學處應如是說

若復苾芻實得上人法向未近圓人說者波逸底迦

若復苾芻者謂五百漁人苾芻餘義如上實得者謂其事是實上人法等者並如前第四他勝及次前廣說此中犯相其事云何攝頌曰

見想阿蘭若　舍中受妙座　能知於自相
方便顯其身

若苾芻無虛妄心作實有想對未圓具人作如是語我見諸天龍藥叉健達婆緊捺羅莫呼洛伽阿蘇羅畢麗多畢舍遮鳩槃茶羯吒布單那者得波逸底迦若云我見糞掃鬼者突色訖里多若苾芻無虛妄心作實解想對未圓具人作如是語我聞天聲乃至羯吒布單那聲者得波逸底迦若云我聞糞掃鬼聲者得惡作罪若苾芻無虛妄心作實解想作

如是語我詣天處乃至羯吒布單那處者得墮落罪若云詣糞掃鬼處者得惡作罪此等如前第四波羅市迦咸應廣說於中別者前他勝罪此云墮落前云麤罪此云惡作又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

謗迴衆利物學處第九

爾時佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中爾時實力子苾芻被衆差令分張卧具及知食次彼有信心意樂賢善爲衆檢校勞苦無辭自己所有資生之物於三寶田中及上行苾芻處悉皆施與如是施已自己三衣並皆朽故時諸苾芻見此事已共相議曰此具壽實力子被衆差令分張卧具及知食次彼有信心意樂賢善爲衆檢校勞苦無辭自己所有資生之物於三寶田中及上行苾芻處悉皆施與如是施已自己三衣並皆朽故若其有人施僧伽衣者當以此衣與實力子于時僧伽得好白氎時諸苾芻即以此緣具白世尊世尊告曰汝諸苾芻應作單白和衆與實力子此衣誡無過咎應如是作敷座席鳴揵椎如常集僧應如是作

大德僧伽聽此實力子有信敬心意樂賢善爲衆檢校無辭勞苦自己所有資生之物於三寶田中及上行苾芻悉皆施盡如是施已自己三衣並皆朽故今時僧伽得好白氎若僧伽時至僧伽聽許僧伽今詳許將此白氎與實力子白如是時諸苾芻如佛所教便爲單白以僧白氎與實力子然具壽實力子與友地二苾芻積代怨讎業緣未絶於苾芻前作嫌毀言諸具壽何因衆僧能得利養隨親識處而迴與之時苾芻聞是語已告言具壽作白之時汝豈不集同心許耶答言同集諸苾芻曰若爾何意作嫌毀言答曰豈可啼哭亦不得耶時諸少欲苾芻聞生嫌恥衆共非斥云何苾芻先共同心後便異説言諸具壽衆僧得利隨親厚處迴與別人時諸苾芻即以此緣具白世尊世尊告曰汝友地二人實作此語諸具壽衆僧得利隨親厚處迴與別人彼二白言實爾大德爾時世尊種種訶責已廣說如上乃至我今爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻先同心許後作是說諸具壽以僧利物隨親厚處迴與別人者波逸底迦

若復苾芻者謂友地二人餘義如上先同心許者謂先許其事後作是說者謂於後時作如是語隨親厚者何謂苾芻親厚謂親教師與弟子弟子與親教師又軌範師與依止弟子依止弟子與軌範師同親教師同軌範師及餘親友是衆僧者謂佛弟子物利者有二種一衣物利二飲食利此中利者謂是衣利已至衆中迴與者謂以僧物轉與別人波逸底迦者義並如上此中犯相其事云何若苾芻隨有多少衆僧利物先同心許後作是說諸具壽隨親厚以衆僧利物迴與別人者皆得波逸底迦若僧實不與輒自迴與者說時無犯又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

輕訶戒學處第十

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園佛告諸苾芻汝等半月半月應說波羅底木叉經

時諸苾芻隨佛所教半月說波羅底木叉經時六衆苾芻聞說四波羅市迦時默然無語說僧伽伐尸沙時二不定時三十泥薩祇波逸底迦九十波逸底迦四波羅底提舍尼衆多學法七滅諍法時六衆苾芻作如是語諸具壽若知其事及識其人何故於我所有瘡疣數更傷損仁等於此小隨小戒半月半月數宣說時令諸苾芻心生憂惱發起追悔時諸苾芻聞是語已報言具壽我今不爲汝等每於半月說別解脫經然而我等奉大師教是故說耳于時六衆雖聞此語仍嫌毀未休云何用說此小隨小戒令諸苾芻心生憂惱發起追悔諸苾芻報曰若不用聞者汝等先來作何過失心生追悔時諸少欲苾芻皆生嫌恥作如是語云何汝等於半月中聞說四波羅市迦時默然無說及說僧伽伐尸沙乃至七滅諍法便作是語諸具壽若知其事及識其人廣說如前乃至發起追悔時諸苾芻即以此緣具白世尊世尊告曰汝等六衆說戒之時實作此語廣問其事答言實爾大德世尊種種訶責已乃至制其學處應如是說

若復苾芻半月半月說戒經時作如是語具壽何用說此小隨小學處爲說是戒時令諸苾芻心生惡作惱悔懷憂若作如是輕訶戒者波逸底迦

若復苾芻者侵七謂昰六衆餘義如上十二言半月者謂一月分兩戒者謂從四他勝終至七滅諍經者是次第相應義說者謂宣說時具壽等者謂敘述其情彰憂惱狀輕訶戒者謂出毀語以告前人墮義如上此中犯相其事云何若苾芻每於半月說四波羅市迦時說僧伽伐尸沙乃至說七滅諍時作如是語具壽何須說此小隨小戒令諸苾芻心生惡作者得波逸底迦或生惱悔憂熱或云思憶俗事或云不樂出家或云歸俗作斯等語皆得墮罪如是應知於餘十六事處及雜事處尼陁那處目得迦等處及於律教相應經處及餘經處此等時若苾芻作如是語具壽何用說此小隨小戒說此之時令諸苾芻生惡作者得波逸底迦若餘經處宣說之時作如是語具壽何用依此經中說如是事令人惱悔等者得惡作罪又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

第二攝頌曰

種子輕惱教侵七　安牀草蓐牽十三　強住脫脚牀
澆草應三二

壞生種學處第十一

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園爾時有一莫訶羅苾芻愚昧無識欲爲僧伽造立大寺遂便斬伐勝妙大樹時有天神依樹而住是時此天過初夜分身光超絕來詣佛所頂禮佛足在一面坐此天身光周徧輝耀逝多園林白佛言世尊有一年老苾芻愚昧無識不解時宜欲爲僧伽造立大寺遂便斬伐形勝大樹此樹是我久所依止舍宅之處大德今既時屬嚴冬寒風裂竹幼稚男女夜無所依惟願世尊慈悲鑒察我欲何計爾時世尊即便命彼餘大樹神而告之曰汝所住處可見容此無依天神時彼樹神奉教安置爾時世尊至天曉已集諸苾芻於如常座安詳

坐已告諸苾芻於昨夜中有一樹神光明超絕來至我所禮我足已在一面坐由天身光周徧輝耀逝多園林作如是白世尊有一年老莫訶羅苾芻愚昧無識不解時宜欲為僧伽造立大寺遂便斬伐形勝大樹此樹是我久所依止舍宅之處大德今既時屬嚴冬寒風裂竹幼稚男女夜無所依惟願世尊慈悲鑒察我於今時欲作何計汝等苾芻此莫訶羅所為非法伐彼天神形勝大樹令彼天神共相嫌賤乖釋子法佛作是念由此苾芻斬伐大樹有罪過生以此為緣從今已後苾芻不應斬伐其樹若斬伐者得越法罪此是緣起猶未制戒佛在曠野林如世尊教苾芻不應斬伐諸樹時諸授事苾芻緣斯事故於諸營造咸皆廢缺于時世尊知而故問具壽阿難陀曰何故授事苾芻所有營作悉皆停息時阿難陀白佛言世尊佛在室羅伐城告諸苾芻不應斬伐諸樹由此緣故無木可求遂廢營作佛告阿難陀營作苾芻所有行法我今說之凡授事人為營作故將伐樹時於七八日前在彼樹下作曼荼羅布列香花設諸祭食誦三啓經耆宿苾芻應作特歌弩呪願說十善道讚歎善業復應告語若於此樹舊住天神應向餘處別求居止此樹今為佛法僧寶有所營作過七八日已應斬伐之若伐樹時有異相現者應為讚歎施捨功德說慳貪過若仍現異相者即不應伐若無別相者應可伐之若營作苾芻如我所制不依行者得越法罪此亦緣起仍未制戒

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園爾時六衆苾芻自作使人斬伐樹木及諸生草乃至華果隨取而用于時諸外道等見是事已各生嫌恥作如是議此諸沙門釋子自作使人斬伐草木然我俗流婆羅門等乃至傭人亦自作使人斬伐諸樹及殺草等釋子沙門亦作其事雖復出家與俗何別誰當供養如是禿沙門耶時諸苾芻即以此緣具白世尊世尊以此因緣集苾芻衆問答訶責廣說如前為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻自壞種子有情村及令他壞者波逸底迦

若復苾芻者謂六衆也餘義如上種子村者有五種子一根種二莖種三節種四開種五子種云何根種謂香附子菖蒲黃薑白薑烏頭附子等此物皆由種根乃生故名根種云何莖種謂石榴樹柳樹葡萄菩提樹烏曇跋羅樹溺屈路陀樹等此等皆由莖生故名莖種云何節種謂甘蔗竹葦等此等皆由節上而生故名節種云何開種謂蘭香芸荽橘柚等子此等諸子皆由開裂乃生故名開種云何子種謂稻麥大麥諸豆芥等此等諸子由子故生故名子種斯等總名種子村云何有情村有情者謂蝨蠢蛺蝶蚊蝱蜣蜋蟻子蛇蠍及諸蜂等此等有情皆依草樹木而為窟宅若苾芻於草樹木若拔若破若斫截皆波逸底迦義如前說此中犯相其事云何攝頌曰

根等生種想　斫樹草及華　樹等經行處
青苔餅架等

若苾芻於根種作根種想生作生想自斫教

人斫得波逸底迦若疑波逸底迦若乾物作生想疑俱得惡作罪若苾芻於根種作莖種想生想及疑自斫教人斫皆得波逸底迦若乾物作生想疑斷壞之時皆得惡作罪如是根種望節種開種及子種皆有四番准前應作又以莖種自望及望餘四各有四番若想若疑俱得墮及惡作准事廣說若苾芻於五種子自作使人投著火中作如是念令此種子悉皆損壞得五墮罪若不損壞者得五惡作罪若苾芻於五種子自作使人投著水中亦如前說若苾芻以五種子安著臼中以杵擣築令子損壞得五墮罪若不壞者得五惡作若苾芻以五種子置乾燥地或安熱處灰汁瞿昧耶及乾土等和糅一處令其損壞隨事得罪輕重如前若苾芻以五種子置在羹臛餅汁之中令其損壞得罪同前若苾芻以一方便斫樹斷時得一惡作得一墮罪若以一下斫兩樹斷時得一惡作得二墮罪苾芻若以一斫斷多樹時得一惡作衆多墮罪苾芻若以二斫斷一樹時得二惡作一墮罪若以二斫斷二樹時得二惡作二墮罪若以二斫斷多樹時得二惡作衆多墮罪若以多斫斷一樹時得多惡作一墮罪若以多斫斷二樹時得多惡作二墮罪若以多斫斷多樹時得多惡作及多墮罪如樹既爾若於生草及蓮華等准事得罪多少同前若苾芻拔樹根者得墮罪若樹皴皮及不堅濕處壞得惡作若壞堅濕處及傷破處皆得墮罪若苾芻損樹草生葉得墮罪若損黃葉得惡作罪若損未開華得墮罪若華已開壞得惡作若果未熟壞得墮罪若已熟者壞得惡作若於生草地處以熱湯澆及牛糞泥等傾瀉其上令損壞者皆得墮罪若不壞者皆得惡作若作傾瀉物心無損壞意者悉皆無犯若苾芻於生草地經行之時起如是念令草損壞者隨所壞草皆得墮罪若但作經行心者無犯若於生草地牽柴曳席欲令壞者得墮罪若無壞心者無犯若於青苔地經行之時同前有犯無犯若於此地牽柴曳席及餘諸物得罪同前若於水中舉浮萍葉及青苔時乃至未離水來得惡作罪離水得墮罪若拔地菌得惡作罪若苾芻於鉼瓨等處及衣服上若蓐席等及衣架等處有青衣白醭生者作損壞心皆得惡作若令人知淨方受用者無犯若五生種令人知淨者亦皆無犯又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第二十七

音釋

歊 去奇切
荾 息遺切 荾菜也
阜螽 阜房久切 螽之戎切 蝗類
蜣蜋 蜣去羊切 蜋呂京切 蛣蜣也
皴 七倫切 皮細起也
醭 音撲

根本說一切有部毗柰耶卷第二十八 優八

唐三藏法師義淨奉　制譯

嫌毀輕賤學處第十二

爾時薄伽梵在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中于時實力子苾芻被衆差令分僧卧具及知食次時友地二苾芻與實力子積代怨讎業緣未絕此二苾芻共鄔波難陀一處言語時實力子在旁而過時二苾芻報鄔波難陀曰大德仁若被衆差分卧具及知食次者仁亦於我共相惱亂如實力子見欺於我鄔波難陀告曰具壽此苾芻被和合衆差分卧具及知食次汝等共知何因對面而作嫌毀彼二答曰上座豈可我自懊惱啼哭亦不得耶時諸少欲苾芻聞生嫌恥云何苾芻知他苾芻被和合衆差分卧具及知食次對面嫌毀以此因緣具白世尊世尊告曰汝等苾芻衆應作法訶責友地苾芻對面嫌毀若更有餘如是流類亦應作法而訶責之鳴揵稚等如常集僧衆既集已以言白知令一苾芻作白羯磨應如是作

大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽差彼苾芻分僧伽卧具及知食次此二苾芻對具壽實力子前而爲嫌毀若僧伽時到應聽許僧伽今訶責友地二苾芻對面嫌毀白如是次作羯磨大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽差彼苾芻分僧伽卧具及知食次此二苾芻對具壽實力子前而爲嫌毀僧伽今訶責友地二苾芻對面嫌毀若諸具壽聽許訶責友地二苾芻者應可默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽今訶責友地二苾芻對面嫌毀竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持于時僧伽既與友地二人作訶責對面嫌毀已後於異時友地二人共鄔波難陀一處言話時實力子在旁而過彼二便報鄔波難陀曰大德仁若被衆差分卧具及知食次者仁亦於我共相惱亂如似一人鄔波難陀告曰汝之二人知和合僧差此苾芻分僧卧具及知食次今汝二人假託餘事不道其名而作嫌毀彼二答曰我豈牒名及以氏族而爲嫌賤鄔波難陀曰若汝不道他名及以氏族得作嫌毀者我亦如是不道他名罵一切衆少欲苾芻聞是語已共生嫌恥作如是語云何苾芻知和合僧差分卧具及知食次假託餘事不道其名對面嫌毀即以此緣具白世尊世尊告曰汝等苾芻衆應作法責數友地二苾芻假託餘事不道其名對面嫌毀准前應作

大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽差彼苾芻分僧伽卧具及知食次此二苾芻對具壽實力子前假託餘事不道其名對面嫌毀若僧伽時到僧伽應聽許僧伽今責數友地二苾芻假託餘事對面嫌毀白如是次作羯磨大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽差彼苾芻分僧伽卧具及知食次此二苾芻對具壽實力子前假託餘事不道其名而爲嫌毀僧伽今責數友地二苾芻假託餘事對面嫌毀若諸具壽聽許責數友地二苾芻者應可默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽今責數友地二苾芻假託餘事對面嫌毀竟僧伽已許由其默然故

我今如是持後於異時友地二苾芻由對面
毀及假託毀僧伽與作二種責數羯磨此二
苾芻由昔業力尚猶對面毀實力子事不停
息時諸少欲苾芻聞是語已共生嫌恥云何
苾芻對面嫌毀及假託毀即以此緣具白世
尊世尊以此因緣如常集僧已告友地苾芻
曰汝之二人實作對面假託輕毀分僧卧具
知食次人耶答言實爾大德世尊種種訶責
廣說如前乃至制其學處應如是說
若復苾芻嫌毀輕賤苾芻者波逸底迦
若復苾芻者謂友地二人餘義如上嫌毀輕
賤者謂對面直言及假託餘事以言彰表波
逸底迦義如上說此中犯相其事云何若苾
芻被僧作法爲訶責已於十二種人被衆差
者事未停息若嫌毀者波逸底迦若輕賤者
波逸底迦若嫌毀輕賤者波逸底迦若復苾
芻被僧作法爲訶責已於十二種人被衆差
者事雖停息而嫌毀者波逸底迦若輕賤者
波逸底迦若嫌毀輕賤者波逸底迦若苾芻
不被衆僧作法訶責於十二種人被僧差者

事未停息而嫌毀者得惡作罪若輕賤者得
惡作罪若嫌毀輕賤者得惡作罪若苾芻不
被衆僧作法訶責於十二種人被衆差者事
雖停息而嫌毀者得惡作罪若輕賤者得惡
作罪若嫌毀輕賤者得惡作罪境想句數准
事應知又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂
痛惱所纏
違惱言教學處第十三
佛在憍閃毗國瞿師羅園時闡陀苾芻犯衆
多罪不如法說悔時諸苾芻欲令利益安樂
而住諸苾芻告曰具壽闡陀汝自犯罪應如
法說悔彼便答曰諸具壽其犯罪者自當說
悔諸苾芻曰汝自犯罪遣誰說悔闡陀答曰
若追悔者彼自當知諸苾芻曰汝自犯罪遣
誰追悔闡陀答曰諸具壽仁等犯罪勿對我
前而爲說悔應對餘人而爲說悔何以故仁
等皆是種種族姓種種家生而爲出家譬如
諸樹其葉各別被風所吹聚在一處諸具壽
等亦復如是種種族姓種種家生而爲出家
由我世尊證大覺故仁等皆來共相依止作

如是語違惱教時少欲苾芻聞是語已共生
嫌恥云何苾芻見他如法教時出麤鄙言共
相違惱即以此緣具白世尊世尊告曰汝諸
苾芻應作羯磨訶責闡陀苾芻若有餘類亦
同此作如常集僧令一苾芻作白羯磨應如
是作大德僧伽聽此闡陀苾芻自身犯罪不
如法說悔時諸苾芻欲令利益安樂而住諸
苾芻如法告時違拒衆教若僧伽時到應聽
許僧伽令訶責闡陀苾芻白如是次作羯磨
大德僧伽聽此苾芻闡陀自身犯罪不如法
悔時諸苾芻欲令利益安樂而住諸苾芻如
法告時違惱衆教僧伽令訶責闡陀苾芻違
拒衆教若諸具壽聽許訶責闡陀苾芻違僧
伽教者應可默然若不許者說第二第三亦
如是說僧伽令訶責闡陀苾芻違拒衆教竟
僧伽已聽許由其默然故我今如是持時諸
苾芻如佛所敎作羯磨已于時闡陀便生是
念此是我過由共諸人言相訓答如有說云
諸有智慧人　善護四種語　觀彼山林鳥
能言被籠繫

作是念已我今宜可默無言說後於異時復更犯罪時諸苾芻欲令利益安樂而住告言闡陀汝今犯罪應如法悔彼便無言默然相惱乃至再三語時默然無說少欲苾芻見而嫌恥作如是語云何苾芻自身犯罪他告語時默然相惱即以此緣具白世尊世尊告曰汝等苾芻衆應作法訶責闡陀苾芻默然相惱更有斯類亦應作法如常集僧令一苾芻作白羯磨應如是作

大德僧伽聽此闡陀苾芻自犯衆罪不如法悔時諸苾芻欲令利益安樂而住告言具壽闡陀汝自犯罪應如法說悔彼便無言默然相惱若僧伽時至僧伽聽許令僧伽訶責闡陀苾芻默然相惱白如是次作羯磨

大德僧伽聽此闡陀苾芻自犯衆罪不如法悔時諸苾芻欲令利益安樂而住告言具壽闡陀汝自犯罪應如法說悔時諸苾芻如法語時即便無言默然相惱僧伽今訶責闡陀苾芻默然相惱若諸具壽聽許訶責闡陀苾芻默然相惱者應可默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽今訶責闡陀苾芻默然相惱竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持諸苾芻受佛教已訶責闡陀默然相惱于時闡陀雖衆作法責其默惱後於異時復自造罪諸苾芻同前教語時彼闡陀或言或默二俱相惱少欲苾芻見是事已便生嫌恥作如是語云何苾芻自身犯罪不如法悔他教語時若語若默共相惱亂即以此緣具白世尊世尊以此因緣集苾芻衆乃至為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻違惱言教者波逸底迦

若復苾芻者謂是闡陀餘義如上違惱言教者作惱他想以言表示波逸底迦義如上說此中犯相其事云何若有苾芻往苾芻所作如是語具壽頗見苾芻新剃鬚髮著赤色大衣以物替鉢手執錫杖或以蘇蜜沙糖石蜜盛滿鉢中擎之而去彼見問時答言我實不見如是相狀苾芻我見苾芻兩脚行去若苾芻故作是語惱亂他時得波逸底迦若他來問頗見如前所說衣鉢形相苾芻尼從此過不報言我實不見如是形相衣鉢苾芻尼從此而過但見苾芻尼兩脚行去若苾芻故作是語惱亂他時得波逸底迦如是乃至正學女求寂求寂女同前問答得波逸底迦若他來問頗見俗人擔持甘蔗竹葦柴草蘇油餅等從此過不彼便答言我實不見如是之人但見有人兩脚行去若苾芻作是惱者波逸底迦若有問言頗見俗人男子著青黃赤白等色之衣持蘇餅等從此過不乃至報云但見俗人兩脚行去如男子既爾見女人等廣說應知惱心說時皆得墮罪如語既爾默亦同斯皆得墮罪無犯者若苾芻見有獵人逐麞鹿等來入寺內苾芻見已獵人問言聖者頗見有走鹿從此過不苾芻不應答言我見若是寒時報屠人曰賢首汝可暫入溫室中少時向火若是熱時報言賢首汝可暫入涼室飲清冷水少時停息若獵者云我不疲倦我問走鹿即應先可自觀指甲報彼人云諾佉鉢奢弭若更問者應自觀太虛報彼人云納婆鉢奢弭（若梵言諾佉者是爪甲義亦是下義鉢奢是見義弭是我義）

若獵者云我不問指甲及以太虛然問可殺（卽況民見人甲亦曰我不見義若卽眼者人甲出於不光長言彼人聞說道案卽謂無不此物佛間方使故若宋生若九草云我說指口道理元不相見爲此緣本梵音口拔方能知外豹婆不衆而長一日太虛二長不長亦不可謂爲東諸於中可不惟詎任思之具如寅註卽如此方說背上毛云我見毛亦見日其無義也）有情於此過不苾芻卽應徧觀四方作如是念於勝義諦一切諸行本無有情卽報彼云我不見有情此皆無犯若苾芻於餘問時不如實說者皆得墮罪又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏時諸苾芻咸皆有疑俱詣佛所白佛言世尊何因緣故闡陀苾芻見同梵行者如法勸時不相用語以言惱亂遂令僧伽作法訶責受斯憂惱世尊告曰此之闡陀非但今日惱諸苾芻違善友語於過去時亦由言故惱亂善友自受辛苦汝等當聽乃往過去於一陂池有衆鵝群及以諸鼈同共居止中有一鼈共彼二鵝而結親友甚相憐愛後於異時遇天大旱陂水將竭時彼二鵝俱至鼈所報言知識汝可安隱居此泥中我向餘方更求池水鼈告鵝曰與汝久居情義相得將遭厄難棄我他行斯誠未可鵝曰其欲如何鼈曰汝等當可將我共去鵝曰若爲將去鼈曰汝等共銜一杖我齩中央共至清池豈非善事鵝曰我亦無辭共相攜帶然汝立性好爲言說不能護口必當棄杖墜落空中我見斯已更益憂苦鼈曰我當護口銜杖不言鵝曰斯爲善計卽便覓杖各銜一頭鼈齩中央騰空飛去遂至一城市上而過時彼諸人於虛空中見鵝持鼈各生驚怪共相告曰仁等觀彼二鵝共偷一鼈鼈聞此聲默忍無語又到一城還從市過時諸男女同前嗟歎鼈便自念我更幾時忍此辛苦長懸頸項護口不言卽便報言我自欲去非是偷來作是語時遂便失杖墮落于地童子共打而致命終二鵝見已情懷憂恨飛空而去于時空中有天見此事已而說頌曰

善友利益言　若不能依用　墜落受辛苦
猶如放杖鼈

汝等苾芻勿生異念昔時鼈者卽闡陀是昔時鵝者卽難陀鄔波難陀是於往昔時聞善友語不肯依用遂至命終乃至今時亦復如是於同梵行者言不肯依用或言或默惱亂諸人致使僧伽作法訶責

在露地安僧敷具學處第十四

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園爾時善施長者請佛及僧於舍受食時諸苾芻於日初分執持衣鉢詣長者家于時世尊在寺內住令人取食佛有五緣在寺而食云何爲五一自須宴默二爲諸天說法三爲觀病者四爲觀僧敷具五爲諸苾芻制其學處此時佛欲觀僧敷具幷制學處由此爲緣在寺內住令人取食爾時世尊衆僧去後便持戶鑰徧觀寺內所有房舍乃至寺外隨近園林普皆觀察次至舊房於此房中多有敷具置在露地忽有非時風雨蒙密而至佛作是念斯等敷具皆是信心婆羅門諸居士等自苦己身減妻子分而施僧伽爲求勝福而諸苾芻受用之時不知其量不善守護隨處棄擲世尊見已作神通力屛除風雨而有重雲靉靆垂布不散以待世尊收攝卧褥于時世尊自

取敷具安置室中便取雨衣出於寺外方欲灑沐即攝神通雷霆晝昏遂降洪雨高下同潤佛灑身已洗足入房宴默而住時取食苾芻持食既至安在一邊詣世尊所頂禮雙足世尊常法共取食人歡言問訊苾芻僧伽所受飲食得飽滿不答言大德皆得飽滿即便以食進奉世尊爾時世尊食事既訖即出房外嚼齒木洗足已旋入房中宴默而住爾時世尊至日晡時於如常座既坐定已告諸苾芻曰向者僧伽赴食之後我持戶鑰徧觀房舍見於露地多安卧褥時天欲雨我以神力皆悉屏除躬自收攝告諸苾芻曰諸有施主苦自己身施僧求福汝等不能如法受用虛損信施即說頌曰

於他信施物　後八　知量而受用　十一　自身得安隱
令他福德增

爾時世尊讚歎知足依法受用信施物已告諸苾芻廣說如前乃至我今爲諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻於露地處安僧敷具及諸牀座去時不自舉不教人舉者波逸底迦如是世尊爲諸苾芻制學處已時有衆多苾芻隨逐商旅人間遊行遇至一城於此城中有苾芻住處時諸苾芻欲求停止時有一人告苾芻言聖者仁等何不詣寺而宿答言賢首我隨商旅制不自由若向寺停行伴便失彼言聖者但於寺宿商旅去時我當相喚時諸苾芻便詣寺所敷僧卧具隨處而宿於後夜時商旅發去惟有一馱彼人方覺即便疾起驚喚苾芻商人已發仁當急去時諸苾芻聞其喚聲即便疾起先灑手已分付卧具既延時節商人遂遠時諸苾芻於後尋趂遂被賊劫衣鉢損失便至逝多林彼諸苾芻見而告曰善來仁等行李安樂報言何有安樂我被賊劫問言何故時客苾芻具答其事時諸苾芻聞是事已即以此緣具白世尊世尊告曰於住止處若有苾芻屬授而去時諸苾芻既聞佛教設有因緣皆屬授去爾時室羅伐城有二長者共爲讎隙一有信心一無信心其信心者作如是念我今何因增長怨隙可捨怨惡而爲出家便往逝多林中詣一苾芻而求依止爲出家法時彼無信長者隨問一人汝頗知彼某甲長者今何所在答曰彼已捨俗出家問言何處答曰在沙門釋子中報言彼處豈是施無畏城我當於彼以法治罰作無利事于時彼人是苾芻親友聞此語已往告之後八曰聖者知不彼十二不信長者深相期剋作如是語豈逝多林是施無畏城我當往彼以法治罰作無利事苾芻聞已便作是念我由怖彼而來出家豈於此處還遭彼怖我今宜可逃避他方作是念已便至師所白言鄔波駄耶我由怖彼而求出家今聞彼來欲害於我本師問曰彼是何人答曰是舊怨家師曰若如是者欲向何處得免其難答言我今欲向王舍城中師曰隨汝意去即便辭師執持衣鉢發趣王城時彼不信長者往逝多林問苾芻曰聖者頗識某甲長者來此出家今在何處答曰已去問向何方答曰向王舍城報曰彼亦非是施無畏城我當往彼作無利事時彼長者便持路粮隨趂而去苾芻依時而去非時不去俗人則時與非時俱不

停息於其中路有一僧寺是時長者趂及苾芻遂見苾芻入斯寺內長者自念若入寺中欲共語者彼有多人必當害我明當在路我自知之作是念已別求息處時彼苾芻至天曉已告諸苾芻曰仁等今可觀察卧具我欲前行苾芻問曰欲何處去答曰欲詣王城苾芻報曰應尋此道勿行餘路報言好住遂即前行時彼長者旦入寺中問苾芻曰某甲苾芻今在何處答曰已向王城問曰取何路去答言此路時彼長者隨路急去趂及苾芻而告之曰咄禿頭沙門欲向何處苾芻答曰賢首我已出家欲除怨諍彼便答曰我於今時為除怨諍即便以杖熟打苾芻幾將至死所持衣鉢悉皆破碎餘有殘命還復向寺中苾芻見問具壽何因作此困辱形容便問苾芻曰頗見俗人來此過不彼有何言時彼苾芻以事具說即告諸苾芻曰我若不告具壽所向之處必定不遭如斯苦惱諸苾芻遂以此緣具白世尊世尊告曰除時因緣餘當囑授爾時世尊讚歎持戒者及尊重戒者少欲知足者隨順說法已告諸苾芻曰我觀十利廣說如上前是創制此是隨開為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻於露地處安僧敷具及諸牀座去時不自舉不教人舉若有苾芻不囑授除餘緣故波逸底迦

若復苾芻者此法中人餘義如上僧者謂是如來聲聞弟子敷具者謂是大牀氈褥被緂氍毹偃枕等雜物者謂是小牀坐枯及資具於露地者謂無覆蓋處去時者謂離勢分時具壽鄔波離白佛言大德離敷具時齊遠近來名為勢分世尊告曰如生聞婆羅門種菴沒羅樹法相去七尋方植一樹枝條聳茂華果繁實七樹之內有四十九尋若安敷具在露地時齊此遠近當須囑授離此勢分即須收攝若不自舉不教人舉者謂不收攝也有苾芻者謂現有人堪可囑授有五種囑授云何為五應報主人曰具壽此是住房此房可觀察此是敷具此應可賫持此是房門鑰若於其處無苾芻者應囑求寂此若無者應囑俗人此若無者應觀四方好藏戶鑰然後方去若於中路逢見苾芻應報之曰在於某處我藏門鑰汝可取之言除時因緣者謂除難緣波逸底迦者義如上此中犯相其事云何若苾芻安僧敷具故不囑授捨而去者乃至未離勢分已來得惡作罪若離勢分便得墮罪若初去之時忘囑其事在路憶者應作是念我於某處安僧敷具若有同梵行者來見之時當為舉攝此行苾芻應心念口言我更不應作如是事其所犯罪如法應悔若其於路逢見苾芻應告言具壽我在某處受用僧伽所有敷具汝當收舉念此苾芻定為收攝復應心念口作是言我更不應作如是事其所犯罪應如法悔若到前住處方憶得者應作是念我於某處安僧卧具若有同梵行者來見之時當為舉攝此苾芻應當心念口作是言我更不應作如是事若至住處見有苾芻欲向彼處者應告言具壽我在某寺某處受用僧伽所有敷具是當收舉念此苾芻定為收攝復應心念口作是言我更不應作如

是事若苾芻於露地處安僧敷具迴入房中爲欲安坐寂止亂心既寂定已方隨意出遂至初更若不損壞敷具者得惡作罪若損壞者得墮落罪具壽鄔波離白佛言世尊大德凡敷具者有幾種損壞佛告鄔波離有二種壞謂風及雨若風吹卷攝是名風壞若雨濕徹是名雨壞若苾芻於日暮時露安敷具至半更時而不收攝不自他看守若不損壞者得惡作若壞得墮罪如是乃至一更一更半二更二更半三更三更半四更四更半平旦（西方夜有三時分十稍令難解故依此方五更爲數冀令尋者易知耳）日出時小食時隅中時欲午時正午時過午時日角時晡時晡後時日暮時若苾芻齊此晝夜於時中安僧敷具不即觀察若未損壞得惡作罪若損壞者得墮落罪

攝頌曰

誦經居小牀　因聽師子座　俗人借坐物
觀時應借與　若是彼與物　用訖可持還
應書施主名　隨情造佛像　病者詳瞻侍
不囑五種人　受法代師爲　不依皆惡作
少年因斷食　俗坐見應收　火水損與時
先收於己物

爾時有婆羅門居士等來至苾芻住處作如是語聖者可爲我等演說妙法諸苾芻答曰賢首世尊現在仁等何因不往聽法耶彼云聖者惟一大師來求者衆或爲天龍藥叉健達婆阿蘇羅揭路荼緊那羅莫呼洛伽人非人等而宣法要我等造次無緣聽受仁等宜當爲我誦法苾芻報曰世尊未許爲人誦法時諸苾芻以緣白佛佛言應爲誦經苾芻白佛不知如何爲彼誦經佛言應坐小座爲其誦法時給孤獨長者聞佛世尊許諸苾芻居座誦經便以五百小座奉施僧伽時諸苾芻悉皆一處高聲誦經便大諠閙無可聽覽時諸苾芻以緣白佛佛言應令一人爲衆誦經餘者應聽時彼不知欲令誰誦爲老爲少便往白佛佛言應爲次第從老至少時少年者便在行末宣陳法要令諸聽衆心不殷重世尊告曰於上座處應爲誦經演法之時耆老苾芻失恭敬相佛言應除二三上座應坐誦經當爾之時令彼法師乏少威肅威嚴不足佛言於上座處置師子座令其誦經登陟之時稍難上下佛言若是定處應用甎爲蹋道若處不定應爲木梯法師棄唾爲人所嫌佛言應安唾器多集飛蠅佛言於內安草或置砂土久便氣臭佛言時當灑灌日曝令乾時聽法者一行而坐行末之人不聞說法佛言應作兩行敷其座席或爲半月形或作方池勢時有信敬俗人請諸苾芻就舍而食苾芻不許婆羅門居士等白言聖者若佛世尊未出于世諸外道輩是我福田今佛出世仁等是我勝妙福田我等來請仁不許者我等豈可棄善路粮而向他世時諸苾芻以緣白佛佛言若人來請應可受之彼設供時鈌少座席至苾芻處求借暫用苾芻不與佛言應與苾芻食訖自持而歸俗人告曰仁等當去我自持還苾芻畏懼不肯留與佛言留與施主報曰聖者且住飲非時漿苾芻不許佛言應住飲已方行時諸俗人遇有緣事所留之座不及送還佛言應取時諸苾芻不知遣誰往

取佛言應鳴揵稚令少年者取復有俗人爲設供事來就苾芻借所坐物苾芻不與彼便報曰我爲仁等而設供養仁等自坐何不與耶佛言應與時諸苾芻食了棄去被賊所偷佛言應令苾芻爲守護者其守護人與俗同住諸人問言聖者豈可更欲重餐食耶苾芻報曰我不爲食看坐物耳俗人報曰我豈偷仁所留坐物若不信者可自持將彼不能持佛言應一邊住勿雜俗人時諸俗人同前嗔食佛言若誦經者應在一邊誦經而住若修定者應在一邊端思靜慮仍觀坐物俗徒散已當可持行時有殘食及油不淨之物汙穢坐具苾芻棄去佛言若殘食汙應以水洗若油汙者應用澡豆若不淨汙以土牛糞而揩洗之方可持去如佛所教應爲誦法者時諸苾芻露地而坐被日光所迫佛言應幕覆上時遭風雨棄之而去遂便損壞佛言應可收入不知誰收佛言大衆詳收於耆年坐處多有斅設老者力劣不能擎舉佛言少者應收上座老者可舉下行收入物時聚在一處致

令爛壞佛言分散安置時諸苾芻更不誦經典佛言若露若覆隨情誦經時諸俗徒有敬信者皆以眞珠寶物金銀莊校上妙衣服覆師子座時諸苾芻不敢就座佛言作俗物想及無常想坐時無過時遭風雨苾芻但內僧物棄俗衣裳因斯損壞佛言應可內之時有施主造二住處一在村中一居蘭若其村中寺卧具豐饒在阿蘭若牀褥踈寡後於異時於蘭若中欲設大會時諸苾芻見無座席詣村中寺從其暫借彼不肯與佛言當與若疑天雨及正雨時即不應與時在路若逢天雨應安樹下或在牆邊以一覆上彼用好覆佛言當以惡者而覆其上供設既了不即送還皆作是念彼此皆是一施主物佛言此是定屬不應餘用兩寺之物共相合雜難可辨知佛言於其物上應書寺名并可書彼施主名字云是某甲施物時給孤獨長者來詣佛所禮雙足已在一面坐白佛言世尊若佛世尊在衆首坐時衆便感肅若不坐時衆無威德若佛世尊見聽許者欲造贍部影像置於

衆首世尊告曰隨意當作置於衆首于時大衆在露地坐遇逢天雨時諸苾芻棄像入寺時有婆羅門居士等見已譏笑仁等何故棄擲大師佛言應令俗人及以求寂移像令入若此皆無汝諸苾芻作大師想應可舉入時有衆多苾芻各遇時患無人瞻養佛言若有病者應當瞻視佛遣瞻病苾芻不知使誰瞻視佛言應從上座乃至下座並應瞻病時有耆老苾芻皆來問疾佇立而住因生患苦佛言應坐看彼病人時諸苾芻自將座去不信俗人見而恠問聖者今欲觀舞樂耶苾芻白佛佛言諸看病者不應自持座去其瞻病人於病者邊多置坐物時六衆苾芻亦來問疾於病人所多作言話時瞻病人報言具壽且宜可去廢供病者六衆報曰隨汝意作誰復相遮報言仁當觀察我欲他行六衆報曰病者若亡汝收六物因何令我看病人乎作是罵已令病者觀察雜物即便出去于時病人不能收攝遂致虧損以事白佛佛言有五種人不應囑授令其觀察云何爲五一無慙恥

者二有讎隙者三年衰老者四病無力者五未圓具者時具壽鄔波離問世尊曰若二苾芻同坐一座若起去時誰當收舉佛言在後起者應收舉之若一時起小者應收如其同歲應共舉收之時有親教軌範二師出外經行弟子門徒住在寺内於諸善品不能增長如蓮華之水佛言二師出時弟子隨去時彼二師自持枯座弟子隨後垂手而行佛言弟子門人應持牀座隨逐而去時彼二師於經行處自爲灑掃弟子閑住佛言弟子門人若見其師執掃箒時弟子代爲令其安住若師被衆差爲灑掃人不代無過若被二師爲針線作時弟子閑住佛言應可代爲勿令辛苦師被衆差作縫衣者不代無過時諸弟子受業之時受得業已即在師前而爲誦習佛言受得業已應離聞處在見處而爲誦習其習定者受得法已可向餘處靜慮安心若見二師爲衆使時亦應隨時相問代彼執勞若共二師出經行時將座去者應可持還時彼弟子在前而去師便在後遇有他事不得隨來佛言弟子還時應問師曰師欲歸不若言歸者應持座去若言未歸不須持座汝等苾芻如前所制不依行者皆越法罪

根本說一切有部毗奈耶卷第二十八

音釋

鼈并列切介蟲也 啣齩啣胡讒切口含物也齩五巧切齧也 鑰以灼切關下牡也 靉靆靉於改切靆徒亥切雲盛貌 隙綺戟切壆也 枯知林切

根本說一切有部毗奈耶卷第二十九

唐三藏法師義淨奉　制譯

不舉敷具學處第十四之餘

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時有長者請佛及僧就舍而食于時有一少年苾芻策勵身心修諸善品便作是念今日佛僧受請我不入城乞求飲食且當念誦待至臨中赴其請處作是念已便持坐物出於寺外詣一靜處隨情作業時諸苾芻早去赴請鎖門而出詣施主家時念誦苾芻望時而入觀見寺門鎖閉已了便即生念我寧斷食不應棄僧坐物自招愆咎遂不赴請即便斷食彼諸苾芻食已迴還此苾芻亦相隨入寺乃至食勢尚存繫心善品食力既盡委脅而卧諸苾芻見問言具壽食是他物腹豈他耶汝何故食食遂令飽悶善品廢修報言我不赴食何容飽悶時諸苾芻問其所以悉皆具告時諸苾芻聞斯說已以事白佛佛言苾芻不應早去赴請令他斷食應觀時節鳴揵椎衆僧詳集相顧而去師主咸可觀已門徒知

其去不若閉門已後苾芻來至有小牀座應安樹下及以牆邊當赴食處不應造次輒爲斷食若無事斷食者得越法罪斷食者謂絕食一日時有婆羅門居士來至寺中用僧坐物及至去時棄在露地無人收舉致有損壞佛言若初見者即應收舉時有年老羸劣苾芻見僧坐牀棄在露地不能擎舉佛言老者應告授事人知其授事人應作敬心舉置牀座若不舉者得越法罪時有苾芻以僧敷具置於露地行乞食後有風雨來現在苾芻應可爲舉彼得食已憶念疾歸時有施主以敬信心於山林中造一住處時有獵師爲捕翁鹿縱燎原野其火炎盛徧燒村邑遂來燒寺時諸苾芻見火燒寺即便兢入取自衣鉢於僧祇物無人爲收咸從火化施主聞已來至寺所問苾芻曰聖者物不燒不苾芻答曰一不被燒有餘報曰但是僧物燒盡無遺施主曰僧物罄盡何言不燒苾芻曰我物不燒施主曰若僧祇物亦俱出者豈不善哉我久辛苦如割身肉減妻子分供養僧田冀望勝福云何仁等但收自物不顧僧祇作是嫌已捨之而去時諸苾芻即以此緣具白世尊世尊告曰若被燒時亦收僧物後於他日有餘苾芻被火燒寺聞佛有敕令出僧物遂各棄已衣物收出僧祇自物並燒遂便廢缺佛言自缺惱重不並僧祇若被火燒先出已物後取僧祇復有遭火諸苾芻等咸出已物置在外邊入取僧物未出之頃所有衣物被賊盜將佛言既出物已應使人看時諸苾芻遣強者看守弱者出物不能擎舉佛言令弱者看強者擎物時諸苾芻雖見盛火恐損僧祇便入取物遂被火燒佛言若火盛者即不應入物縱被燒此誠無過

時有施主於山谷中造一住處遭天大雨洪水瀰漫寺皆漂蕩時諸苾芻各出已物不顧僧祇事並同前但以水火爲異廣說應知佛言如我所制不依行者得越法罪餘義如上

不舉草敷具學處第十五

攝頌曰

南方二苾芻　兩村二住處　井邊染須草

經行穿瓦盆

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園爾時南方有二苾芻一老一少爲禮佛故向室羅伐城在道日暮入寺寄宿時諸苾芻遥見老者告言善來大德即依次與房及卧具等其少年者但與其房而無卧具此少苾芻立性勤策多覓乾草立與膝齊用充卧物其老苾芻便作是念試觀少者卧物有不便往見彼草敷厚煖即作斯念我若明朝還僧卧具恐廢行途應還卧具就此同宿即還卧具一處經宵至曉便去後有衆蟻依此草敷穿壞房舍時有長者請佛及僧就舍而食時諸苾芻於日初分執持衣鉢詣長者家世尊不赴令人取食有五因緣如前露地戒中廣說此時佛欲觀僧卧具并制學處由此爲緣在寺內而住令人取食爾時世尊衆僧去後便持戶鑰徧觀寺中所有房舍乃至寺外近住園林次至一房於其室內見草狼藉多諸蟲蟻內外穿穴見已便念斯等房舍皆是信心婆羅門諸居士等自苦已身減妻子分奉施僧田

以求勝福而諸苾芻受用之時不知其量不善守護遂令蟲蟻非分虧損世尊即便以神通力令土與蟻各在一邊便以網輪具足百福莊嚴勝妙兩手捧蟻徐出於其房外陰涼之地安置諸蟻令無損傷于時世尊灑掃室已收彼糞土棄於房外洗手足已入房宴默時取食苾芻持食既至如前廣說乃至爾時世尊食事既訖即出房外嚼齒木洗足已旋入房中宴默而住爾時世尊日晡晚時就如常座既坐定已告諸苾芻曰向者僧伽赴食之後我持戶鑰徧觀房舍隨所為事皆具告知汝等苾芻諸有施主苦自己身施僧求福汝等不能如法受用虛損信施即說頌曰

於他信施物　知量而受用　自身得安隱
令他福德增

爾時世尊讚歎知足如法受用信施物已告諸苾芻廣說如前乃至我今為諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻於僧房內若草若葉自敷教人敷去時不自舉不教人舉若有苾芻不囑授波逸底迦如是世尊為諸苾芻制學處已時有眾多苾芻共諸商旅人間遊行到一聚落日既將昏欲覓居止問一長者頗有宿處相容止不長者答曰先立要契方可相容苾芻曰其要如何長者曰明於我舍受食方行報言長者我依商旅事不自由行伴若停當受請食如其彼去我即隨行長者曰斯亦善哉便與停處苾芻白長者曰於仁舍中有臥具不報言無有時彼苾芻多有俗人及諸求寂共為伴侶彼皆多覓乾草用充臥物積與膝齊一處同臥于時商旅星夜發去苾芻見已棄草而行長者至明作如是念我觀苾芻若有住者當為辦食不覩苾芻見草狼籍時彼長者夫婦二人屏除亂草幾將半日此是緣起猶未制戒復有眾多苾芻隨諸商旅行至此村詣彼長者求覓宿處長者報言共立要契方可容宿苾芻曰其要如何長者曰不取乾草為臥物者可隨意住苾芻問言長者舍中頗有眠臥具不報言無有苾芻曰堅鞕之地若為安寢長者曰聖者先有仁等同梵行人投我寄宿多聚乾草非分狼籍令我夫婦收除亂草半日艱辛為此令時共為要契時諸苾芻夜受辛苦明發便行漸次而去至室羅伐苾芻見之慰問安不報言何有安隱彼問其故報云於一村中不許草臥但眠鞕地辛苦通宵苾芻問曰汝於何村受此辛苦報言於其處村問曰寄宿誰家答曰某長者宅一人報曰我曾彼宿安隱草敷汝有何辜獨遭鞕地苾芻問曰所眠之草誰為收除報曰我天曉已自涉長途我來之後彼當屏棄苾芻報曰由斯惱亂彼致譏嫌遣我通宵鞕地而臥時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告曰雖在俗舍用草敷時亦應除棄聞佛教已時有眾多苾芻隨逐商旅人間遊行至一聚落中有長者為沙門婆羅門等故造一客舍遠求輭草以充敷具時諸苾芻於此宿已並將其草棄糞穢處各趣長途長者至天曉已往問苾芻但見其草棄不淨地不可重收因生嫌賤復有眾多苾芻隨諸商旅行至此村詣彼長者求覓住處長者報言我有福舍隨情居止苾芻問曰頗有多少眠

臥具不答言無有苾芻報曰我等如何臥堅鞕地長者答曰聖者我爲行客沙門婆羅門等造此福舍我從遠處求覓輭草用擬供承諸寄宿客昔有仁等同梵行者來此寄宿至天曉已咸將輭草棄不淨中若更欲求卒不可得時諸苾芻便於鞕地辛苦經宵時此苾芻漸次遊行至室羅伐彼諸苾芻問言行李安不報言眠臥鞕地何有安樂問言於何處宿受此辛苦報言於某村福舍苾芻報曰我曾於彼福舍中宿所有臥草旦並棄之答曰由汝棄草致生嫌賤遂令我等鞕地而眠時諸苾芻即以此緣具白世尊世尊告曰所臥之草白施主知若云棄者即應除棄若云留者隨語應留若違言者得越法罪於一聚落有僧住處於此寺中臥具寡少時諸苾芻爲供客故遂於遠處求臥具草安一房中時有衆多苾芻人間遊行來至此寺問主人曰我欲投宿頗有多少臥具物不苾芻報曰此寺先貧無好臥具我爲客故遠求輭草必不嫌者隨意止宿彼既宿已欲棄草敷主人報曰我爲客故遠求此草實是難得無宜輒棄客苾芻曰仁等無知自身犯罪欲令我等亦犯罪耶作此責已即便取草棄外而去致令爛損後有衆多苾芻遊歷人間遇至此寺欲求寄宿問有臥具不主人答曰此無臥具我爲客故遠求輭草前有苾芻來此投宿所有草蓐並欲收棄我等不聽不肯隨語反相責數並棄而行故於今時更無可得彼便地臥天曉便行至逝多林諸苾芻見共相問答廣說如前乃至我於彼宿强棄其草答言由此緣故來寄宿者備受艱辛時諸苾芻以事白佛佛言此不應棄若有苾芻囑授而去遣棄方棄廣說如前若異此者得越法罪復有衆多苾芻共諸商旅人間遊行過至井邊即便止宿時諸苾芻多以乾草而爲敷具去此不遠有婆羅門宿時諸商旅曉便發去苾芻婆羅門咸留草敷俱隨商旅道逢商旅從遠而來時婆羅門逢彼商人所求之事皆得稱心即共商人返跡而去至前井處便爲宿止于時有諸露形外道於苾芻宿處便爲安止時露形者共相告曰不知何物齧我身體餘者報曰汝於昨日多噉酒糟惡欲尋思共相齩齧待火來看見有衆蟻便作是語誰無智人曾於此宿去時不解舉此草敷時婆羅門聞而報曰前有釋子於此宿去露形罵曰沙門釋子於諸人中自云有智停宿之處不舉草敷婆羅門曰沙門釋子不斷殺生隨處即眠不作觀察去斯不遠有鄔波索迦聞此說時默然而記後至苾芻住處具以事告諸苾芻白佛佛言雖居曠野亦舉草敷時諸苾芻聞是教已復有苾芻隨逐商旅至蘭若村便爲止宿多用乾草以爲臥具商旅夜發苾芻棄草時節遲晚不及商人在後而行便遭賊劫漸次方至逝多園林苾芻見已共相慰問行李安不報曰我被賊劫何有安隱問其何故以事具陳時諸苾芻白佛佛言雖在蘭若其草不應散棄可聚一邊隨意而去汝諸苾芻如我所制不依行者皆越法罪時諸苾芻爲染衣事於日光處布諸乾草以曬衣服草不收舉蟲蟻多生佛言染衣既了其草須棄復有

苾芻爲染衣故勦留其草時彼苾芻不受其語遂便棄擲佛言餘有所須即不應棄應與彼人後曬衣已不肯收棄云非我草佛言前與後時應問彼曰草若用訖汝能棄不若言能棄應可與之若云不能即不須與時有經行之處其地堅鞕令足傷損佛言應布輭草勿令傷足彼布草已蟲蟻便生佛言應棄彼日日棄妨廢正修佛言不應數棄時可觀察若捨去時當須總棄又經行處有設供事須草稕坐同前致蟻佛言應以繩繫掛在樹枝又經行處以瞿昧耶安在地上蟲蟻因生佛言安破瓦中勿令其濕爾時世尊讚歎持戒及尊重戒少欲知足已告諸苾芻前是創制此是隨開若有難緣不須囑授是故我今爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻於僧房內若草若葉自敷敎人敷去時不自舉不敎人舉若有苾芻不囑授除餘緣故波逸底迦

若復苾芻者謂此法中人餘義如上僧房者謂是如來弟子住處於中堪得爲四威儀行住坐卧敷具者謂若草若葉若自他敷不自舉去者謂離勢分時具壽鄔波離白佛言世尊未知齊何是敷具勢分佛言如生聞婆羅門種樹之法廣說如上有四十九尋是名敷具勢分及五種囑授乃至徧觀四方藏其戶鑰並廣說如上有苾芻不囑授者謂有苾芻而不告語除餘緣故波逸底迦亦如上說此中犯相其事云何若苾芻於僧住處若草若葉自數敎人數不舉而去有人不囑授乃至未離勢分已來得惡作罪若離勢分便得墮罪若苾芻初去之時忘囑其事在路憶得或時在路逢見苾芻或到前住處方始憶得或到住處見有苾芻以事相囑心念口言並廣如上說草敷有二種壞謂風及蟻風壞謂是風吹草卷蟻壞謂是蟻穿草穴若苾芻於日暮時在僧房中安草敷具若夜若晝時時觀察若壞不壞得罪輕重廣說如上若在輒鞕地或在沙石中無蟲蟻處布以草敷設不數看此皆無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

强牽苾芻出僧房學處第十六

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園爾時具壽鄔陀夷王彼衆多少年苾芻處勸喻之曰汝等共我人間遊行降伏他宗自獲名稱汝等所欲讀誦禪思及衣食利皆令無缺時諸少年聞斯勸已各各自詣阿遮利耶鄔波馱耶所白言我今請問二師欲往人間隨意遊涉彼師問曰汝欲共誰以爲伴侶報云大德鄔陀夷共我爲伴彼師報曰具壽彼人惡性當惱於汝復白師曰大德鄔陀夷善言勸喻事同父母豈當惱亂時彼少年不受師言共鄔陀夷決意而去時鄔陀夷將諸少年出界外已報言具壽汝等豈得無有依止遊歷人間即並喚來令其長跪敎說依止方共前行或以三衣袋與之令負或與鉢盂或與雜袋或與軍持淨器或與常用觸缾或與錫杖或與皮鞋所有資具悉令擎去自垂兩手著上下二衣調弄諸人隨路而去至一聚落近大井邊與諸門徒共爲憩息此聚落內有眺訶羅於日晡時便鳴揵椎諸人聞已白鄔陀

夷曰阿遮利耶寺鳴揵椎我等往看報言具壽此或多是黑鉢之類嬾修善品鳴椎集僧欲有作務我等既疲道路誰能執作門徒答曰阿遮利耶此或容是分物揵椎我及界者合得其分如軌範師衆所知識有大福德財利易求我等少年誰當見施令欲入寺觀彼何緣師便告曰隨汝意去若有利者亦取我分少年入已問寺諸人云是分卧具揵椎主人見來即便報曰具壽汝請卧具報云我有尊師亦當見授問曰彼復是誰答曰阿遮利耶鄔陀夷主人曰彼亦受取即總授之時鄔陀夷於彼井邊多聚人物爲其談話問諸人曰此是誰村此是誰寺此是誰塔此是誰園林井浴池牛羊之屬目覩皆問彼便具答時諸少年共相議曰阿遮利耶何故來晚遂相告曰作其常事於師卧處皆爲敷設濯足水塗足油安在一邊各自洗足入温堂中誦所持經隨處眠卧時鄔陀夷既見日暮方入寺中四顧無人遂便大喚具壽具壽諸人出看告言大德鄔陀夷何故非時來入寺内大聲

叫喚如牧牛人答主人曰我有少年在前而入恐有病患是故高聲少年聞已告言阿遮利耶因何大喚在彼房中敷設卧具洗塗足物並已具安可往彼卧怒而告曰汝等白誰爲洗足等事答言軌範來遲我等更相告白便自洗足報云汝可出寺誰能與汝不恭敬無怖懼懈惰之輩作依止師耶即便強驅令出彼居露地寒苦通宵既至天明俱申言敬白言阿遮利耶我欲辭去鄔陀夷曰具壽汝等何之答言還室羅伐報云且住我當與汝瞻病所須答言師主我本無病仁遣病生況復有病而能瞻養遂便棄去還逝多林時鄔陀夷亦復隨逐漸至給孤園時諸苾芻見少年者至唱言善來具壽行李安不報言同梵行者何有安樂聖者鄔陀夷驅我令出通宵寒苦僅得存生問言何故諸少年者具以事白以欲苾芻聞是事已共生嫌賤云何苾芻驅他苾芻出僧房外故相惱亂以此因緣具白世尊世尊集僧問鄔陀夷曰實作如是驅遣苾芻夜出房不白言實爾大德世尊種種

訶責廣説乃至爲諸苾芻制其學處應如是説若復苾芻瞋恚不喜於僧住處牽苾芻出或令他牽出者波逸底迦如是世尊爲諸苾芻制其學處

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時有苾芻居土窟房時此苾芻身嬰疾患天欲將雨五色雲興諸苾芻見報言具壽宜可急出天將大雨恐土房崩時彼病重不能自出時諸苾芻懼犯戒故不敢扶出天既洪雨土窟遂崩壓彼病人因斯命過佛言有此難緣應當牽出告諸苾芻前是創制此是隨開重制學處應如是説

若復苾芻瞋恚不喜於僧住處牽苾芻出或令他牽出者除餘緣故波逸底迦

若復苾芻者謂鄔陀夷餘義如上僧住處者謂佛弟子所住之處牽出者或言驅出或以手牽自作使人除餘緣者謂除難緣餘義如上此中犯相其事云何若苾芻以瞋恚心於僧寺中若自驅牽若他驅牽此法中苾芻令其出者皆得墮罪遇八難緣並皆無犯又無

犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

强惱觸他學處第十七

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園爾時具壽鄔陀夷至彼衆多年少苾芻處勸喻之曰汝等共我人間遊行降伏他宗自獲名稱少年各往諮白師主欲去遊行廣說如前乃至夜入寺中發聲大喚遣令開戶彼既卧已不肯爲開時鄔陀夷即便脚蹋門扇遂令温堂震動時諸少年共相議曰可與開門彼有大力恐當損壞衆僧堂舍遂與開門彼便即入於少年牀上縱身而倒或有傷腹或有損腰或有損足告言阿遮利耶我痛我痛告云若嫌痛者自當出去少年議曰此有大力若不出者當斷我命即便俱出露地而卧於一夜中備受寒苦既至天曉白言阿遮利耶我今欲去問曰何之報言向室羅伐城報云且住我當與汝瞻病所須廣說如前乃至到室羅伐城具告苾芻苾芻白佛佛訶責已告諸苾芻我今爲制學處應如是說

若復苾芻於僧住處知諸苾芻先此處住後來於中故相惱觸於彼卧具若坐若卧作如是念彼若生苦自當避我去波逸底迦

若復苾芻者謂鄔陀夷餘義如上知者謂了其事苾芻先此處住者謂此法中人先在此中而爲止宿後來於中等者謂是縱身强爲坐卧彼嫌苦痛者謂被惱不樂也自當避我去者謂以此爲緣不由餘事波逸底迦義如上此中犯相其事云何若苾芻了知其事如向所說乃至避我去者皆得波逸底迦

攝頌曰

麤食及好食　寒熱瓦盆利　禪誦怖有無
因斯共相惱

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時具壽鄔陀夷至彼衆多少年苾芻處而勸喻曰汝等共我人間遊行廣說如上將諸少年投寺寄宿乃至各自洗足入温堂中共相謂曰我於今日噉麤惡食氣力稍劣應可禪思即便跏趺繫念而住鄔陀夷夜入寺中發聲大喚具壽時少年者聞其喚聲報云阿遮利耶我等在温堂中端心禪寂遂便入堂而告之曰具壽豈不佛說諸無知者不應修定宜應且起誦習尊經遂遣通宵冷地而坐强使誦經時諸少年既受辛苦曉而告曰阿遮利耶我欲還歸問言欲向何處答言向室羅伐報云且住我當與汝瞻病所須答云師主我本無病仁遣病生況復有病而能瞻養遂棄而去乃至給園廣說如上苾芻聞已具白世尊乃至告諸苾芻若苾芻故惱他苾芻者皆得墮罪又緣起同前於中別者乃至時諸少年共相謂曰我等今日噉精妙食氣力豐足應可房外隨意誦經即便習誦乃至鄔陀夷見告言具壽豈不佛說若不習定智慧不生應入温堂坐禪繫念遂令通夜跏趺而坐身體疲倦既至曉已還逝多林乃至佛告諸苾芻若苾芻故惱他苾芻者皆得墮罪

又緣起同前於中別者乃至時諸少年苾芻共相謂曰具壽今時稍寒共入温室可爲止宿遂便入宿鄔陀夷見告言具壽何故入室白言時寒入室取暖報云具壽汝熱處宿恐染黃病汝等多人若其病者我獨云何能爲

聽侍汝可急出遂令露地而住冷水徧灑以
扇扇之至明不賬至天曉已還逝多林乃至
佛告諸苾芻若故惱他者皆得墮罪
又緣起同前於中別者乃至少年共相告曰
今時極熱共入踈堂可爲止宿即便入宿鄔
陀夷見告言具壽何故踈室而臥白言時熱 十六
此處極涼報云汝涼處臥或觸風得病或痰
癊傷寒我復何能供侍汝等遂便入室總閉
諸窻爲然炭火房門急掩毛緂通覆縱身坐
壓令彼通夜不得眠睡至天曉已還逝多林
乃至佛告諸苾芻若故惱他者皆得墮罪
又緣起同前時鄔陀夷勸諸少年人間遊行
若隨逐行者皆被惱亂無復一人共之爲伴
遂便單已遊歷人間遇至一寺於此寺中無
大小行處時諸苾芻夜有所須各安瓦盆至
天曉已於外棄之寺內苾芻共知鄔陀夷是
惡行者竟無苾芻與入房宿便作是念此諸
黑鉢不共我言於今夜中自解蹭頓即便旋
昇蹋道至第三層見有瓦盆在處安置便作
是念此復豈是破瓦等耶遂以足指夾棄於

外苾芻夜起欲大小便覓彼瓦盆無一可得
遂於上層通水之處棄其不淨及至天明諸
信心輩梵志居士來入寺中禮拜虔誠巡觀
房宇時鄔陀夷告諸人曰汝等當觀黑鉢之
類恒爲惡行穢汙僧田於寺上層棄其不淨
諸俗人等聞生嫌賤時諸苾芻具以白佛佛 十七
言若諸苾芻故心惱他者皆得墮罪
又緣起同前時鄔陀夷既無伴侶獨遊人間
至一寺所時諸苾芻知其惡行竟無一人喚
入停息鄔陀夷即作是念我今宜可別設方
便惱彼寺僧令諸黑鉢知我鄔陀夷是難欺
人即便多服瀉藥在温堂中隨處便利如世
尊說諸有病者應須瞻侍寺中所有耆老苾
芻皆來問疾問言四大何如答曰困弱時老
苾芻暫相問已即便欲出報云老宿可住片
時彼既暫留即還欲出如是至三耆年報曰
鄔陀夷汝欲故心惱亂於我答曰我入寺內
仁不共語暫時佇立何事辭勞苾芻白佛佛
言若諸苾芻故心惱他者皆得墮罪
又緣起同前廣說如上乃至鄔陀夷到一寺

中多有苾芻修習靜慮時彼諸人知鄔陀夷
是惡行者無人共語時鄔陀夷見斯事已生
惱害心然此寺院始起半功時鄔陀夷便往
詣彼造寺人處報云長者既有信心造寺何
不早成豈不佛說
若勤修善時　罪惡心不起　於福不勤者
心便造諸惡
長者聞已告苾芻曰聖者我今多有財物此
處匠者卒不可求報云長者世尊有敎若營
作處苾芻助成長者曰若共助成斯爲甚善
鄔陀夷曰我當相助即便歸寺打揵椎已自
爲作業如佛所敎若聞揵椎衆僧應集衆既
總集見鄔陀夷自擎瓴甓時諸苾芻亦共擎
持悉皆竟日執作不休共相謂曰具壽昔來
此寺皆勤習定宜謂今日盡共營勞我等捨
茲諳室羅伐彼諸舊人見客苾芻至各唱善 十八
來告言具壽我聞彼寺皆並修禪久願往彼
隨喜相見仁有何事廢修靜慮得至此耶客
苾芻報曰往時彼寺皆勤習定至於今日盡
共營勞問曰何意如此答曰由鄔陀夷遣令

如此具以事告時諸苾芻以事白佛佛言若諸苾芻故心惱他者皆得墮罪

又緣起同前乃至鄔陀夷到一寺中多有苾芻誦習爲業見鄔陀夷皆不共語寺未成就廣說乃至告彼寺主令諸苾芻盡日營作皆捨而去往至給孤園苾芻白佛佛言得罪同前

又緣起同前乃至鄔陀夷到一寺中當爾之時寺有賊怖時諸苾芻見鄔陀夷來知其惡行皆不共語時鄔陀夷見是事已遂相惱亂至日暮時大開寺門當閫而立時授事人報云大德勿當門立我欲掩扉答曰汝之房戶自可牢閉大衆之門何干汝事時諸苾芻通宵大怖不得睡眠苾芻白佛佛言故心惱他皆得墮罪

又緣起同前乃至鄔陀夷到寺中寺無賊怖夜多開門時苾芻出寺便利時鄔陀夷見其不語便生忿怒遂牢閉其門當閫而卧時諸苾芻夜須便利報云大德勿復當閫我出便利答言具壽於汝房中穿牆而出我行疲極誰能爲起時諸苾芻既無出處或在簷前或門屋下或水竇處或在中庭而棄不淨至天明已諸信心者入寺禮拜時鄔陀夷見而告曰仁等看此黑鉢之類每於寺中糞穢狼籍仙人居處豈合如此作是語時令諸俗徒共生嫌賤諸苾芻白佛佛言若苾芻故心惱他苾芻者皆得波逸底迦罪又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第二十九

音釋

燎 力弔切 炊也　鞕 魚孟切 堅也　齧 五結切 噬也　擲 直炙切 拋也　甎 職緣切 甓也　憩 去制切 息也　躓 陟利切 頓也　墼 古歷切 未燒甎坏也　閫 苦本切 門限也

根本說一切有部毗奈耶卷第三十　優十

唐三藏法師義淨奉　制譯

故放身坐卧脫脚牀學處第十八

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時具壽鄔波難陀至彼衆多少年苾芻處勸喻曰汝等共我人間遊行必當降伏他宗自獲名稱汝等若欲讀誦禪思及以衣食病緣所須皆令無缺時諸少年雖聞此勸共知鄔波難陀稟性惡行不堪共居竟無一人許共同去時有乞食苾芻聞其覓伴遂告鄔波難陀曰我共大德人間遊行有同行人報乞食者曰此鄔波難陀爲人惡行汝今隨去必遭惱觸遂報同梵行者曰我滿十夏不依止他亦不就彼求受學業彼於我處欲何所爲知識報曰不相用語後自當知不受勸言遂與同去出至界外時鄔波難陀報云乞食者汝可爲我擎持衣袋吾年衰朽且宜相助乞食者答曰大德豈可不見佛法僧寶勝妙福田持以奉施而多畜此生惱物耶報乞食者曰我遣擎物汝不肯持亦未乖理然汝非我二

師輒相訶責斯豈合耶時鄔波難陀便作是念此乞食者未須與語且忍共去後自當知遂漸遊行至一聚落即於林外詣井池邊俱共憩息村中有寺打犍椎聲時乞食者既聞聲已報言大德寺鳴犍椎我欲往看報言具壽此乃多是黑鉢之類嬾修善品鳴椎集僧別有作務我等既疲道路誰能共彼執作乞食者曰或是分利犍椎我既及界理合得之鄔波難陀曰汝宜可去若是分利犍椎者亦取我分答云如是遂至寺中問知乃是分卧具犍椎主人苾芻報云阿瑜率漫宜受卧具報言我有大者亦爲受不問彼是誰報云是大德鄔波難陀答曰彼人衆所識知亦爲取分即便兩人卧具皆悉受之時鄔波難陀在於井處廣問諸人兼爲説法具如前説諸人既散時景將曛便入寺中高聲大喚彼乞食者在閣下房閉戶而卧聞喚聲已報言大德何爲高聲我於上房已爲敷置眠卧之具及洗足物並在一邊就彼應卧報言乞食者可爲開房欲有商度彼作是念若容入房乃至天明言未能了我今宜卧不與開門報言大德我行疲極無暇商量設有平章待至天曉時鄔波難陀知其意止不爲開門即向上房洗足入室問曰得塗足油安在何處報曰近在牀邊鄔波難陀善知聲相觀其卧處即移牀脚安彼頭邊放身而坐令牀脚脱打破彼頭報云大德打破我頭極爲苦痛鄔波難陀報云乞食者何故頭破彼作是念我若苦言或容更打即默爾而住至天曉已便往就別報言大德我今欲去問曰汝欲何之答曰向室羅伐城報云且住我當給汝病藥所須答言大德我本無病故破我頭設更有疾豈能瞻養説是語已捨之而去還逝多林特同梵行者見皆善來問安樂不報言彼打頭破何有安樂具以緣告時諸苾芻聞是事已共生嫌賤云何苾芻在上棚卧知脱脚牀放身而坐令牀脚脱打破他頭以此因緣具白世尊世尊集衆問鄔波難陀曰實作如是惱亂事不白言實爾世尊種種訶責廣説乃至爲諸苾芻制其學處應如是説

若復苾芻於僧住處知重房棚上脱脚牀及餘坐物放身坐卧者波逸底迦

若復苾芻者謂鄔波難陀餘義如上僧住處者亦如上知者或時自作或被他教重房者謂居重閣危朽棚上脱脚牀者謂此牀脚不連上蓋及餘諸座放身坐卧者謂極縱身或坐或卧故令脚出傷損他人波逸底迦者廣釋如上此中犯相其事云何若苾芻知僧房舍有脱脚牀縱身坐卧欲惱他者皆得墮罪若是板棚或是甎地或脚以板支或時仰著此皆無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

用蟲水學處第十九

佛在憍閃毗瞿師羅園爾時具壽闡陀以有蟲水澆草土牛糞等諸苾芻見告云具壽闡陀勿以有蟲水澆草土牛糞等闡陀報曰豈諸生命我喚將來豈復有人數以相付豈可欲去我不聽行四海寬長因何不去江河池沼盆甕缾坑何不走入諸有少欲苾芻聞是語已共生嫌賤云何苾芻以有蟲水將澆草

等自作使人不顧生命時諸苾芻以緣白佛佛以此緣集諸苾芻問闡陀曰汝實用蟲水及以教人澆草等耶實爾大德世尊以種種訶責非出家人所應作事讚歎少欲尊重戒者廣說如前乃至制其學處應如是說

若復苾芻知水有蟲自澆草土若和牛糞及教人澆者波逸底迦

若復苾芻者謂是闡陀餘義如上知者或自知或他告語水謂井池等水蟲有二種一爲眼所見二爲羅所得若自用若使他澆草澆土若和牛糞等者得波逸底迦義如上說此中犯相其事云何若苾芻於有蟲水作有蟲想若自用若教人用澆草等得波逸底迦疑亦如是若水無蟲作有蟲想用時得惡作罪疑亦如是若苾芻河池水處多有蟲魚苾芻殺心決去其水隨有蟲魚命斷之時皆得墮罪若不死者皆得惡作若於此水處堰之令斷於其下畔隨蟲命斷或時不死得罪同前若無殺心者無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

造大寺過限學處第二十

佛在憍閃毗瞿師羅園爾時六衆苾芻每於他寺生輕賤心作如是語此寺崩墮猶如客舍象馬之廐諸苾芻聞已告言具壽仁等於他住處得便居止而自不能安一基石依他處所强作譏嫌六衆聞已時難陀鄔波難陀共相告曰我等常被諸黑鉢類之所欺輕云汝恒居他寺自無居止乃至一石不能安置我等今應共造一寺令諸黑鉢曾所未覩于時難陀告鄔波難陀曰若我六人皆營作者諸餘黑鉢得我瑕釁作如是說六衆苾芻不修善品悉皆營作我等所有施食之家勸令心變我等宜應於六人內揀取一人識性聰敏善解說法能令細針引入麤杖我等六人誰能如是鄔波難陀曰具壽闡陀衆所識知辯才無礙能作如是針杖相隨阿說迦曰若如是者應可詳去共請其人勸爲授事即便詳去告闡陀曰具壽當知我等常被諸黑鉢者之所欺弄而云我輩恒居他寺多生譏恥乃至不能自安一石今應共造一寺令諸黑鉢曾未見聞我等共營恐招譏議云往時六衆今作傭人具陳可不共請之曰大德仁可發勇猛志作授事人爲諸僧伽造一住處報云善哉既是勝田我當爲作于時闡陀受衆勸已即便洗足入已房中結跏而坐通宵不寐作如是念以何方便我爲僧伽能建大寺復更思惟今此世間人天諸衆於世尊所普生敬信彼某甲家於馬勝所偏生敬信彼家於吠陀羅所彼家於婆澀波所彼家於大名所彼家於滿慈所彼家於無垢所彼家於牛王所彼家於舍利子所彼家於大目連所如是及餘諸大苾芻皆有施主別生敬信我既無別施主當憑告誰而能造寺時此城中有一長者大富多財禀性慳悋乃至滌器濁水亦不惠人若能化彼令生信敬可爲僧伽造成大寺是時闡陀至天明已著衣持鉢入憍閃毗而行乞食先於餘家乞得麨已便詣彼長者家欲入其舍時守門者告言聖者此是大長者家無宜輒入闡陀報曰如佛世尊乞食之人但遮五處一唱令家二婬女家三酤

酒家四旃荼羅家五王家豈可此家是前五種時守門人報言聖者大爲譏弄此非唱令乃至王家然是其甲長者之宅仁不須入是時闍陀便作是念求執衣裾尚不聽近欲求餘物其可得乎于時有一長者新誕孩兒爲大歡慶奏諸鼓樂多將舞者在門前過彼守門者貪觀妓樂便離其門是時闍陀即便竊入時彼具壽威儀庠序如離欲人長者遥見告曰善來大德闍陀宜於此坐暫時居止而言談由緒未得其便告長者曰我已巡門乞待片麨仁可爲羅長者告婢可爲羅麨其婢爲羅是時闍陀觀所羅麨長者問曰仁何所觀闍陀告曰我欲觀蟲若有蟲者我不應食長者報曰若食蟲者當有何過報曰如世尊言若殺生者由數習故身壞命終墮於地獄餓鬼傍生受諸苦惱設生人中短命多病然闍陀苾芻妙閑三藏得無礙辯善識時宜應機說法即爲長者宣說法要讚修十善毀行十惡時彼長者既聞法已心生敬信即便入舍令辦種種上妙飲食并諸異味盛滿槃器

待來供奉闍陀見已即便生念我聞木釜一煑便休若受此施即爲前食亦爲後供而告之曰施主我已受得他所施麨豈容見棄噉美食耶長者曰我等俗法先得麤食後逢美妙棄前惡食實無愆咎闍陀報曰長者俗人無戒隨意所爲我受戒品豈得同彼受他信施輒輕棄耶是時長者聞此語已倍生深信闍陀即便見辭而去長者告曰大德於時時間賜過我舍即便報曰我實欲得數數相過而守門人猶如暴惡琰摩獄卒不聽前進于時長者喚守門人告云汝見聖者闍陀入時不應遮止答曰依教是時闍陀便即思念若更有餘黑鉢者入不識機宜令其失信我今宜可預設方便不令其入報守門者曰咄男子汝今知不此家長者我以大緣令其敬信門人報曰我已知之告云汝從今後勿令諸餘黑鉢之輩輒入此門若放入者我令長者與汝重杖替以別人彼便報曰仁入此門非我所欲豈令餘者而輒進耶請勿爲慮是時闍陀於時時間來詣其舍爲長者夫婦宣揚

妙法令受三歸持五學處時長者報曰聖者若於資緣有所須者於我家中隨意當取請勿爲外于時闍陀雖聞此告一無所受後於異時來過其宅爲彼長者讚說七種有事福業長者聞說福利深生歡喜白闍陀曰聖者我今欲修有事福業答言賢首今正是時隨意當作長者曰欲作何事闍陀報曰可爲衆僧營造住處長者便念我已屢將家資奉施乃至纔線曾不見受今時雖許復爲衆僧觀此知足我深敬重白言大德今我舍內多有財賄得爲僧伽造立住處然無助我檢校之人闍陀報曰我願助汝成斯福事于時闍陀報長者曰仁今當往詣僧伽處諮問大衆求請我作檢校之人長者報云善哉我去即與闍陀相隨向寺入大衆中禮僧足已敬白大衆此聖者闍陀樂爲衆僧興造住處我爲施主幸願僧伽慈悲聽許差作授事人爾時舍利子爲衆上座見長者請便作是念此六衆輩比不被差常惱僧衆況今差遣相惱不疑報言具壽闍陀我昔營造逝多園林誰復差

我具壽大准陀造此瞿師羅園亦是誰差作汝若欲爲衆僧造住處者當自檢校何待衆差聞陀聞已便作是念黑鉢之徒不欲見我何況差許爲授事人衆既不差便共長者俱時起去詣長者家多取錢物往作瓺人處告云賢首汝等豈能於一日中以成熟瓺造三層寺一百口房不瓺匠答曰若多與錢物衆人共爲此應可辦即隨索多少給與其錢次向壘瓺匠處告云賢首汝等豈能於一日中剗削熟瓺造三層寺不次向木匠處告云賢首汝等豈能於一日中總集諸木造三層寺不次向泥匠及畫工處各隨所作問答同前次復多覓傭力之人將入寺中併功相助造三層寺一日便成然造寺時下無水竇上無泄渠戶中窓牖皆不安置無踈通處形若方篅但有小門纔通出入營造既訖便往至彼長者之家報云長者造寺已成應爲慶讃長者答曰今時不辦明日當作爾時世尊便作是念六衆闡陀所造之寺於後夜分必定崩隤若我及僧衆不爲受用所造寺者彼之施主見寺崩壞生大懊惱必歐熱血而取命終世尊告阿難陀曰汝今宜於瞿師羅園諸苾芻處而告之曰汝諸苾芻我每爲說密修善行發露衆罪汝等若有獲得勝定當以定力於初夜分往詣闡陀所造寺中各修善品時阿難陀奉佛教已告諸苾芻曰諸具壽世尊有教我每爲說密修善行發露衆罪汝等若有獲得勝定當以定力於初夜分往詣闡陀所造寺中各修善品時諸苾芻聞是語已得勝定者如佛所教往彼寺中隨修善品世尊便於半夜亦往寺中起世俗心諸佛常法若起世俗心者帝釋諸天悉皆知意是時帝釋諸天來詣佛所禮佛足已在一面坐佛爲宣說諸法無常禮佛足已忽然不現時諸苾芻與佛俱去至後夜時四面雲起風驚雷震便下大雨滿彼寺中形如大篅水無出處其水浸漬寺便崩倒至天明已六衆聞之總生惶怖悉皆逃走時彼施主即於是日車載種種上妙飲食來詣寺所欲伸慶讃問苾芻曰我所造寺何者是耶有一苾芻晩暮出家與彼六衆先有瑕隙報長者曰此是汝等猶如駱駝蹲伏崩倒汝須存意入已寺中勿令門額觸汝頭髻長者見已作如是念我捨珍財其數無量未曾受用遂見崩隤即便懊惱悶絶于地時諸親族以冷水灑面得少蘇息世尊爾時命具壽阿難陀曰汝今宜往告彼長者曰多有施主奉爲如來造立房舍然佛世尊竟不受用於彼施主福亦隨生何況汝寺於初夜時有耆宿德行苾芻皆入受用於後夜分世尊自往及帝釋諸天皆來雲集入汝寺中共爲受用宣說妙法汝之福利無量無邊當須歡喜勿爲憂悒時阿難陀奉佛教已詣長者所具以佛語告之長者聞已白阿難曰大德世尊大悲入我寺中爲受用耶阿難陀曰已爲受用長者曰大德若佛世尊入我寺中已爲受用者我能日日奉爲世尊造斯住處爾時長者問諸人曰我善知識六衆苾芻今在何處六衆傳聞長者見問皆疾來至到長者所長者即便請其食已便以新氎人奉一張苾芻所須資具之物隨意供給時諸苾

芻見是事已報六衆曰仁等能爲長者造立
大寺實是牢固六衆答曰汝何見識我等六
人能令長者深生敬信雖復損失財物然於
我等敬信彌隆供以上餐人奉一氎沙門資
具隨意當給其少欲苾芻聞是語已共生嫌
賤云何六衆苾芻於所作事理應羞恥反更
自高時諸苾芻即以此緣具白世尊世尊集
僧告六衆曰汝等實作如是不端嚴事耶六
衆白言實爾大德世尊以種種訶責廣說如
前乃至爲諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻作大住處於門樞邊應安橫居及
諸窻牖并安水竇若起牆時是濕泥者應二
三重齊橫居處若過者波逸底迦
若復苾芻者謂是六衆大者有二種一施物
大二形量大此謂形量大言住處者謂於其
中得爲行住坐卧四威儀事作者或自作或
使人於門樞邊應安橫居及窻牖水竇若起
牆時是濕泥者始從治地築基刱起牆壁是
濕泥者應二三重布其模墼若過著者得波
逸底迦釋義如上此中犯相其事云何若苾
芻爲僧造大寺用濕泥墼及曳泥模過二三
重作者皆得墮罪若是熟墼及以石木或可
施主欲得疾成雖過重數並皆無犯又無犯
者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏時諸
苾芻咸皆有疑請世尊曰具壽闡陀求僧差
作授事人時有何因故尊者舍利子方便遮
止而不聽作佛告諸苾芻此舍利子非但今
日以善方便遮止闡陀乃往古昔亦曾遮止
汝等應聽於過去世雪山之中極深險處有
大群鳥依止而住中有鳥王共相統領因遭
疾病遂致命終時諸群鳥既無其主更互相
欺爲不饒益時諸群鳥共集一處而相告曰
我等無主不可久存欲覓鳥王同爲灌頂共
相領立我於何處當可得耶去斯不遠有老
鵂鶹衆皆議曰此鳥耆宿堪可爲主我等若
扶必有弘益去此非遠有一鸚鵡稟性聰慧
善識機宜我等共問扶鵂鶹爲主是事可不
即共往詣鸚鵡之處問言欲立鵂鶹爲主是
事可不于時鸚鵡觀鵂鶹面而說頌曰
我不愛鵂鶹　以爲衆鳥主　不瞋面如此
瞋發欲如何
時諸群鳥聞此說已不立爲主便立鸚鵡以
爲其主汝諸苾芻勿生異念往時鸚鵡即舍
利子是老鵂鶹者即闡陀是昔扶爲主方便
遮止今差授事亦方便不聽又無犯者謂最
初犯人或癡狂心亂痛惱所纏
第三攝頌曰
不差至日沒　爲食二種衣　同路及乘船
二屛教化食
衆不差教授苾芻尼學處第二十一之一
內中攝頌曰
佛令難鐸迦　教誡苾芻尼　爲說甚深經
皆證阿羅漢
爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園佛於
此處爲夏安居與五千苾芻俱有耆宿苾芻
尼亦在此王園寺而作安居所謂准陀苾芻
尼民陀苾芻尼末臘娑苾芻尼大衣苾芻尼
善行苾芻尼曠野苾芻尼明月苾芻尼安隱
苾芻尼少力苾芻尼憍答彌蓮華色大世主
苾芻尼等大聲聞尼咸於此住時大世主苾

芻尼與五百苾芻尼以爲侍從往詣佛所禮佛足已在一面坐爾時世尊爲大世主等宣說法要示教利喜令歡慶已告言大世主時至可去時大世主聞佛說法頂戴受持禮佛足已即便出去爾時世尊見大世主出去之後告諸苾芻曰汝等應知我今年衰老朽氣力羸惙不復更能爲諸四衆苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波私迦宣說法要汝等從今已去耆宿苾芻應爲次第教授苾芻尼時諸苾芻聞佛教已即依次第而爲教授時具壽難鐸迦次當教授而不願去教授諸尼時大世主苾芻尼復與五百苾芻尼往詣佛所廣說如前乃至禮佛出去佛見大世主出去之後告阿難陀曰今當次誰教授尼衆阿難陀曰比來皆是耆宿苾芻更次教授今至具壽難鐸迦而情不樂欲教授尼衆時難鐸迦亦在佛邊衆內而住爾時佛告難鐸迦曰汝當教授苾芻尼應爲諸尼宣說法要何以故難鐸迦我當隨力教授苾芻尼汝亦教授苾芻尼我爲諸尼宣說法要汝亦如是宣說法要由此

緣故令彼諸尼衆得大利益有大光暉能廣增長獲究竟處汝不應辭教彼尼衆時難鐸迦蒙佛教已默然而受時具壽難鐸迦過於夜分至天曉已於日初分著衣持鉢入室羅伐城次第乞食既得食已還至本處飯食訖收衣鉢嚼齒木洗足已旋入房中宴默而住時難鐸迦於晡後時從定而起著僧伽胝將一苾芻以爲後從向王園寺欲教授苾芻尼既至彼已時諸尼衆遙見難鐸迦來白言善來大德即爲敷座請其安坐時諸苾芻尼禮難鐸迦足已於一面坐時難鐸迦告諸苾芻尼曰我今爲諸姊妹說問答法門汝等善聽若解者言解若不解者言不解於義善解如理修行於義不決當可覆問大德此言之義我未能解諸苾芻尼聞是教已白難鐸迦曰大德我蒙善教深生希有慶悅無已如是大德善教我等我等咸皆隨所教事而爲問答順理修行時具壽難鐸迦告諸尼曰姊妹汝知內眼處有我我所不諸尼答言大德我不見有又問曰姊妹如眼既爾乃至耳鼻舌身

意內處有我我所不答言大德我不見有何以故大德我等順修正行實作此解以正慧見觀內六處實無有我心生信解了無我故時難鐸迦報諸尼曰善哉姊妹善能解了言所詮義此內六處無我我所如是應知又於外色處有我我所不諸尼答言大德我不見有又問曰姊妹如色既爾乃至聲香味觸法外處有我我所不答言大德我不見有何以故大德我等順修正行實作此解以正慧見觀外六處實無有我心生信解了無我故時難鐸迦報諸尼曰善哉姊妹善能解了言所詮義此外六處無我我所如是應知復次姊妹眼色爲緣能生眼識此之識性有我我所不大德無有如是乃至意法爲緣能生意識此等識性有我我所不答言無有何以故如上廣說乃至如是應知復次姊妹眼色爲緣能生眼識由此三和能生於觸此觸有我我所不乃至意法識三能生於觸此觸有我我所不答言無有何以故如上廣說乃至如是應知復次姊妹此眼色識三和生觸能生於

受此受有我我所不乃至後三因觸生受此受有我我所不答言無有何以故如上廣說乃至如是應知復次姊妹此眼色識三和生觸此觸生受此受生愛此愛有我我所不乃至後三之愛有我我所不答言無有何以故如上廣說乃至如是應知復次姊妹譬如因器油炷及火方有燄生姊妹如燄無常乃至火炷油器皆亦無常姊妹若復有人作如是說器油炷火雖是無常然依此等所生之燄定是堅固不可變壞常住之法如是說時可說此人為實語不答言大德斯非實語何以故此器油等皆無常故所生之燄豈得是常姊妹如是內六處無常若復有人作如是說此內六處雖是無常然依此等所生喜樂定是堅固不可變壞常住之法如是說時可說此人為實語不答言大德斯非實語何以故乃至廣說大德我等順修正行實作此解以正慧見觀內六處皆是無常心生信解由彼彼法生故此此法生彼彼法滅故此此法滅給能獲得寂靜清涼解脫之處難鐸迦報諸

尼曰善哉善哉姊妹若能解了言所詮義心生信解了是無常由彼彼法生故此此法生彼彼法滅故此此法滅終能獲得寂靜清涼解脫之處復次姊妹譬如大樹根莖內外枝葉華果真實具足此之大樹根是無常乃至枝葉華菓皆亦無常若復有人作如是說此樹根等皆悉無常然而樹影定是堅固不可變壞常住之法如是說時可說此人為實語不答言大德斯非實語何以故此之大樹根莖枝葉乃至華果皆悉無常若無根等所依之物能依之影皆不得有難鐸迦曰姊妹外之六處皆悉無常亦復如是若有人來作如是語外之六處皆是無常然而依此所生樂觸定是堅固不可變壞常住之法如是說時可說此人為實語不答言大德斯非實語何以故廣說如前乃至終能獲得解脫之處復次姊妹更說譬喻汝等應聽諸有智者以譬喻故能解其義如善屠牛人及諸弟子手執利刀斷其牛命方便剋剝外皮內肉皆不傷損然於腹中肝肚腸胃細割斬截悉皆除棄重取

其皮周遍蓋覆姊妹有人見時作如是語此牛與皮相連不別是有命牛可說此人是實語不答言大德斯非實語何以故此屠牛人及餘弟子手執利刀斷牛命時雖不損皮肉然於腹中肝肚腸胃割截除棄但重取皮周遍蓋覆此肉與皮不相連著姊妹我舉此喻欲曉餘義如理應知所言牛者謂有色身麤重四大父母精血羯剌羅等聚集成就復以飲食共相資養假藉塗香及澡浴等終歸磨滅破壞消散言內肉者謂內六處言外皮者謂外六處腹中五藏者謂欲貪等言善屠牛人及餘弟子者謂是多聞利智聲聞弟子言利刀者謂智慧刀謂佛子心持慧劍斬彼相應繫縛煩惱及諸隨惑對治損壞悉皆除棄是故汝等了斯事已當勤修學勿為放逸後生悔恨姊妹若於汝等情所染著愛樂之處當善防心染未斷故於可瞋境當善防心瞋未斷故於愚癡境當善防心由癡未斷故於四念住當善護心正觀而住修念住已於七菩提分法應善修習多為修習於菩提分既

修習多修習已於八支道正念成就能除欲漏除欲漏已有漏無明漏心當猒捨生猒捨故便得解脫得解脫已證解脫智見即能了達我生已盡梵行已立所作已辦不受後有汝等姊妹如是應學爾時具壽難鐸迦為諸尼眾示教利喜宣說法已從座而去既至明日時大世主與五百苾芻尼還至佛所如常威儀聽妙法已禮佛而去佛見大世主出去之後告諸苾芻曰汝等觀此難鐸迦為彼五百苾芻尼正教正誡令得解脫而未證究竟若於今日而命終者我不見彼諸苾芻尼有一繫縛煩惱而不除斷由斯結惑為羈絆故重來此世而更受生汝等苾芻譬如白月十四日月在空中人皆觀見咸悉有疑云此明月為滿不滿然此明月不是圓滿由未究竟故如是難鐸迦苾芻為彼五百苾芻尼正教正誡令得解脫而未證究竟若於今日而命終者我不見彼諸苾芻尼有一繫縛煩惱而不除斷由斯結惑為羈絆故重來此世而更受生爾時世尊記彼五百苾芻已得不還果已告難鐸迦曰汝當教誡諸苾芻尼為說妙法令速出離何以故我及於汝教誡諸尼令其解脫時難鐸迦聞佛教已默然受教時具壽難鐸迦至明日已於初分時著衣持鉢入大城中次第乞已還至本處飯食訖收衣鉢置齒木澡漱已於外洗足入房宴坐至日晡時從定而起著僧伽胝將一苾芻以為從者詣王園寺欲教授苾芻尼既至彼已時諸尼眾遙見難鐸迦來白言善來大德即為敷座請其安坐時諸苾芻尼禮難鐸迦足已於一面坐時難鐸迦為諸尼眾宣說法要示教利喜既說法已從座而去時大世主苾芻尼將五百尼眾往世尊所禮足已廣說如前乃至禮佛而去爾時世尊尼眾去後告諸苾芻曰汝等觀此難鐸迦苾芻已正教誡五百苾芻尼悉令解脫得究竟處不是諸尼眾若於今日而命終者我不見彼一人於生死路而重遊履故於今時盡諸苦際汝等苾芻譬如白月至十五日月處空中人皆覩見無復生疑云此明月為滿不滿然此明月是極圓滿由究竟故如是難鐸迦苾芻為彼五百苾芻尼正教正誡令得解脫入究竟處若於今日而命終者流轉路絕不復受生爾時世尊記五百苾芻尼得阿羅漢果已諸苾芻眾聞佛所說歡喜信受

根本說一切有部毗奈耶卷第三十

音釋

曛許云切日入也　棚薄閉切閣也　崩隤崩北騰切壞也隤徒回切摧也　瑕釁瑕胡加切玷也釁許覲切隙也　縷力主切綫也　篅市緣切圌竹器也　蹲踞蹲徂尊切踞也　扂徒點切戶牡也　鵂鶹鵂許鳩切鶹力鳩切鵂鶹也　剉數臥切刀斫也　剝北角切割也

根本說一切有部毗柰耶卷第三十一　登一

唐三藏法師義淨奉制譯

衆不差輒教授苾芻尼學處第二十一之二

內攝頌曰

六衆教非理　大路及小路　佛令彰勝德
廣說昔因緣　因鼠獲多財　醫王心起慢
爲說智馬事　非聖勿稱量

爾時世尊令諸耆宿苾芻應爲次第教授苾芻尼時六衆苾芻至其次日便往詣彼苾芻尼處共彼諸尼言話戲笑或以身手互相捫摸於彼尼中有愛樂者共作非法若不愛者即不隨彼遂於廊下經行出嫌罵語時彼苾芻尼樂少欲持戒者便以其事往白苾芻苾芻聞已具白世尊世尊告曰雖當次第不應令彼六衆苾芻教授尼衆時彼六衆雖聞此教自爲次第教授諸尼還復如前共作非法佛言若不衆差不應教授是時六衆聞是語已俱出界外自相差遣還同前過佛言不應界外而相差遣聞斯語已是時六衆便於界內取病者欲不問餘人佛言不應如是別衆差人當於十五日褒灑陀時衆僧普集應當差遣教授尼人應如是差先當問能汝某甲能教授苾芻尼不彼應答言我能令一苾芻作白羯磨應如是作

大德僧伽聽此苾芻某甲爲教授苾芻尼人此某甲樂欲當教授苾芻尼若僧伽時至僧伽應許僧伽今差苾芻某甲爲教授苾芻尼人此某甲樂欲當教苾芻尼白如是次作羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲爲教授苾芻尼人此某甲樂欲教授苾芻尼若僧伽許差苾芻某甲爲教授苾芻尼人此某甲樂欲當教授苾芻尼若諸具壽許差某甲爲教授苾芻尼人者默然若不許者說僧伽今許差某甲當教授苾芻尼竟由其默然故我今如是持

時諸苾芻聞世尊說令差教授苾芻尼人遂不簡擇即便差遣佛言若自不調能調於他若自不靜能靜於他若自不安能安於他自不斷滅能斷滅他自陷欲泥能拯濟他者無有是處告諸苾芻曰不應不爲簡擇輒便差遣若苾芻具七法者衆應差教授苾芻尼云何爲七一者持戒二者多聞三者住耆宿位四者善都城語五者不曾以身汙苾芻尼六於八他勝法善能分別七於八尊重法能善解釋云何名持戒謂於四波羅市迦法一無虧犯云何多聞謂能善誦二部戒經云何住耆宿位謂受圓具滿二十夏或復過此云何善都城語謂能善解王都言音語通方域云何不以身汙苾芻尼謂曾不與尼以身相觸設昔身觸此罪已如法說悔云何分別八他勝法謂於初八善識開遮云何善解八尊重法謂於八事善能開演若苾芻具七法衆應差作教授苾芻尼人如世尊說若具七法衆應差遣教授尼衆者時六衆苾芻雖不被差便行教授少欲苾芻聞生嫌恥云何苾芻不被衆差而便自往教授尼衆以此因緣具白世尊世尊以此因緣集苾芻衆便問六衆實說如前種種訶責乃至我今爲諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻僧不差自往教誡苾芻尼者波逸底迦如是世尊爲諸苾芻制學處已佛在室羅伐城逝多林給孤獨園於

此城中有一婆羅門娶妻之後婦妊生子便
即命終後於異時妻復有娠時婆羅門知是
事已以手支頰懷憂而坐有鄰家老母來至
其所告言婆羅門何故懷憂支頰而住答曰
我婦薄福每所生子便即命終今復有娠設
生還死寧得不憂老母報曰若至汝妻誕孕
之日當宜喚我後時其妻至誕生日即喚老
母母至婦所見誕一男老母取兒淨澡浴已
持鮮白疊周帀裹身上妙生酥置於口內授
與使女告云汝可抱此孩兒安四衢大路若
見沙門婆羅門行過之時汝應殷重致敬告
諸人曰此小孩兒禮聖者足至日暮時若命
存者即可持歸若命不存隨處當棄汝可歸
還是時使女隨教抱兒往四衢大路安在道
邊諸外道輩於晨朝時擬詣天廟涉路而過
是時使女遙見彼來遂便致敬指示孩兒告
言聖者此小孩子禮聖者足彼呪願云令汝
孩子無病長壽天神擁護父母所願悉令圓
滿復有衆多耆年苾芻入室羅伐城欲行乞
食亦從此過使女見之亦同前告白時諸苾
芻如上呪願爾時世尊於日初分著衣持鉢
入室羅伐城欲行乞食亦從此過時彼使女
見世尊來殷重至心五輪著地禮世尊已指
示孩兒合掌白佛此小孩子禮世尊足世尊
告曰令汝孩子無病長壽天神擁護父母所
願悉令圓滿如是致敬至日暮時就觀孩子
見命尚存抱持歸舍家人見問孩子活不報
言得活又問汝抱此兒安在何處報云在大
路傍父母欣悅便集宗親爲大讌樂欲與孩
兒施立名號諸人議曰令此孩子初誕生已
置之大路宜與此兒名爲大路此大路童子
由勝資養身速長大學諸藝能書筭等技廣
如上說於婆羅門所有法式著衣噉食灑淨
軌儀唱誦音聲咸盡其妙善四明論解六作
業具大智慧有五百童子就其受學時婆羅
門不能離欲如有說云若人渴逼便飲鹹水
渴更增多如貪婬者習欲之時貪更增長婆
羅門染欲不捨婦更有娠將誕之時還命老
母其母至已看其誕孕見產一男還復同前
淨洗浴已裹以白疊授與使女告云可持此
子安大道邊如前教示時彼使女稟性嬾惰
便抱孩子置小路邊見有沙門婆羅門外道
內道及以大師同前指示皆爲呪願廣說如
上至日暮時孩兒存活持抱歸舍父母歡喜
問使女曰汝抱此兒安在何處報云安小路
傍父母即便廣設大會與子立名皆云此兒
欲求長命置小路傍應與此兒名爲小路既
漸長大令其受學其師先教讀悉談章稟性
愚鈍道談忘悉道悉忘談時親教師報其父
曰我昔曾教衆多童子未曾見此愚鈍小兒
大路童子少授之時多所領解然此童子道
悉忘談談忘悉我實不能教其學問父聞
語已便作是念非一切婆羅門皆有文學宜
可教其闇誦明論將付明師令教誦業師乃
教誦明論道蓬忘氣道氣忘蓬（此蓬氣二聲是婆羅門四明論中祕密之字能含多義統攝人神習誦之者廣生福智凡厥初學皆以手逐聲令其誦習亦云悉談是節斷義然悉談運筆字不可翻是故存其梵韻耳）是時彼
師告其父曰我昔曾教衆多童子未曾見此
愚鈍小兒道蓬忘氣道氣忘蓬我實不能教
其誦習時婆羅門聞斯語已復作是念非一

切婆羅門皆能誦習但作種姓婆羅門自然
得活亦何事辛苦由此童子禀性愚鈍時人
皆悉喚為愚路父於愚路偏鍾愛念有請召
處必將隨逐後於異時父婆羅門身縈重病
雖加醫藥漸就衰羸告大路曰我沒世後汝
無憂慮然愚路無識爾勿見輕安危共同始
終相濟盡兄弟義當憶吾語如佛言曰
積聚皆消散　崇高必墮落　會合終別離
有命咸歸死
說是語已即便命終二子悲號具辦凶禮送
至林所焚燒既訖懷憂而歸是時舍利子及
大目連與五百苾芻詣憍薩羅國人間遊行
至室羅伐城城中人衆聞舍利子及大目連
與五百苾芻欲來至此出城迎接爾時大路
於此城外在一樹下領五百人授其學業見
諸大衆俱共出城問學徒曰今此人衆欲何
處去學徒報曰此諸人衆聞舍利子及大目
連與五百苾芻欲來至此共出迎候大路問
曰彼二人者有何可觀我昔聞彼俱棄最上
婆羅門種於第二族刹帝利種沙門喬答摩

處而為出家何足迎也彼門人中有摩納縛
迦崇重三寶前白師曰大師勿作是語彼獲
聖果有大威神若大師聞彼說法必當隨從
而求出家時諸學徒每於假日或觀城市或
往仙渠或採祠薪或禮天廟後因休假學徒
出行大路念曰摩納縛迦稱讚佛法我今宜
可竊往聽之便出城外見一苾芻樹下經行
往詣其所告言苾芻世尊妙法為說多少時
彼苾芻即為廣說十惡業道十善果報大路
聞已心生敬信告言苾芻我當不久還更重
來遂捨而去於後假日重詣彼苾芻所還請
說法苾芻即為廣說十二緣生彼既聞已倍
生深信白言聖者我頗得於善說法律而為
出家在如來所修梵行不時彼苾芻作如是
念我今宜可許其出家令駕法轅令持法炬
告婆羅門曰隨汝意樂婆羅門曰我於此處
衆所知識不能出家當詣他方為出家事苾
芻遂即將向餘處而與出家并受圓具告言
具壽如佛所說有二種業一者讀誦二者禪
思於此二中汝樂何事答曰鄔波馱耶二種

俱作便於晝日讀誦衆經未久之間善閑三
藏於初後夜觀察思惟斷諸煩惱證阿羅漢
三明六通具八解脫得如實知我生已盡梵
行已立所作已辦不受後有心無障礙如手
撝空刀割香塗愛憎不起觀金與土等無有
異於諸名利無不棄捨釋梵諸天悉皆恭敬
爾時大路既得果已便自生念我此讀誦勤
苦思惟所應得者今已獲得我今宜往室羅
伐城禮世尊足承事供養遂與五百門徒執
持衣鉢漸次遊歷至室羅伐城時此城人聞
具壽大路將五百人從憍薩羅人間遊行欲
來至此時諸大衆咸皆出迎時彼愚路與兄
別後家業日衰遂至貧窮乞求活命見衆人
出問曰何意諸君俱出城郭諸人報曰聖者
大路與五百人從憍薩羅今來至此是故諸
人出城迎接愚路聞已作如是念此諸人等
非彼兄弟亦非宗親尚出相迎我是其弟因
何不去即隨俱出與兄相見兄慰問曰愚路
與汝久別若為存養答曰辛苦為活問曰何
不出家答曰我既至愚至鈍誰肯教我出家

大路便念不知此弟有善根不因即觀察見有善根雖有善根與誰相屬觀知屬已告言可來與汝出家答曰善哉便與出家并受圓具授一伽陁令勤習誦

身語意業不造惡　不惱世間諸有情
正念觀知欲境空　無益之苦當遠離

爾時愚路誦此伽陁雖經三月不能誦得有諸牧人聞其誦聲悉皆闇得是時愚路起恭敬心詣牧人處請授伽陁彼便爲說然諸佛常法於二時中聲聞弟子悉皆普集一謂五月十五日欲安居時二謂八月十五日隨意之時若於初集來者各於師所受其學業所謂思惟讀誦既受得已便於城邑聚落而作安居若後集來者試曾受經更請新業有所證悟皆悉白知時具壽大路所有弟子門人各隨處安居已至後集時詣大路所試曾受經更請新業有所證悟皆悉白知若愚鈍者於六衆邊共相承事爾時愚路亦近六衆六衆告曰愚路汝之同學各向師所請受學業汝何不去請新業耶答曰我於三月誦一伽陁尚不能得何暇求新六衆告曰具壽可不聞說所受之業若不習者日增生澀豈有不誦得伽陁耶汝今宜可求教誦者是時愚路見苦勸進便往到彼親教師邊白言大師幸願授我教誦之人大路聞已作如是念爲是愚路自發此心爲是傍人共相激發又更觀察見被他人之所勸獎復觀愚路爲因勸讚方能受化爲因訶責堪化度耶觀由訶責方能受化遂乃手扼其項推令出房責曰汝是至愚極愚至鈍極鈍汝於佛教欲何所爲是時愚路乃於房外泣淚交胷而長歎曰我非在俗復非出家今受艱辛欲何控告世尊常法於時時中或遊山澗或遊林藪或往屍林或遊於寺爾時世尊有因緣故往大路房到已便見愚路房外悲啼問曰汝今何意房外悲啼白言世尊我性愚鈍無聰慧力被親教師驅出房外既非居俗復非出家今受艱辛無控告處世尊告曰理不如是牟尼聖教非是汝師於三無數大劫備受無量百千苦行圓滿修成六到彼岸之所持來然此聖教但是我於長時具修萬行而自持來汝頗能於我邊親受誦不爾時愚路白佛言世尊我既至愚極愚至鈍極鈍云何能得於大師所親受學業爾時世尊伽陁告曰

愚人自說愚　此名爲智者　愚者妄稱智
此謂真愚癡

然佛世尊於受學者親教句字無有是處爾時佛告阿難陁曰汝可教授愚路時阿難陁唯然受勅教其讀誦而彼不能受持學業時阿難陁往詣佛所禮雙足已在一面立白佛言世尊我既親侍大師受持法藏指撝徒衆婆羅門等爲其說法而我無容得教愚路爾時世尊便喚愚路授兩句法我拂塵我除垢此亦不能隨言記憶世尊見已知其障重教令除滅告愚路曰汝能與諸苾芻拂拭鞋履不白佛言能汝今宜去爲諸苾芻拂拭鞋履即奉教而作諸苾芻不許佛言汝等勿遮欲令此人除去業障其兩句法汝等應教時諸苾芻令拂鞋履教兩句法愚路精勤常誦此法積功不已遂得通利時愚路苾芻便於後

夜時作如是念世尊令我誦兩句法我拂塵我除垢者此之字句其義云何塵垢有二一內二外此之法言爲表於內爲表外耶爲是眞詮爲是密說作是思惟忽然啓悟善根發起業障銷除曾所不學三妙伽陁即於此時從心顯現

此塵是欲非土塵　密說此欲爲土塵
智者能除此欲染　非是無慚放逸人
此塵是貪非土塵　密說此貪爲土塵
智者能除此貪毒　非是無慚放逸人
此塵是瞋非土塵　密說此瞋爲土塵
智者能除此瞋恚　非是無慚放逸人
此塵是癡非土塵　密說此癡爲土塵
智者能除此癡毒　非是無慚放逸人

爾時愚路憶此頌義如理修行蠲除三毒勤勇無怠斷諸煩惱於須臾頃證阿羅漢果平等運心愛憎無二破無明殼永出樊籠釋梵諸天尊重供養廣說如上即於其處跏趺未起大路因行見其端坐然阿羅漢若不觀察智見不生乃牽其臂喚云具壽且起習誦然後思惟愚路苾芻見兄慈悲引臂喚起不離於座長舒其手如象王鼻隨逐而去大路迴顧見希有已問言具壽汝能證會此殊勝德愚路黙然無對時彼愚路苾芻得勝果已諸外道輩共起譏嫌沙門喬答摩自云我證甚深妙法難知難悟非思量者之所能測大聰智人方能解了者斯誠妄說何以故今此愚路至愚極愚至鈍極鈍尚能證入何甚深耶世尊知已作如是念我此弟子德若妙高云何諸人皆起嫌謗今者宜應顯揚其德爾時世尊告阿難陁曰汝今往勑愚路令教授苾芻尼時阿難陁奉佛教已詣愚路所告言具壽大師有命令具壽教授苾芻尼愚路聞已便作是念何意世尊捨諸耆宿大德苾芻令我教授苾芻尼衆意欲令我自彰勝德令我宜應滿大師意時有苾芻尼來入寺中請教授師問授事苾芻曰聖者誰爲我等作教授師報言具壽愚路彼尼聞已自相告曰仁可觀諸大德輕懱女人此之苾芻於三月中不持一頌云何欲遣教授諸尼然彼諸尼有閑三藏辯才無礙是大法師如何令彼來相教授我等試當就禮其足至已致敬白云阿遮利耶存念王園寺苾芻尼衆咩睇逝多林苾芻僧足奉問大德少病少惱起居輕利安樂行不令令我等請教授師愚路答曰奧箄迦（譯爲方便此語竟道汝所陳者皆是趣涅槃之方便若譯爲好或云爾者雖不異舊便乖方便之理爲此時存本字耳）彼尼聞已自相告曰此亦解道奧箄迦即辭而去至尼寺中諸尼問曰姊妹誰當欲來教授我等報言是聖者愚路時十二衆苾芻尼聞斯說已共相告曰仁等觀諸大德輕懱女人彼苾芻於三月中不持一頌云何欲遣教授諸尼廣說如上遂相告曰姊妹我等六人當敷師子座高十二肘六人當往室羅伐城於諸聚落衢路之所徧相告令諸人當知明日王園寺有大法師辯說無滯來教授諸尼說殊勝法若能聽者當得見諦於生死內不復輪迴如是諸人來聽其法愚路苾芻若當黙然無有詶對大衆蚩笑由此緣故令諸愚者不復更來教授尼衆作是議已六人敷設高座六人徧告坊城隨所思

惟咸皆作了爾時愚路於日初分著衣持鉢入室羅伐城次行乞食既得食已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已旋入房中繫念而住至日晡後從禪定起將一苾芻詣王園寺時彼寺內有無量百千大衆雲集或有先世善根之所警覺或有現緣共相啓語時彼大衆見具壽愚路從遠而來共相問曰兩人俱至誰是法師有人告曰前是法師時諸大衆各生輕賤作如是語諸苾芻尼故心惱我此之愚路於三月內一頌不持豈能教授爲我說法有作是說我等且觀若能說法當可聽之若故相調弄起去非損去亦非晚諸人咸坐共觀得失是時具壽愚路見師子座高便作是念爲相調弄爲敬重耶觀知相惱無心恭敬時具壽愚路便舒右手如象王鼻按其高座令使界小安庠就坐是時大衆處寬不能普見法師即便斂心入定既入定已隱身不現即於東方騰空而上現四威儀身出水火作十八變南西北方亦復如是現神通已還居本座告諸苾芻尼曰我於三月受一伽陀汝等樂欲聞其義不假令我於七日七夜於一一字句分別其義亦未能盡即便爲說伽陀之義身語意業不造惡者佛說不令有情造諸惡業所謂身造三惡殺盜邪婬語爲四罪妄語離間語麤惡語綺雜語意作三罪貪瞋邪見此等諸罪世尊不欲令諸有情隨心造作如是半頌善爲譬喻說未了時衆中一萬二千有情皆悉遠塵離垢得法眼淨明見真諦或得煖法或得頂忍或世第一法或得預流一來不還或有出家證阿羅漢果或有發趣聲聞菩提或獨覺菩提或無上菩提是時大衆咸悉歸依佛法僧寶歎未曾有爾時具壽愚路既爲諸人宣說法要示教利喜已從座而去苾芻尼衆歡喜奉行時十二衆苾芻尼不遂所懷默赧無說時六衆等遥見愚路從外而來各作是念今日愚路令衆多人不生敬信六衆不能對面言告但問從者苾芻曰愚路今日令幾人衆生不信耶答曰惟有希奇曾無一人心生不信然佛世尊於婆羅痆斯施鹿林所爲人天衆三轉法輪愚路今時更復隨轉乃至半頌伽陀說猶未了令諸大衆獲果無邊趣三菩提歸向三寶是時愚路便詣佛所禮佛雙足在一面坐爾時世尊告諸苾芻曰汝諸苾芻於我聲聞弟子之中心善解脫者愚路是也爾時世尊讚歎持戒速得解脫毀呰破戒沉溺生死告諸苾芻曰前是創制此是隨開我今爲諸苾芻重制學處應如是說

若復苾芻僧不差遣自往教誡苾芻尼者除獲勝法波逸底迦

若復苾芻者謂是六衆僧若我如上不差遣者謂不作白二法苾芻尼者謂此法中尼教誡者謂以戒定慧法而教授之除獲勝法者若得殊勝之法不差無過是故言除餘如上釋此中犯相其事云何若諸苾芻於界外差人者衆得惡作罪被差之人若往教誡得墮罪若雖於界內差人而非褒灑陀日衆得惡作罪被差之人若往教誡得墮罪若雖於界內復是褒灑陀日然衆不集得罪同前若差法無過然非持戒得罪同前雖復持戒然非多

聞未滿二十夏雖滿二十夏然非善解都城之語雖善解方言然曾汙苾芻尼不如法除悔雖復清淨然於八他勝法不能分別教示於尼此雖能說然於八尊法不能分別此等諸法若不具足者衆得惡作罪被差之人悉得墮罪若差遣如法衆德圓滿衆僧無過教授者無犯若於住處無教授尼人者應爲略教授法若苾芻尼來請教授人時若上座若授事人應告彼曰姊妹苾芻尼僧伽和合清淨無過犯不令此衆中無人樂往教授尼衆汝等僧伽當護慎勿放逸答曰與算迦尼應禮足而去又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏時諸苾芻咸皆有疑欲請世尊斷除疑惑白佛言世尊以何因緣有十二衆苾芻又十二衆苾芻尼何故欲與具壽愚路作無利事反成大益唯願世尊爲說因緣世尊告曰汝等苾芻非但今日欲作無利反成大益乃往古昔斯等諸尼欲作無利反招利益汝等應聽過去世時於一聚落有婆羅門娶妻未久便生一息於後復誕一男如是乃

至生十二子年俱長大各並娶妻廣爲居宅其母不久染患命終父既年衰兩目青盲一無所覩時彼新婦見不在時便與外人行邪惡事婆羅門善知聲相聞行聲時知是已子知是他人聞彼行聲知非已子即訶叱彼新婦曰汝莫如是造邪惡行時彼新婦知其瞋已共相告語此婆羅門當與我等作無利事我今宜可絕其美食便與麤飯投以醋漿時婆羅門年既衰耄不堪噉食時婆羅門告諸子曰汝諸新婦與我麤食投以醋漿豈能濟命時彼諸子告其婦曰汝等何因與父麤飯和以醋漿婦告夫曰大翁福盡我等何過每煑飯時於其釜中投以白米變成赤飯和以美酪轉作醋漿其夫報曰何有斯理妻便答曰仁若不信當可親觀諸婦議曰我已告夫須求免過遂至陶師處告曰賢首汝頗能作兩枚瓦釜口一腹二各容數升陶師曰與我倍價我當爲作報言善陶師作已婦即酬直持歸爲翁作食在私屏處於二釜中一隅內投赤米一隅內置醋漿既對夫前即便一隅

內投白米一隅內置美酪二釜俱熟遂告夫曰爲先與翁食君先食耶夫曰先奉我父其妻即於一釜中斟與赤飯次於一釜酌與醋漿次至夫邊授以白麋并安美酪兒既見已白其父曰慈父福德實爾消亡同一釜中看著白米及安美酪及其熟已變爲赤飯醋漿其父聞已竊作是念我從少小不行欺誑興立生計皆如法求財何故今時福業消盡應是此惡行婦人自爲詐僞見欺於我老翁便伺人不在時獨入厨中摸諸釜器便闇捉兩釜俱腹中有隔遂即持釜藏之屏處諸子既至持釜告曰汝等當知非我福盡釜令福盡說伽陀曰

諸子汝當知　他釜一口腹　吾今福業盡　一釜兩腹生

時彼諸子見斯事已各忿其妻嚴加楚撻告云若更如是者當與重杖驅汝出舍是時諸婦聞是語已遂相告曰此老婆羅門共兒計校欲害於我我等宜應作餘方便斷其命根時有弄蛇人來入其宅諸婦問曰有毒蛇賣

不荅曰須何等蛇爲死爲活報言死蛇忽作是念何意諸婦從索死蛇豈非有意欲毒殺此老婆羅門耶問曰欲酬幾價荅曰隨汝所索然諸毒蛇被逼惱時毒在兩處謂頭及尾蛇師乃出一黑蛇以杖打殺截去頭尾取其中腹持付婦人時彼得已將用作羹羹既熟已持至翁所白言大翁有好肉羹能待食不時婆羅門作是念何處得肉與我作羹豈非方便欲殺於我復作是念我今老疾無濟念者何用活爲從是從非我當噉食報新婦曰必有肉羹將來我食授與食訖由羹氣故眼膜便開漸能見物然而詐云我死我死諸婦聞已願速命終白言尚有餘羹能盡食不報云能食其婦總皆授與重更食之眼轉明淨顧眄左右悉皆明察私心喜慶佯眠不起彼諸新婦如患眼時對婆羅門造諸非法婆羅門把杖忽起告云我今見汝勿復更然是時諸婦黙赧無對汝等苾芻勿生異念昔時婆羅門者即愚路是十二婦者即十二衆苾芻尼是往時欲害其命反成大利今時欲令恥辱更彰聖德時諸苾芻更復有疑問世尊曰具壽愚路先作何業得受人身至愚至鈍世尊告曰此愚路苾芻曾所作業增長時熟果報現前汝等苾芻凡諸有情自所作業善惡果報非於外界地水火風令其成熟但於已身蘊界處中而自成熟說伽他曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

汝等苾芻乃往過去人壽二萬歲時有迦葉波佛出現世間如來應正等覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛薄伽梵時聲聞衆有二萬人俱於婆羅痆斯國住愚路是彼衆數明閑三藏爲大法師禀性慳法曾不教人乃至四句伽陀亦不爲說命終之後生在天宮從彼死已墮在人趣生販猪家年漸長大屠猪爲業於其村側有一大河渡河不遠有一聚落節會日至屠者念言我今若多殺猪持肉賣者儻無交易肉皆爛壞錢有損失宜弃猪命將至彼村至日方屠以賣其肉此無損失得利尤多遂以繩縛猪安在船上其猪蝝觸搖動船艘其猪及船一時傾没救濟無處猪並命終時彼屠人亦隨流而去於河岸邊有五百獨覺依林而住是時有一獨覺取水河濱遥見一人隨流而下乃作是念此㳂流者爲死爲活審細觀察知是活人即現神通長舒右手如象王鼻牽取其人於乾砂潬合面而去時彼溺人吐水既盡即便起立四觀方域見有人蹤尋跡而行至獨覺處致禮敬已求依止住於日日中爲諸獨覺採花摘果取諸根葉以相給侍時彼獨覺各以殘食共相供濟時諸獨覺咸跏趺坐靜慮而住屠人見已亦學跏趺頻修不已得無想定於後命終生無想天處從彼終已生此人中汝諸苾芻勿生異念往時屠猪人者即愚路苾芻是由彼昔時慳惜於法乃至四句伽陀不爲人說又多屠殺諸畜生故復由生在無想天中由彼業緣至愚至鈍是故汝等苾芻不應慳法以清淨心爲他說法當如是學於諸有情常生悲愍遠離邪定當如是學

根本說一切有部毗奈耶卷第三十一

根本說一切有部毗奈耶卷第三十二　登二
唐三藏法師義淨奉　制譯
衆不差輒教授苾芻尼學處第二十一之三
爾時諸苾芻見如上事咸復生疑重白佛言世尊何意愚路苾芻因少教誡自發正勤於生死中速能出離證得究竟安隱涅槃世尊告曰汝等當知愚路苾芻非但今日因少教誡而能證悟於過去時亦因少教自發正勤得大富貴安樂而住汝等應聽乃往古昔於某聚落有一長者大富多財受用豐足娶妻未久便生一子容貌端正廣說如前告其婦曰賢首吾今有子費用處多欲往海中求覓珍寶妻言隨意長者便念我若多留財物與婦人者此必驕奢恐造非法遂便少與於此聚落有一商主是其知識持餘財貨皆悉寄之告云令欲經求還期未卜我婦若於衣食有乏當可給濟即持財貨入于大海遭風破舶往而不歸被寄之人不為存念時長者婦假親族力及自營為養育其子年漸長大問其母曰我之祖父作何生業得存家道毋作是念我若報云入海興易或恐此子亦往海中遭難不還我受孤苦遂即報云汝之祖父於此興易以為活命子白母曰可與錢財我學興易毋告之曰我於何處得有錢財但假宗親貧力養汝更無餘物遂汝所求然某甲商主是汝之父故舊知識可從覓物隨意經營其子聞已詣商主處時商主家有人取錢三返失利彼正瞋責求入無因其家婢使持糞掃出中有死鼠俱欲棄之長者懷恨告取錢人汝今知不世間有人解求利者能因此婢所棄之鼠產業豐盈彼長者子遥聞是說便作斯念此大商主終不虛言豈不由此死鼠能得富樂即隨婢使觀其住止婢以糞鼠棄于坑內童子取鼠詣大市中見有飢猫繫頸於柱以鼠示之彼猫見鼠遂便跳躑是時猫主告童子曰可與死鼠童子報曰豈以空言便覓他物若酬價直我當與鼠猫主便以一捧豌豆用酬其直是時童子留鼠取豆便於瓦上熬之令熟即作是念我若盡食本物全無遂以衣裙裹豆瓶持冷水出向村外於賣樵人停息之處待彼歸還時賣樵者日晚俱至童子見來報言大兄時既炎暑可且停息時賣樵人即便暫止童子遂將熟豆行與諸人授以冷水諸人問曰小弟汝欲何去答曰我欲取樵報言我旦出城今始來至汝今若去薄暮不還徒事艱辛必無所獲時彼諸人各減一樵持以相惠童子得樵合為一擔詣市賣之所得貝齒並買豌豆悉皆熬熟瓶持冷水還之舊處以待樵人諸人既來同前分布樵人見喜云賴穌息報言汝當日日於此相看我等人各剩持一樵以酬勞直童子緣此遂多獲利是時童子報諸人曰兄等持柴勿向市賣總積我舍我為賣之計來酬價諸人許可與柴取直後於異時遇天陰雨霖過七日柴價增高更多得利童子自念我雖獲利終非久長賣柴為活人所輕賤即買諸雜物自為小鋪獲利轉多復作是念此之雜物商人所恥便置香鋪依價而賣倍獲多錢復更思惟此無大用便設金鋪得利彌甚映蔽諸鋪商人嫉之便與施號名鼠金鋪主衆

共議曰諸君當知由此鼠金鋪主映奪我等交易不成我等宜應共至其所激令入海多求寶物致令因此死而不歸即俱近鋪邊聞語聲處共爲議曰君等知不覩諸世間不紹繼人所爲日退譬如有人先時乘象後便乘馬棄馬乘輿復更棄輿步涉而行此鼠金鋪主亦復如是自祖父已來皆入大海求好珍寶自濟濟人遠近稱歎此兒今日不自存立開小金鋪貝齒交關辛苦求生誠哉可念彼聞此語便問諸人君等向來談論何事諸人具以事答聞是語已黙然歸家問其母曰我之祖父曾入大海求覓珍寶爲富商主耶母作是念豈非此子他處聞知今我不應自作欺誑宜當依實以事告之汝乃祖乃父皆入海中爲大商主人共稱歎白母言我今亦欲往海洲求覓珍寶母曰汝不須去不久更白母知意正遂不遮止見母許已即令徧告城邑諸君若有欲入大海求珍寶者應隨鼠金商主不輸稅物安隱去還入海之貨當可預辦時有五百商人聞告令已各辦海物佇望

行期時鼠金商主卜問良晨爲吉祥事遂共諸人將諸貨物車馬擔運往適海濵既至海已諸興易人望海生怖咸有退意不欲昇舶爾時商主恐人盡歸告柂師曰仁可以實報知海中珍貨之物柂師即便告諸人曰汝贍部洲人各應善聽此大海中多有奇貨珍玩之物所謂末尼真珠吠瑠璃寶珊瑚貝玉金銀赤珠右旋妙螺衆寶非一汝等若能入大海中得此寶者自於一形歡樂受用父母妻子親族知識及諸僮僕無辛苦者於時時間悉能給施沙門婆羅門等當生善趣果報自隨得往天宮受諸快樂漸修勝福登涅槃路若樂此者宜共昇舶入大海中然世間人聞得富盛悉皆心喜即俱昇舶人多舶重商主便念既親勸上今者如何更令下舶即告柂師曰汝今宜可說大海中過患之事是時柂師聞商主語即便以實告諸人曰贍部洲人汝等當聽此大海中有大怖畏所謂摩竭大魚吞舟吐浪洪波洄洑淼漫無邊江㹠海狶在處爲難黑風卒起漂泊山隅裂帆摧幢控

告無處復有青旗海賊非意忽來打破大船俱斷汝命遂令汝等棄所愛身父母宗親不復相見汝等當自思察不去爲善時諸人衆多怯少勇聞斯告已下舶者多其舶遂便輕重合度三告令已便拔沉石長風鼓扇大舶淩波猶如駛雲一翥而去悉皆安隱得至寶洲柂師告曰贍部洲中所有商客皆悉須知此之寶洲多假瑠璃與真寶相似仁等應可善爲試驗方可持之勿至本鄉方生悔恨又此寶洲有鳴鶴羅刹依止而住若見人時作諸方便出柔輭語諂誑於人遂令君等喪失身命又此洲中多是酔果人若食者於七日中不能醒覺仁等須知可爲警慎又此洲處多有非人依止而住於七日中共相容忍過七日已便放大風吹破商舶時諸商人聞是語已各自防固多收珍寶如稻麻穀豆傾置船中是時柂師候風便還贍部如是七度安隱而歸其母告曰汝可娶妻安置家業兒白母曰我還債後方隨母教母告子曰非汝祖父先有債息因何今日云還債耶答曰我自

知有即以四寶造鼠四枚復以銀盤盛滿金粟上置四鼠詣父知識商主之家時彼商主共諸人衆論及鼠金諸君知不鼠金商主有大福德若執瓦石盡成金寶作是語時守門之人告商主曰鼠金商主來在門外報言喚入無宜見遮門人引入即以寶鼠金盤前奉商主白言此是本鼠此是利直商主告曰我不曾憶與汝錢財何故今時云酬本利答曰我為憶之便以往日棄鼠因緣具報商主商主問言汝是誰子答云是某長者之子商主曰汝即是我知識之子我宜與汝豈汝酬還汝父去日以多少物置在我處尚未相還即以長女許彼為妻瓔珞嚴身送至其宅世尊告曰汝等苾芻勿生異念往時商主即我身是鼠金商主即愚路是我於往日說少因緣言及死鼠遂令因此得大富盛今時因我說少教授便自策勵斷諸煩惱出生死岸成勝妙果永證涅槃爾時具壽愚路於善說法律中出家得果已王舍城中有大醫王名侍縛迦聞佛世尊與具壽愚路至愚至鈍而為出家便作是念若佛世尊來至此者我當請佛及苾芻僧伽唯除愚路不在請限爾時世尊為欲化度諸有情故從室羅伐漸漸遊行至王舍城住羯蘭鐸迦竹林園中時侍縛迦聞佛來至在竹林園往詣佛所禮佛足已却坐一面佛為說法要示教利喜既聞法已從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊唯願世尊及苾芻僧伽明日就舍受我微供世尊默然而受時侍縛迦親覩世尊威德嚴重不敢對面云除愚路禮佛而退往阿難陀所致敬白言大德我於明日請佛及僧欲設微供佛德尊重不敢親對云除愚路時阿難陀報侍縛迦曰隨王子心令福增長時彼王子禮足而去時阿難陀王子去後往愚路所報言具壽仁今當知侍縛迦王子明日請佛及僧就舍受食唯除具壽一人是時愚路聞斯語已報阿難陀曰隨王子心令福增長時彼王子即於其夜備辦種種上妙飲食至旦敷設安置水盆遣使白佛令食已辦唯願知時爾時世尊於日初分著衣持鉢大衆隨行唯除愚路詣王子家到已觀水無蟲洗足就座而坐佛告阿難陀曰愚路坐處應可為留時阿難陀奉教留處是時王子手執金缾盛滿清水從上欲行爾時世尊不肯為受侍縛迦白佛言世尊何不受水佛言王子苾芻僧伽猶未普集王子白佛誰未到來佛言愚路苾芻尚猶未至王子白佛我不請彼佛言王子豈汝不以佛為首普請僧衆白言世尊普請大衆佛言王子豈彼愚路在衆外耶王子曰不在衆外佛言若如是者應可往喚侍縛迦便作是念我敬佛故令人往喚不能尊重施其飲食便命使者曰汝今可往竹林中喚具壽愚路是時愚路於竹林中知王子意遂化作千二百五十苾芻皆如愚路形容不殊使者至寺喚具壽愚路具壽愚路時諸苾芻一時咸應使者不知誰是愚路便即歸還報王子曰於竹林內滿中苾芻我實不知誰是愚路佛告使者曰汝往寺中作如是語是真愚路當可出來使者尋去到竹林中喚言是真愚路當可出來是時愚路以神通力

詣彼留處就座而坐時侍縛迦見其來已供佛及僧次第行食至愚路所不爲殷重雖復授與無信敬心世尊便念我之弟子德重妙高此侍縛迦以愚癡故而自傷損我今宜可彰其勝德爾時世尊飯食訖時阿難陁欲取佛鉢世尊不與然世尊常法若未收鉢諸苾芻衆咸不收鉢愚路見諸苾芻飯食訖不收鉢者有何因緣觀知欲彰我德便移半座長舒其手如象王鼻至世尊所而取其鉢是時王子在佛邊立見其手已是何大德現此神通隨鉢而行欲觀形狀知是愚路既見是已生大懊惱悶絕躃地時諸親族以水灑面方乃甦息便就愚路執足頂禮求哀懺謝說伽陁曰

栴檀之性恒涼冷　嗢鉢羅華體鎮香
金盤常發妙光明　吠瑠璃寶常鮮淨
罪惡之人常恚害　猶如畫石卒難除
聖人常與妙善俱　幸願哀憐容恕我

爾時愚路報王子曰我常懷忍豈有恨心是時王子便詣佛所禮佛足已敬辭而退時諸苾芻至住處已咸皆有疑請世尊曰大德何因緣故侍縛迦王子未知具壽愚路真實德時即不恭敬知已禮足求哀懺謝佛告諸苾芻非但今日作如是事於往昔時亦復如是汝等當聽於過去世有一大王名梵摩達多時北方有販馬商客驅五百匹馬往詣中國時彼商主有一草馬忽因有娠是智馬種從懷胎日時諸群馬不復嘶鳴商主便念我此群馬爲有病耶何因多日不復嘶鳴亦不跳躑後時馬生駒已五百群馬垂耳而住不敢噴噎作聲是時商主見斯事已即便生念何因有此薄福有情生馬群內由斯過故令我諸馬皆悉患生每常乘此草馬上妙草穀皆不與之漸次南行至中國境到一聚落名曰恭侍即於此處時逢夏雨商主便念我若去者馬盡漏蹄因此患生多有損失我今宜可於此居停既停住已於相近處村邑諸人隨其工巧各以奇物持奉商主既至夏了商旅將行時諸工人悉來送別商主隨先所得准物相酬時有陶師先以瓦器見奉商主聞其將去婦告之曰君今宜可往別商主或容憶念以物相酬是時陶師聞妻言已即將泥團作吉祥印持見商主商主見已告言男子汝來太遲我有資財並已去訖欲將何物以表念心然而商主於小馬駒情無愛惜謂非吉相告瓦師曰我今唯有此小馬駒汝若須者隨意將去瓦師報曰我多用功造諸器物將此駒子蹋之令碎此無用物於我何須爾時馬駒聞是語已跪就瓦師舐其雙足瓦師見已便生愛心遂即受取牽將至舍妻見問曰往商主處得何財物夫曰得此馬駒妻曰苦哉此物勞我作器隨成蹋損駒聞此語便至妻所舐其雙足其妻見已亦起愛心時彼馬駒於諸生熟瓦器之間行步周旋一無所損妻報夫曰可愛小駒善能用意行瓦器內竟無傷損是時瓦師遠去取土此馬駒子隨後而行時彼瓦師盛土滿袋小駒便去低背就之瓦師以袋安脊徐負其土還來宅中夫告妻曰可愛馬駒代我勞苦我於田中以土袋安脊汝在舍內可爲擊下常以稻穅和油麻

滓用充其食

爾時婆羅痆斯梵摩達多王有一智馬因疾而終時邊遠國聞王馬死各遣使報王王今宜可輸我國稅若不與者勿出城門若更出者繩縛將來王雖聞語不與其物怖不出城時販馬商人至婆羅痆斯國王既聞有北方馬至其數極多告大臣曰我須得勝皆由智馬今時馬死誠被欺輕我欲幾時城內潛伏卿等宜應為求智馬諸臣受教共相馬人入馬商旅觀五百匹馬知此諸馬被智馬所調然而徧求不見智馬時相馬人見其草馬告牧馬人曰君今知不此之草馬必產智駒何意不見共問商主曰君於馬衆曾有出賣或乞人耶報言不曾賣馬然有一駒將為不吉於某城邑乞瓦師家時相馬人告諸臣曰君等當知彼是智馬商主頑愚不別良駿棄醍醐上味持無用酥滓俱白王已往恭侍城到瓦師所而問曰君今何用此馬駒耶報言我今負土相馬人曰我與汝驢共相博換報言不可大臣報曰四牛兼車肯相換不報曰我愛此駒車牛無用諸臣曰汝可審思明當重來即便辭去馬駒雖居畜類智識過人相時而動便為人語諸臣去後馬駒告瓦師曰向者人來欲何所覓報言覓汝若相求者何不與之仁今不應作如是念令我終身為君負土稻糠麻滓而充食耶若有刹利大王受灌頂位百枚金蓋擎以覆身如是勝人我當持負若我食時於金盆內蜜和糠米隨意食之若彼諸人明日來至問馬駒者仁應報曰君等何故相輕若稱智馬詐為不識喚作馬駒若論價者索一億金或可以金盛之於袋以我右足盡力牽來若得此者當以相與諸臣明日來問瓦師男子汝思量未答曰我已思決曰與馬駒不瓦師即以智馬所言悉皆具答時相馬人聞是語已自相謂曰此之瓦師頑愚寡識寧知此馬智非智耶蓋應是馬思欲報恩於昨夜中教其作計大臣告曰瓦師隨智非智可論價直瓦師曰與真金一億當可隨將或復滿袋盛金令馬右足牽得為量諸臣議曰此有大力一倍牽金宜酬一億斯為楷定諸臣遣使往白大王今獲智馬索金一億王得信已告使者曰隨索多少與價將來便持億金令使取馬其使到彼既與金已便將智馬至婆羅痆斯牽入馬廄安第一槽便以穬麥并草餧之馬不肯食王自親觀見其不食報掌馬人曰豈此智馬先有病耶白言大王馬實無病我今應問說伽他曰

汝豈不憶陶師舍　穀麥水草常闕乏
身體羸瘦唯皮骨　飢虛自食野田苗
日夜恒隨瓦師意　身常負土遭困辱
今為國王乘御首　何因不食似懷憂

爾時智馬心懷不忍怒而報曰

我有迅足心驍勇　詳審智策衆無過
所有勝德汝皆知　何故令人共輕慢
惟汝能知於善惡　不依古法相遵奉
我今閉口寧當死　不被他輕而得生
縱被愚人久欺慢　我分不生憂惱心
見知己者暫生輕　今我懷愁不望活

時掌馬人聞此說已白大王曰王今宜可於智馬處隨古仙法所為次第而供給之若非

次第必不肯食王曰如何次第答曰應可去城有三驛許平治道路幡蓋莊嚴王從四兵當自迎接所安置處以赤銅鍱而砌其地東宮太子自擎千枝金蓋而覆其上王之長女執金寶裝拂為去蚊蠅國大夫人蜜塗穬米盛以金盤自手擎持用充其食第一大臣親執金箕以承其糞王曰如斯供給此即是王我復何用掌人曰此非常爾但齊七日延迎法式理必須然王曰已過之事不可重為餘現前者應如法作即於廄中馬住之處布赤銅鍱太子自持千枝金蓋而覆其上王之長女執拂柱蠅國大夫人金盤授食大臣執箕為其承糞馬見如是微妙供給即便噉食時掌廄人說伽他曰

大王令與汝　上妙供給事　所須皆稱意
於王當盡心

馬答彼人曰我隨君言所應作者心無怠慢爾時大王欲詣苑園臣以種種殊妙寶物而為鞍轡莊嚴智馬至大王所是時智馬見王將御馬便偃脊王曰馬患背耶御者答曰此不患背恐王難昇所以偃脊王便御馬行至河邊馬不肯進王問御者曰馬有怖心不肯入水答曰此非怖水恐有露濕灑箸王身為斯不入即結其尾盛以金囊涉水而過王至苑內縱逸而住遂經多日四遠諸國聞王住居苑內多興兵衆來捉城門王聞邊國兵衆俱至便乘智馬欲取後門而入城內於其中路有一大池名曰妙梵多諸蓮華嗢鉢羅等彌覆其上是時智馬既至池邊足蹈蓮華徐行而過得入城中邊賊逃散時王大喜告諸臣曰卿等知不若有能於灌頂剎利大王救其命者彼欲如何以酬恩德諸臣白言合與半國王曰彼是畜生如何與其半國之賞宜應為彼於七日中廣設無遮與作非時俱物頭會隨所須者皆悉給之諸臣奉教悉皆為作時販馬商主見設大會問諸人曰何故非時作此大會諸人報曰君豈不憶於恭侍城以一馬駒乞瓦師耶彼是智馬舉世稱珍王以一億金就彼市得能活王命緣斯喜慶故設無遮商主聞已便作是念豈我留駒是其智馬我今宜往觀彼形容既至廄所智馬見已問言商主所賣衆馬獲得幾何我獨一身以一億金報瓦師訖商主聞已悶絕躃地水灑方甦便捧馬足申謝而去爾時佛告諸苾芻汝等勿生異念往時商主者即侍縛迦太子是往時智馬者即愚路苾芻是往昔商主未識智馬有勝德時便生輕慢知勝德已懺謝而去今時侍縛迦未知愚路有勝德時便生慢心及知具德禮足申謝是故諸苾芻凡夫之人自無慧目不應於他輒生輕慢當以智慧隨處觀察如是應學

第三攝頌曰

不差至日沒　為食二種衣　同路及乘船
二屏教化食

教授苾芻尼至日暮學處第二十二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園佛令難鐸迦教授苾芻尼應為說法時蓮華色苾芻尼與五百徒衆來詣具壽難鐸迦所俱禮足已在一面坐求請教授宣揚妙法時難鐸迦即以圓滿句義美妙言辭為其說法聽者忘疲

遂至日暮諸尼方去既至門所城門已閉時諸尼衆喚爲開門守門者曰門已開訖尼復告曰汝父敬信何因遮我當爲我開報云門鑰已付王家無由能得時諸尼衆既不得入遂相告曰去斯不遠有空園林可共投宿如世尊說雖居樹下亦依次共分彼便依次而分與之此是聖者某甲樹此是某甲地便作諠聲令外聞徹時有五百盜賊欲至城傍而爲偷竊聞彼尼聲便相告曰未可近城且當劫此諸老宮人時蓮華色尼覩智賊至便作是念勿令群賊劫同梵行現可惡相我當觀察勿使由此諠聲生他不信覩見五百群賊欲來竊盜遂化作毘盧宅家軍兵鼓聲四合賊相告曰此是王軍四面圍合必當殺我命在須臾我等宜應四竄逃走賊既散已時蓮華色尼告諸尼曰姊妹有五百群賊夜闇語聲欲來相劫我以神力令其逃竄汝等宜應小聲分布即於此宿旦乃入城時婆羅門居士等見苾芻尼從外入來便生譏謗作如是語沙門釋子大有妙法男女雜居而修淨行

少欲苾芻聞生嫌恥即以此緣具白世尊世尊集諸苾芻告難鐸迦曰汝實教授尼時乃至日暮耶答言實爾世尊種種訶責不知時宜不寂靜者讚歎知時能修寂靜告諸苾芻曰我今制其學處應如是說

若復苾芻雖被衆差教誡苾芻尼乃至日沒時而教誡者波逸底迦

若復苾芻者謂難鐸迦餘義如上被衆差者謂以白二教誡者謂以三學法而教誡之此中犯相其事云何若日暮日暮想及疑皆得墮罪若未日暮作日暮想疑得惡作罪若不日暮作不日暮想若雖日暮作不暮想者無犯若通宵說法或寺門相近或不閉城門此皆無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

時諸苾芻請世尊曰大德何因蓮華色尼護五百尼令免賊難佛告諸苾芻非但今日共相濟免於過去時亦相救濟汝等當聽乃往過去於聚落中有一商主娶妻未久告曰我今欲往他方興易經紀妻言善好既無子息我亦隨行夫曰長途險難誰相供給可於此住勿隨我行其婦見其遮止遂便啼泣行伴報曰何意須啼答言我欲相隨不將我去行伴報商主曰可相隨去商主曰誰相供給伴曰我爲供看即便將去既涉長途宿在山險諸人皆睡唯商主婦一人警覺時有師子來入商營是時婦人手旋火頭趁却師子空中天見說伽他曰

未必諸事業　男子悉能爲　雖復是女人
有智驅師子

佛告諸苾芻往時商主婦者即蓮華色苾芻尼是昔時於夜救諸商旅今復能護五百諸尼爲驅群賊

誘他爲飲食故教授苾芻尼學處第二十三

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園佛令難鐸迦教授苾芻尼并爲說法時大世主苾芻尼與五百徒衆詣難鐸迦處俱禮足已求請說法却坐一面時難鐸迦以深妙音演說句義女人少智卒未能解懷怖懼心不敢諮問時大世主及諸徒衆既聞法已禮足而去便詣

佛所禮佛足已在一面坐大世主白佛言世尊我等適往聖者難鐸迦所求請說法時彼聖者以深妙音演說句義女人少智卒未能了懷怖懼心不敢諮問如佛所說由布施故能得無畏若佛世尊許諸尼衆於苾芻邊設供養者我當隨力而為供養佛言隨意應作時苾芻尼不知將何供養佛言應以五種正食或五嚼食或與胥條等時有苾芻尼躬持乳粥及以美團入逝多林詣具壽難鐸迦處時六衆苾芻每令一人在寺門前經行而住時鄔波難陀於寺門前見苾芻尼問言姊妹所持何物答是乳粥及以美團問言欲與誰食答曰將奉尊者難鐸迦鄔波難陀曰姊妹若我鄔波難陀常得乳粥及美團者我亦常能教授尼衆次復有尼更持酪粥或持諸餅鄔波難陀見而報曰我比謂難鐸迦以如法心為尼說法寧知但為小小飲食因緣而相教授少欲苾芻聞是語已便生嫌恥云何苾芻作如是語為飲食故教授諸尼以此因緣具白世尊世尊以此集苾芻衆問鄔波難陀曰汝實作是語諸苾芻為飲食故教授於尼耶鄔波難陀曰實爾大德世尊種種訶責乃至我今為制學處應如是說

若復苾芻向諸苾芻作如是語汝為飲食供養故教誡苾芻尼者波逸底迦

若復苾芻者鄔波難陀餘義如上飲食者謂五噉五嚼餘並同前此中犯相其事云何若苾芻向他苾芻作如是語為飲食故教授苾芻尼者皆得波逸底迦若見苾芻實為飲食教授尼者說之無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

與非親苾芻尼衣學處第二十四

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園於此城中有一長者夫妻共居更無男女至年衰邁親舊知識物產資生悉皆將盡告其婦曰賢首我今年老不能經紀欲求出家婦曰我亦出家報言隨意即便相隨詣大世主處頂禮足已白言聖者我妻欲於善說法律而求出家唯願聖者與其出家并受圓具時大世主問知無難即與出家并受圓具時大世主報其夫曰賢首女人之法體多愛著仁可時時來相看問報言甚善夫即往詣逝多林中一苾芻處求哀出家苾芻聞已即與出家并受圓具時城內人聞長者出家嗟歎希有諸人皆以飲食衣服臥具湯藥而為供養異希勝福彼於異時被著上服往尼寺中詣故二尼處禮足已在一面坐頻頻舉目覩僧伽胝是時苾芻報言姊妹汝意欲得此大衣耶答曰必有盈餘施亦佳矣苾芻便念此意難違我與此衣更作餘者即與衣而去爾時世尊告阿難陀曰汝可告諸苾芻世尊欲向人間遊行若有願樂隨佛去者當持衣服時阿難陀奉教告知世尊便與大衆寂靜圍繞如上廣說世尊欲往摩揭陀國世尊常法將出行時即以全身右旋而顧如大象王觀察徒衆恐諸苾芻衣服不整見彼苾芻唯著上下二衣欲出遊行世尊見已告阿難陀曰苾芻豈可安居之處不得夏衣耶白佛言得佛言何故此苾芻無僧伽胝但著二衣隨我遊行時阿難陀具以事白世尊告曰苾芻以衣與非親

尼耶白佛言與佛言若非親尼者不知籌量有衣無衣得時便受親則不爾世尊以此因緣問彼苾芻汝實以衣與非親尼耶白言實爾世尊種種訶責廣說如前乃至制其學處應如是說

若復苾芻與非親苾芻尼衣除換易波逸底迦

若復苾芻者謂此法中餘義如上衣有七種並如上說此中犯相其事云何若於非親作非親想疑與衣者得墮罪若親作非親想疑與衣者得惡作罪若親親想非親親想與衣者無犯若見遭難無衣服者與之無犯或因說法愛樂美言持大氎施或因受戒而施或復貿易或博換與又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第三十二

音釋

跳躑跳田聊切躑直隻切踊躍也　豌烏官切豆名　洄洑洄胡隗切洑房六切水漩流也　淼漫淼彌沼切漫謨官切水大貌　豘徒渾切豕也　狶香依切猪也　駛音使疾也　翥章庶切飛舉也　噴嚏噴普悶切嚏丁計切謂鼻氣塞噴嚏而通也　穬古猛切麥也　餧於偽切飤也　鍱弋涉切　嗢烏沒切　諮津私切訪問也　嚼疾雀切咀嚼也　絛他刀切編絲繩也

根本說一切有部毗奈耶卷第三十三

唐三藏法師義淨奉　制譯

與非親苾芻尼作衣學處第二十五

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時笈多苾芻尼五衣破壞多有餘衣便作是念誰當為我刺作大衣如是念時有餘諸尼來至其所告言笈多何故似有憂色彼便報言姊妹我之五衣並多朽故而僧伽胝極是破碎我今多有氎衣不知欲遣誰作諸尼報曰汝豈持金鉢從他乞食耶汝有聖者鄔陀夷眾所知識寧容憂念無人刺衣報言彼是尊德豈能為我答言或容為汝報曰彼定不能答言豈有將涉渡人聞水流聲即脫靴履可持氎去或能為刺是時笈多即持白氎往鄔陀夷所禮足而坐時鄔陀夷見其大氎報言笈多若人得此新好白氎刺作複僧伽胝衣隨時受用修諸善品日有增益笈多曰大德若須理合持奉然我大衣極成破碎今將此氎憑為作衣時鄔陀夷便作斯念我與刺者十二眾尼若有刺衣皆來憑我我復何容

爲他勞苦若不刺者笈多見恨我今宜可作法刺之令如木釜一煑便壞不復更來令我縫刺報笈多曰可留氎去時六衆苾芻來見大氎問言大德此是誰氎報言是所愛人物問言誰是所愛報是笈多若如是者我等共爲即截其氎尋便刺了時鄔陀夷持此大衣詣經行處以五色綫刺作自身共笈多尼相抱之像便持大衣置房中架上笈多既至問衣成未報言衣始刺成汝即來至遂便以衣置彼肩上告曰乃至未染已來不得輒開𥳽便獲罪是時笈多持衣而去彼同伴尼告言笈多可將衣來我試爲觀不知尊者如何刺作笈多報曰汝可不開聖者鄔陀夷作如是語乃至未染已來勿輒開衣若開得罪既至寺內諸尼報曰我試看衣刺作何似報言聖者鄔陀夷作如是語乃至未染已來不應輒開若開得罪時有得意苾芻尼強就肩上抽取大衣遂便開張諸尼見已皆大譏笑作如是語聖者鄔陀夷與笈多不能相見今日始得交頸同居時喬答彌大世主報諸尼曰汝等頭上無髮腋下毛長有何歡情而更諠笑諸尼白言聖者鄔陀夷作非法事由斯見笑遂問其故尼以事白時大世主告諸尼曰彼常惡行虧損聖教令法河岸日見崩隤諸苾芻尼以此因緣白諸苾芻諸苾芻衆聞生嫌恥具以白佛佛告鄔陀夷汝實與非親尼作衣耶白言實爾大德世尊集諸苾芻種種訶責鄔陀夷已乃至制其學處應如是說若復苾芻與非親苾芻尼作衣者波逸底迦若復苾芻者謂鄔陀夷餘義如上此中犯相其事云何得罪輕重六句同前無犯如上

與苾芻尼同道行學處第二十六

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時六衆苾芻難陀鄔波難陀作如是念共相告曰此諸黑鉢用獼猴脂以塗其足常遊四方將欲行時受他利養行還之日復受供給多人愛敬我等猶若井蛙未曾遊歷是故無緣得他利養我今宜可告姊妹知於日初分著衣持鉢往十二衆苾芻尼處告言姊妹汝等善住我欲遊方隨處教化時彼諸尼聞皆啼泣鄔陀夷問言姊妹何故啼泣答曰大德行矣給苑空虛報言姊妹大師處世百千聖衆汝等何故輒謂空虛答曰諸黑鉢者聞我名時尚不歡喜豈容至彼許我安坐賜以言談爲宣妙法鄔波難陀曰若如是者可相隨去吐羅難陀尼曰苾芻與尼同一道行是事合不鄔波難陀曰道理合去誰復相遮多辦路粮可相隨去時苾芻尼隨言辦訖六衆苾芻著衣持鉢入城乞食既得食已往尼寺中十二衆見白言聖者可食小食六衆爲受所有路粮悉皆食盡告諸尼曰姊妹汝等造得路糧應可將來觀其好不尼便報曰向者小食並是路糧今已食盡六衆曰若如是者何得長途共相支濟更可多作若少乏者當受饑苦彼更營辦俱投商旅時有乞食苾芻亦欲隨去諸人報曰斯等六人並皆惡行若同去者被惱不疑乞食者曰我不從彼受業亦不依止爲師彼以何緣而相惱亂不受勸言遂即同去是時六衆既至界外自相謂曰我等何能久事容範宜各隨意作自威儀是時難陀與難

陀苾芻尼難陀弟子及尼弟子乃至求寂及求寂女同在一處隨路而行其鄔波難陀等亦復如是時有婆羅門居士等見其合雜作如是語此是沙門婦此是男此是女此是兒婦此是孫子與俗不殊何有正法鄔波難陀聞而告曰獰惡婆羅門假令我今脚蹋汝咽多畜妻子法與非法何干汝事時彼乞食苾芻聞已生念我寧身死誰能共此惡行之人共為遊歷遂即旋返至逝多林時諸苾芻見而問曰善來行李安樂不答言具壽寧有安樂我共六衆同道而行彼行惡事虧損佛法問曰彼作何事即便具答少欲苾芻聞生嫌賤云何苾芻與尼同路人間遊行以此因緣具白世尊世尊知已待六衆至集衆問曰汝等六人實作如是不端嚴事耶答言實爾世尊種種訶責乃至制其學處應如是說若復苾芻與苾芻尼同一道行者波逸底迦如是世尊為諸苾芻制學處已佛在給孤獨園有衆多苾芻尼在王舍城於王園寺三月安居夏既終已欲詣給園禮世尊足出求商旅於商人中見有苾芻遂相謂曰姊妹此有苾芻不合同去當更別求諸商旅中皆有苾芻復相告曰我雖久覓皆有苾芻不可同行但遥望商旅隨後而去時苾芻尼在後行時趂伴不及便被盜賊劫奪衣資漸漸遊行至室羅伐城詣苾芻尼寺尼既見已告言姊妹行李安樂不答曰寧有安樂在路遭賊劫我衣物諸尼報曰豈無商旅與同行耶答言有若爾何因遭賊答有苾芻不合同去緣斯在後遂遭賊劫諸尼曰九十六種諸外道類皆悉慈愍不棄女人唯佛世尊猶棄我等令無依怙被賊劫奪諸苾芻尼聞已白諸苾芻諸苾芻白佛佛言除時因緣復於異時有衆多苾芻隨逐商旅人間遊行飲食有闕佛言應持路糧如佛所教持路糧者諸苾芻不知遣誰持去佛言應令男淨人或女淨人此若無者令求寂男求寂女此若無者苾芻苾芻尼應更互持去更互授食又有衆多苾芻人間遊行有染患者諸苾芻棄之而去佛言不應棄去應可與行苾芻力少不能持去佛言若有苾芻尼應共與去苾芻近頭尼在足處便生染心佛言苾芻近足尼在頭邊行至村坊俱看病人不行乞食遂闕飲食佛言應留一人看守病者餘皆乞食若苾芻足病亦應准此將去爾時世尊告諸苾芻曰前是創制此是隨開乃至應如是說

若復苾芻與苾芻尼共商旅期行者除餘時波逸底迦餘時者謂有恐怖畏難處此是時

若復苾芻者謂是六衆苾芻尼者謂十二衆期者謂同結伴行者謂涉路而去除時因緣者謂有難緣得同商旅若無商旅不能得去恐怖畏難乃至結罪並如上說此中犯相其事云何若苾芻共苾芻尼商旅同路行時若越半拘盧舍皆得惡作滿拘盧舍皆得墮罪或從村詣野或從野詣村里數結罪咸皆准此又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

與苾芻尼同乘一船學處第二十七

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時六衆苾芻難陀鄔波難陀共相謂曰此諸黑鉢用獮

猴脂以塗其足如是等廣說如前乃至告十二衆知彼便啼泣令辦路糧遂共同船男女交雜諸人譏笑諸苾芻聞以緣白佛佛便訶責乃至制其學處應如是說若復苾芻與苾芻尼同乘一船者波逸底迦如是世尊爲諸苾芻制學處已在給園中去斯不遠有河名曰難渡於此河外有村名曰白鵠村有長者造立大寺修營既畢欲施與僧便請二部僧尼就彼設供時有一尼勤修善品作如是念我於今日不行乞食且當作業待至臨中我當赴供既修禪誦見日欲中遂到河岸見諸苾芻先在船上是時船主報言聖者宜可上船尼言賢首我不合去宜待後船船更迴來取人將去復與尼上尼見苾芻復云在後船到彼岸繫纜而去時苾芻尼遂便叫喚船人船人可來取我船人不肯尼乃佇立河邊見日過午即便歸寺乃至食勢尚存能爲習誦饑虛既逼倚卧一邊是時諸尼赴供迴已問此尼曰聖者食是他物腹豈他耶多食貪饕飽悶而卧報曰我不去食何悶之有問曰何因不食具以其事告諸尼尼白苾芻苾芻白佛佛言除直渡世尊以此因緣告諸苾芻曰前是創制此是隨開爲制學處應如是說

若復苾芻與苾芻尼期乘一船若沿波若泝流除直渡波逸底迦

若復苾芻者謂是六衆餘義如上期乘一船者謂共乘船過津濟處沿波者謂下水泝流者謂上水直渡者謂正趣傍岸此中犯相其事云何若苾芻共尼同乘船計其遠近得罪輕重同前道行若篙棹折隨流而去或復柁折或避灘磧或拖師不用其語此皆無犯又無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

獨與女人在屏處坐學處第二十八

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時具壽鄔陀夷於日初分著衣持鉢入城乞食次至故二笈多之舍是時笈多遥見鄔陀夷來即爲敷座告言善來聖者可於此坐即共笈多相對而坐時鄔陀夷爲其說法憶昔同歡告笈多曰汝憶昔日於彼園中或天祠處數設如是卧具然如是燈明食如是飲食作如是歡戲不答言我憶時有乞食苾芻亦至笈多舍笈多見已作如是念我今若起與食恐絕言談即便攜手令去時鄔陀夷見其攜手告言笈多汝對我前情無羞恥便與外人手相攜遣報言聖者我實不與外人漫相攜遣然有乞食苾芻欲來求食我作是念若起與食恐絕言談遂以手攜更無別意鄔陀夷曰豈我爲汝說四聖諦法而畏絕耶然我於昔時常自舉手從他乞匃得斯産業捨而出家汝今不能助成福事惠施乞人于時笈多即便重與乞者以上妙飯食授與滿鉢時乞食者得食便去其鄔陀夷於此飯食訖歸逝多林彼乞食者便作是念我今宜往大德鄔陀夷所助其歡喜往彼告言大德當生慶喜我於今日受仁妙供鄔陀夷曰汝初入舍見作何事答曰見以手遮問曰後作何事答曰彼出好食持以相施報曰當爾之時我在舍內令施汝食問曰大德當時共女人一處坐耶答言爾曰此事合不答從合不合我已作訖何干汝事若汝不能共容忍者當告苾芻制其學

處答曰我豈相捨耶以此事白諸苾芻少欲者聞各生嫌恥云何苾芻與女人屏處獨坐時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊乃至問鄔陀夷廣說如前制其學處應如是說

若復苾芻獨與一女人屏處坐者波逸底迦

若復苾芻者謂鄔陀夷餘義如上女人者謂堪行婬女獨者謂無第三人屏處有三謂牆柵及幔坐者謂一尋內縱身而坐結罪同前此中犯相其事云何若苾芻獨與女人在屏處縱身而坐無第三人得波逸底迦若在門屋下或在房門前或令女人獨於此處摩觸諸藥大開其門來往諸人皆得見者無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

與苾芻尼屏處坐學處第二十九

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園是時笈多既出家已次當授事時諸尼眾於日初分著衣持鉢皆行乞食惟有笈多獨在寺住時鄔陀夷入城乞食至苾芻尼寺是時笈多躬為灑掃於寺門前遥見鄔陀夷來告言善來聖者即便放篲前禮其足在一面立時鄔陀夷便為說法說法既久憶昔同歡告笈多曰汝憶往日於彼園中廣說如前乃至答言我憶時有老病苾芻尼在門屋下坐作如是念此之二人乃至毋嫁時事亦共評論時既延久笈多報曰聖者應去諸苾芻尼欲來入寺見不掃除恐生嫌恨我當掃灑鄔陀夷遂去笈多掃灑諸尼見問掃地何少答曰自汝去後我立不坐老尼聞已報曰仁等去後笈多不坐其事實爾然大德鄔陀夷來至於此立共笈多恣意言話乃至毋嫁亦並評論諸苾芻尼問笈多曰實作如是不端嚴事耶答言實爾諸尼聞已咸生嫌恥云何苾芻與苾芻尼獨在屏處立以此因緣白諸苾芻諸苾芻白佛佛以此緣集苾芻眾問答訶責廣說如前乃至為制學處應如是說

若復苾芻獨與一苾芻尼屏處坐者波逸底迦

若復苾芻者謂鄔陀夷餘義如上釋獨等義廣說如前此中犯相立卧皆犯餘如前說

知苾芻尼讚歎得食學處第三十

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園爾時具壽大迦葉波在城東園鹿子毋舍時迦葉波於晡後時從靜慮起往世尊所禮佛足已退坐一面爾時佛告迦葉波曰汝今年衰朽老所著布糞掃衣極成重滯此應棄捨當隨我教依眾而住受別請食及施主衣應以刀截并染壞色而守持之時迦葉波奉教歡喜禮佛而去於此城中有一長者於長夜中作如是念善哉大迦葉波合受人天恭敬供養我當何時於已舍中得設微供延請來食長者聞佛令迦葉波依眾而住并受別請往詣其所禮足已在一面坐時迦葉波為彼長者說微妙法示教利喜長者便念我若獨請大德詣舍食者或容不肯受我今宜可通請四人長者即從座起偏袒右肩合掌禮敬白言聖者唯願大德并已四人明日就家受我微供是時尊者默然受請時彼長者見受請已禮足而去既至舍已告其妻曰賢首我於長夜作如是念善哉大迦葉波合受人天恭敬供養我當何時於已舍中得設微供延請來食我

於向者延請大德通已四人明來我舍爲受供養彼已慈悲許受我請賢首宜可多辦清淨上妙飲食其妻聞已尋皆備辦應合羹食今日修營堪熟食者明朝當作時彼長者至明日清旦便作是念我今若於三層舍下敷設座席乞食諸人共相諠鬧若在第三層上烏鳥亂飛恐汙飲食宜於中層敷其座褥既敷設已即令使者往白尊者迦葉波大德飲食已辦幸願知時如佛所說若爲先首受他請者應在前赴時大迦葉波於日初分通已四人往長者舍既至彼已便昇中閣就座而坐是時長者禮尊者迦葉波足已在一面坐時大迦葉波爲其說法示教利喜時吐羅難陀苾芻尼亦來乞食前入長者舍告其婦曰妙相無病長壽當施好食長者婦見報言聖者今日稍忙無暇相與問言何爲答曰尊者大迦葉波一切人天皆恭敬供養今我舍內聊設蔬供請彼四人來此受食時將欲至仁可且去尼便報曰彼是外道出家至愚至鈍多有諸餘釋迦上族出家具戒爲大法師三

藏俱明詞辯無礙何不供養乃施餘人時大迦葉波聞此語聲作如是念勿令此尼廣爲惡業故作謦欬金聲雅亮響徧宅中尼聞妙音知是迦葉波作如是語彼大龍象已至宅中長者聞已遂作是念前云外道出家至愚至鈍後更說云是大龍象便起怒心從閣而下彼下閣時急行震響尼聞行聲便作是念聽此行步響異尋常必當於我作無利事宜可急出勿令見我即擡裙急步疾出其舍長者告曰禿沙門尼何故逃走更不得來入我宅內尼遙報曰汝家如廁如獄停旃荼羅我家國王同宮內人無有障礙汝若觸著我者當截汝雙腕長者告曰禿沙門尼諸老宿尼蒙王恩澤非汝貪恚無識之人且放汝去長者自持種種上妙飲食竭誠供養飯食既訖收鉢澡手嚼齒木已長者及妻卑席而坐聽說妙法時大迦葉波爲說法要示教利喜從座而去至住處已往詣佛所禮佛足已却坐一面白佛言世尊我蒙佛教令依衆住受別請食由斯乃是外道出家至愚至鈍復是佛

弟子中爲大龍象我於今日得斯毀譽大德我於長夜自居蘭若讚住蘭若自常乞食讚常乞食自居樹下著糞掃衣讚居樹下著糞掃衣佛告大迦葉波汝見何利自居蘭若讚歎蘭若自常乞食讚歎乞食自居樹下讚歎樹下自著糞掃衣讚歎糞掃衣大迦葉波白佛言世尊我見二利云何爲二一者於現世中得安樂住二者於未來世能與多人作大燈炬示其正路時彼諸人咸共聞知作如是語佛在世時有大德苾芻捨俗出家淨修梵行大師所讚智者所稱自居蘭若乃至示其正路時諸苾芻等聞是事已各自策勵如說修行勤求出道彼於長夜得安樂住說是語已佛告大迦葉波善哉善哉汝能如是於長夜中與未來世同梵行者作大饒益哀愍世間人天等衆惠利一切令得解脫迦葉波若有毀訾杜多行者我毀其人若有讚歎杜多行者我讚其人何以故迦葉波我於長夜讚歎行此杜多功德稱揚顯說諸行中最迦葉波汝從今日常住蘭若讚歎他人住蘭若處

乃至廣說汝等應當勤心修學時迦葉波奉
教修習此是緣起尚未制學處佛在室羅伐
城逝多林給孤獨園時世饑饉乞求難得時
有淨信婆羅門長者居士等於諸大德尊宿
苾芻常爲供養時六衆苾芻入城乞食詣十
二衆尼所時彼諸尼見六衆至報言聖者就
座可食小食鄔波難陀曰誰當授我答言我
等報曰今日雖爾明旦誰答曰我當還奉
報言姊妹設得此食不能支濟汝等若能傾
我等意爲饒益者諸婆羅門等元所供給諸
大苾芻種種供養汝當勸彼迴施於我若能
如是得好供給我當支濟時吐羅難陀尼白
言聖者我苾芻尼合作此事不鄔波難陀曰
深是合作誰復相遮豈令我等受餓而死尼
曰我等奉教時吐羅難陀苾芻尼入城乞食
到彼尊者憍陳如施主之舍至彼舍中作如
是語仁比於誰以食供養答曰聖者憍陳如
我常供養報曰汝若能於釋種出家明閑三
藏辯才無礙是六法師爲供養者仁等必當
獲殊勝福彼便問曰誰是釋種具斯衆德報

曰聖者難陀即其人也答曰我隨教作長者
遂便以憍陳如供養迴與難陀如是諸餘耆
宿尊德所有供養悉皆迴與六衆苾芻爾時
六衆於日初分著衣持鉢入城乞食至施食
家受諸飲食餅果之類盛滿角袋并持飯鉢
還歸住處諸苾芻見問曰袋中盛滿何處將
來報言願我姊妹無病長壽緣彼教化我得
美食諸苾芻曰具壽合道諸尼教化飲食而
受用耶答曰據何不合深誠應理豈我不食
自餓而死少欲苾芻聞生嫌賤云何苾芻令
苾芻尼教化飲食而受用耶以此因緣具白
世尊世尊乃至廣爲問答爲制學處應如是
說若復苾芻知苾芻尼讚歎因緣得食食者
波逸底迦如是世尊爲諸苾芻制學處已室
羅伐城有一長者爲二種業一謂興易二謂
營農於曠野中耕地既訖下𪍿麦種即於田
處葺作小廬復待錢財餘處興易時有乞食
苾芻人間遊行至室羅伐出城觀望見彼小
廬作如是念此處閑靜堪爲止宿即便每日
入城乞食權停小廬由人氣故諸餘鳥鹿不

來侵損復蒙時雨苗實極成時彼長者他處
經求安隱得至薇舉貨物洗浴食已告其婦
曰我於先時於某處田中下𪍿麥種遂出經
求不知今時可得種不遂往田中見苗實成
熟便作是念我所種苗不作籬柵亦不使人
而爲守護何故今時非意成熟即便按行見
有人跡尋蹤而去至舊草廬窺戶內觀見乞
食者跏趺端坐宴默禪思長者便念我田得
成由此人力遂前問曰聖者住斯答言如是
長者告言聖者此是我田幸可依住若須華
葉及菌木者隨意當取明就我家爲受疏供
苾芻報曰我是乞食人不受他請便不相許
時彼長者禮足而去既至家已報婦曰賢首
應料理倉庫田麥極成婦曰仁誑我耶夫曰
我先下種不安籬柵亦不使人而爲守護今
極成熟何事相誑汝勿致疑婦問其故答曰
我於田邊造一草室有乞食者於彼居停由
其力故苗實成熟婦曰若如是者何不請來
就舍受食答曰我已言請彼不肯受自云我
是乞食之人不受他請婦曰彼乞食者日歷

百家乞求辛苦方能滿腹仁不慇懃所以不受宜可更去苦相邀屈必應爲受時彼長者聞婦勸已遂便復去至已禮足白言聖者幸願慈悲明當就宅受我微供苾芻報曰長者我是乞食人不受他請長者報曰願當降意明至我家略受踈食勿違所請時乞食人見彼長者慇懃不已遂默然受長者見受禮足而去既至舍已告其婦曰賢首乞食苾芻已受我請明日許來應可爲辦上妙飲食其婦聞已即便備辦堪冷食者今日預爲須熱食者明日營作是時有餘乞食苾芻來至田中草室之內喚乞食者曰可來共行乞食報曰有別長者來請我食時至當赴不及相隨餘乞食者作如是語汝大福德能獲利養爲物所請時至當行爾時吐羅難陀苾芻尼於日初分著衣持鉢入城乞食巡次至彼設供之家便入其舍見長者婦報言妙相願汝無病長壽當施我食婦人答曰聖者且去我有憂愁無容授食問曰何憂答曰請乞食者許來就舍今既不至恐其絕食是故懷憂尼便報曰我若喚來與我食不報言與食尼曰我雖蒙食其伴如何報言亦與守寺之尼誰當與食報言亦與吐羅難陀便作是念入城乞人今皆欲出新來入者即是其人尼往城門遙望而住其乞食者作如是念我既受請不爲乞食且修善品待至當行看時欲至著衣持鉢往赴城中時吐羅難陀見而便念此之來者是受請人即前問曰聖者於某甲舍受其請耶答言爾尼曰我於彼家已相讚歎報言姊妹我先令汝相讚歎耶便作是念如世尊說若苾芻尼讚歎得食即不應食我今寧可忍饑絕食不緣此故而犯其罪即欲回還吐羅難陀見其欲去報言聖者我不知仁名字氏族云何輒爾共相讚歎時乞食者報言姊妹若先是實後便妄語若後是實前言是虛說是語已遂還本處尼極羞慚便行乞食時彼苾芻還歸草室乃至食力未盡已來修諸善品食力消已遂便倚臥餘乞食者來問之曰食是他物腹豈他耶答曰我何所作報曰多貪飽食遂使不能修諸善品問誰貪飽食答曰汝是多貪報曰我不曾食問曰有何因緣時乞食者具以其事白諸苾芻諸苾芻以緣白佛佛言除施主先有意受食無犯爾時世尊讚歎持戒訶破戒者告諸苾芻曰前是創制此是隨開爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻知苾芻尼讚歎因緣得食食除施主先有意波逸底迦

若復苾芻者謂是六衆餘義如上苾芻尼者謂吐羅難陀讚歎者有其二種一讚歎持戒二讚歎多聞食有二種已如上說食者謂吞咽也除施主先有意者若施主先有心請此苾芻設令讚歎食之無犯此中犯相其事云何如有衆多苾芻受俗家請若苾芻尼先往其舍作如是語仁等設供請何苾芻報言某甲尼曰欲行何麨施主報曰欲行麤麨尼曰應與細麨彼苾芻或有證得預流果者或得一來果者或得不還果者或有證得阿羅漢果者尼曰欲得何酥報曰羊酥尼曰應與牛酥彼苾芻得四果故尼曰欲行何鹽報言鹻

鹽尼曰應與石鹽彼苾芻得四果故若行醋漿應與酪漿乃至諸菜餅果悉皆勸與勝上好者欲與非時沙糖漿尼曰應與石蜜漿欲與粟飯尼曰應與秔米飯欲與菜羹尼曰應與肉羹彼苾芻得四果故若諸苾芻知苾芻尼見彼施主行麤食時勸讚行好讚彼苾芻獲得勝果若苾芻知如是虛相讚歎食其食者皆得波逸底迦若苾芻尼讚歎苾芻云持三藏應與好食者得惡作罪若苾芻實得諸果實解三藏尼雖讚歎食之無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第三十三 登三 十九

音釋

笈 極曄切　獰 泥耕切惡也　胭 因肩切胭喉也　賫 戶旱切與両同　餮 他結切貪食也　泝 蘇故切逆流而上也　柂 待可切船柂也　磧 七迹切水渚有石曰磧　屏處 屏必郢切蔽也　柵 測革切編木爲柵也　幔 莫半切帷也　灑掃 灑所賣切掃先到切　箒 除酧切埽帚也　嫌 賢兼切疑也　葺 七入切覆蓋曰葺　⿰麥黽 古猛切麥也　麨 齒沼切乾麵也　鹻 古斬切鹹也

根本說一切有部毗奈耶卷第三十四 登四

唐三藏法師義淨奉制譯

第四攝頌曰

數食一宿處　受鉢不爲餘　足食別非時
觧不受妙食

展轉食學處第三十一 登四

爾時薄伽梵在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中時具壽大目乾連於時時中常往捺落迦傍生餓鬼人天諸趣慈愍觀察於捺落迦中見諸有情備受刀劍斬斫其身屎糞煻煨猛燄鑪炭燒煮等苦於傍生中見其更互相食噉等苦於餓鬼處見爲種種飢渴所逼等苦於諸天處見將墮隨愛別離苦於人趣中見有種種艱辛求覓資生衣食殺罰等苦既見是已於四衆中普皆宣告諸人當知如我所見五趣差別苦樂之報皆悉不虛汝等應信勿致疑惑受苦報者惡業所招謂殺盜邪婬乃至邪見不敬三寶欺慢尊親無慈愍心不持禁戒由斯惡行得苦異熟受樂報者善業所感謂不殺盜乃至不邪見崇信三寶敬重

尊親具慈愍心奉持禁戒由斯善行得樂異熟諸人聞已歎未曾有悉皆舉手高聲唱言善哉聖者能為我等盲冥之輩但見現在不覩未來親於五趣觀善惡事還來相告我等始知報應影響必不唐捐從今已去改惡修福希生善道不墮惡趣是時四眾既自聞已皆作是念我之男女或弟子等常為惡業不勤修習清淨梵行欲令棄捨諸惡業故悉皆將至聖者大目乾連處令其聽法既聞法已冀修善行免墮惡趣證殊勝果當爾之時四眾雲集來聽法要人眾諠閙世尊知而故問具壽阿難陀曰何故大目乾連處四眾雲集時阿難陀白佛言世尊具壽大目乾連遊行五趣見諸苦惱於四眾中具說其事由此諸人為聽法故皆來集會爾時世尊告阿難陀非一切時處常有大目乾連如是之輩頗亦難得是故我今勑諸苾芻於寺門屋下畫生死輪時諸苾芻不知畫法世尊告曰應隨大小圓作輪形處中安轂次安五輻表五趣之相當轂之下畫捺洛迦於其二邊畫傍生餓鬼次於其上可畫人天於人趣中應作四洲東毗提訶南贍部洲西瞿陀尼北拘盧洲於其轂處作圓白色中畫佛像於佛像前應畫三種形初作鴿形表多貪染次作蛇形表多瞋恚後作豬形表多愚癡於其輞處應作溉灌輪像多安水罐畫作有情生死之像生者於罐中出頭死者於罐中出足於五趣處各像其形周圓復畫十二緣生生滅之相所謂無明緣行乃至老死無明支應作羅剎像行支應作瓦輪像識支應作獼猴像名色支應作乘船人像六處支應作六根像觸支應作男女相摩觸像受支應作男女受苦樂像愛支應作女人抱男女像取支應作丈夫持瓶取水像有支應作大梵天像生支應作女人誕孕像老支應作男女衰老像病支應作男女帶病像死支應作輿死人像憂支應作男女憂慼像悲支應作男女啼哭像苦支應作男女受苦之像惱支應作男子挽難調駱駝像於其輪上應作無常大鬼鬔髮張口長舒兩臂抱生死輪於鬼頭兩畔書二伽陀曰

汝當求出離　於佛教勤修
降伏生死軍　如象摧草舍
於此法律中　常修不放逸
能竭煩惱海　當盡苦邊際

次於無常鬼上應作白圓壇以表涅槃圓淨之像如佛所教於門屋下應作生死輪者時諸苾芻奉教而作諸有敬信婆羅門居士等見畫輪像問言聖者此之畫輪欲表何事苾芻答曰我亦不知何所表示諸人報曰若不解者何因圖畫時諸苾芻默無所對即以此緣具白世尊世尊告曰應差苾芻於門屋下坐為來往諸人婆羅門等指示生死輪轉因緣如佛所教令指示者時諸苾芻遂不簡擇令無識解者開導其事不生物信更招譏醜佛言令知解者指示諸人時王舍城有一長者娶妻未久便誕一男顏容端正人所樂見告其妻曰賢首我今有子多有費用宜入大海經求珍貨妻告言善長者即便持諸雜物入大海中因風破舶往而不返其母辛苦或假宗親或以自力長養小兒以孤貧養育名曰貧生時貧生童子既漸長大付師受業遂

與同學往竹林園至寺門下見畫五趣生死之輪問言聖者此名何物苾芻報曰此是五趣生死之輪白言聖者爲我宣說苾芻告曰汝當善聽所謂捺洛迦傍生餓鬼人天趣別又問聖者此捺洛迦有情曾作何業受斯斬斫碎身等苦苾芻報曰賢首此於十惡業道以極重心數作不息由彼業力令受斯苦又問聖者此傍生趣曾作何業受斯負重相食等苦苾芻報曰賢首此由造作十惡業道以輕微心數作不息由彼業力令受斯苦又問聖者此餓鬼趣曾作何業受斯飢渴燒然等苦苾芻報曰賢首此由慳惜已物不肯惠施見他施時便爲遮止於三寶處父母親族無分布心數習不已由彼業力令受斯苦又問聖者此之天趣曾作何業受勝妙樂苾芻報曰賢首此由以殷重心修十善業敬信三寶受持禁戒由彼業力令得生天受勝妙樂又問聖者此之人趣曾作何業受處中樂而有馳求活命等苦苾芻報曰賢首此於十善業道以輕微心而數修習由彼業力令得人身受處中樂而有馳求活命等苦童子白言聖者下三惡趣我所不欲生人天中情有欽尚聖者我作何業生彼天中答曰汝若能於佛正教中善說法律而出家者於現世中策勤修習斷諸煩惱盡苦邊際若不獲果有餘煩惱而命終者當生天上聖者若出家者當作何業答曰乃至命終無虧梵行曰我不能作更有何業得生天上若受八支及五學處爲近住近事曰此作何事答曰若一日夜或至盡形不殺盜婬不妄語等曰此亦不能更作何業當得生天答曰若以飲食供佛及僧由此福因當生天上聖者可用幾物得爲飲食供佛及僧答曰可用五百金錢聖者此事可辦即從座起禮足而去還家白母曰我於向者詣竹林園於寺門下見有彩畫五趣生死之輪所謂捺洛迦傍生餓鬼及以人天下三惡趣我所不欲上之二趣心有愛樂母今欲得生人天不母曰欲得若如是者當可與我五百金錢奉佛及僧一中供養當得生天母曰汝少失父孤惸養育或以自力或假宗親令始成人付師受業束脩之直尚自不充五百金錢卒何能得白言若貧無者我當傭力求覓金錢母曰汝今少年氣力微劣何能客作求覓珍財答言我當勠力望及餘人母見殷勤即放令去往市店所求自傭賃時有婆羅門居士等來覓作人曾不見問乃至日暮佇立行中諸人散盡遂便還舍母問曰得傭力處不答言曾無見問母曰豈有作人如汝東帶凡作人者頭蒙塵土著破弊衣在作行中他人見問既至明朝如母所說著麤衣服住作行中時有長者欲造宅舍來至行中覓傭力者將餘人去不問貧生于時貧生報長者曰我亦客作何不相顧長者曰汝容貌柔輭豈能執作答曰傭力之人豈先與價長者曰日暮方酬貧生曰我且爲作至日晡時若稱作功當酬價直若不愜意物不須與長者將歸令其作務諸餘作者並不齊心唯此貧生盡力爲作諸人報曰觀汝形勢未解客作但可度日何苦自身貧生報曰兄等知不我由惡業生在貧家今更欺人當生何道諸人

報曰汝今未解且事勤勞不久之間嬾劇於我時彼貧生善能談說爲諸作者巧說當機諸人樂聞執作隨走欲聽其話不暇餘行貧生引之乃至終日一日之作比餘兩倍長者至暮自來檢察覩其所作倍勝於常問當作人曰汝於今日加作人耶報言不加若爾何故兩倍於前其當作人以事具告長者聞已極生歡喜遂與貧人兩倍之價貧人問曰兩日之價豈併相酬長者曰我心媿汝故倍酬直貧人曰若稱意者乃至宅成常容我作所有價直且未須還作了之辰一時當付長者曰善哉遂常令執作至宅畢功長者筭錢欲酬作直唯得四百五十未滿所期貧人見已遂便啼泣長者曰何故啼泣豈我於汝相欺負耶答曰長者大人無容欺負然我本心求錢五百於佛及僧擬申供養錢既未足更復苦身爲此因緣我悲啼耳長者曰若緣福事我願助成貧人報曰長者添滿自成福業乖我本願不得生天長者曰汝以信心奉佛衆不報言如是若爾汝可往問世尊如佛所說

汝當奉行時彼貧人尋詣佛所禮佛足已在一面坐白佛言世尊我爲供佛僧衆自賃已身求五百金錢在某長者家多時客作及至作了五百不充長者見欠爲我添滿爲當取耶爲不取耶佛言童子應可取之白佛言世尊他物相助恐不生天佛言童子汝初發心當生天處何況捨施而不生耶奉佛教已歡喜而去至長者處取五百金錢還詣母所白言慈母此是五百金錢幸願營辦供佛及僧母曰汝豈不知家道先貧觸途闕乏食手器具座褥皆無欲請佛僧若爲能濟汝今可去白傭力處長者令知彼舍寬容或能爲作貧人聞告詣長者處白言今我家貧觸途匱乏食手器具座席並無欲請佛僧事不能濟敢欲憑告就此宅中爲辦所須請佛僧食是事得不長者便念我造新宅得供佛僧斯成善事告曰汝可留物往請佛僧來就宅中爲受供養時彼貧生留物而去遂於明日往詣佛所禮佛足已長跪合掌白言世尊唯願明日就某宅中哀受微供爾時世尊黙然受請見

佛受已禮足而去報長者知時彼長者即爲具辦種種上妙飲食於晨朝時敷設座褥安大水器布列香華令使白佛飲食已辦願佛知時爾時世尊於日初分著衣持鉢與諸聖衆詣長者家是時六衆苾芻問授事人曰今日誰家請佛僧衆報言某長者子六衆議曰彼客作人有何飲食我今宜往餘相識處求覓小食至彼舍已彼言聖者可食小食即皆飽食方詣請處爾時世尊幷諸大衆至長者家各洗足已就座而坐是時貧生便以清淨上妙飲食手自供給悉令飽滿見六衆苾芻不能美食便詣佛所白言世尊我見衆中有諸聖者不能美食將非由此障我生天佛言賢首但施座褥定得生天何況佛僧爲受飲食是時貧人見佛僧衆飯食既訖收鉢器已便持小席在佛前坐聽說妙法佛爲宣說示教利喜從座而去當爾之時有五百商人從大海來過王舍城初至之日遇大節會所將珍貨無人交易共相議曰既無交易事欲如何飲食所須無求覓處中有一人曾近苾芻

諸知法式告諸人曰宜可散問今朝何處供佛及僧其家必有餘殘飲食我等往彼而求覓之訪知某甲長者之宅已供佛僧我等往彼當以價直而求贖之即便至舍白言長者佛僧食訖必有餘殘求贖多少長者報言非是我食是此少年所設飲食商人就彼同前求覓貧人報曰我不須錢直爾相惠時彼商人悉皆恣食既飽滿已咸並稱歎白長者曰仁於今日獲大善利於已舍內供佛及僧我等商人亦蒙飽足長者報曰此非我食是此少年所設供養問曰今此少年是誰之子報云是某甲長者子商主報曰此即是我知識之子便以大𣰽敷之于地并安珍寶普相告曰諸君當知我聞衆縷成衣滴水盈器仁有施者宜安此處須臾之間便成寶聚商主報曰當受此物貧生曰我但施食無求物心商主曰斯非食價此中一寶能成百供非關食直以慶喜心共相贈遺報言我今設食求覓生天仁雖見惠我不敢取勿緣此故障我生天商主曰汝信佛不答言我信若信佛者可

往問佛隨佛所教當奉行之時長者子往詣佛所禮佛足已白言世尊我向設供尚有餘食與五百商人皆令飽滿時彼歡喜以衆多珍寶見惠於我爲受此物爲不受耶佛言受取白言世尊勿緣此寶障我生天佛言此是華報果報在後時長者子禮佛而去爲受珍寶爾時王舍城中有一首望長者遇疾身亡更無子息衆人議曰長者身死首望交無欲覓於誰共相領攝宜應共覓大福德人立爲首望諸人議曰如何得如是大福德中有智者告諸人曰應以衆多種子置一瓨中令彼諸人以手探取若得一色種子者當立其人以爲首望即便如議以雜種子置一瓨中衆人各探咸得雜種獨此貧生得純色種子衆人雖見而僉議曰我等豈可立客作人以爲首望便令三取皆得純色諸人既見共生希有云是天神之所加護我等今者宜可同心請爲尊首是時郭邑共拜貧生以爲首望時設供長者見是事已即以衆寶瓔珞嚴飾其女而娉與之時貧生善業力故宅中珍寶忽

然自生衆人因此號曰善生時善生長者作如是念今我宅中所受果報皆是世尊威神之力我今宜可請佛及僧來至宅中受我供養是時善生長者往詣佛所禮佛足已在一面坐佛爲說法既聞法已即起長跪整衣一肩合掌恭敬白佛言世尊唯願慈悲與諸苾芻明當就宅爲受微供爾時世尊默然爲受善生長者見佛受已即禮佛足從座而去時善生長者即於其夜備辦種種上妙飲食廣說如前手自持食奉佛僧衆見收鉢已爲欲聽法便持小席在佛前坐爾時世尊知彼長者意樂根性隨機說法令彼長者心得開悟即於座上夫婦二人以金剛智杵摧破二十種薩迦耶見山得預流果既見諦已白佛言世尊我等由佛得解脫果此非父母高祖人王及諸天衆沙門婆羅門親友眷屬之所能作我逢世尊大善知識故於地獄傍生餓鬼趣中拔濟令出安置人天勝妙之處當盡苦際得涅槃樂乾竭血海超越骨山無始積集所有身見悉皆除滅獲得初果我今歸依佛

法僧寶唯願世尊證知我是鄔波斯迦始從今日乃至命終受五學處不殺生乃至不飲酒說是語已俱禮佛足歡喜奉行爾時世尊為彼夫婦宣說法要示教利喜得勝果已從座而去至住處已時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰彼善生長者曾作何業由彼業力為客作人復作何業於其宅中珍寶自出世尊告曰今此善生先所作業緣合成熟果報不失凡諸有情先身所作善惡之業非於外界地水火風而令成熟然於自身蘊界處中業果成熟即說頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

汝等苾芻此之因緣汝等應聽過去世時於聚落中有一長者大富多財受用豐足春陽之月眾華徧開茂林清池皆可愛樂異色諸鳥發和雅音所謂舍利鸚鵡百舌之類時彼長者將諸男女詣華林中共為遊觀爾時世間無佛有獨覺者出興於世於貧窶類常懷哀愍住下房舍及以麤食譬如麟角獨現世間時此獨覺為愍物故人間遊行至斯聚落於日初分著衣持鉢欲行乞食復自思念我今何故為難滿身辛苦入村多處求食宜往園內若有節會人來隨彼所施用自充足是時獨覺即往園中長者遙見身心湛寂容儀庠序彌加信敬起渴仰心便就禮足白言聖者仁為求食我為求福宜住園中受我供養時彼獨覺默然許之長者於日日中奉施飲食後時長者有事須詣餘村告其婦曰賢首我今有事須往某村汝於聖者如常供養勿令有闕告已便去時長者婦晨朝早起備辦飲食其子問曰毋今辛苦每日為誰毋曰為上福田聞已怒曰彼不傭力而受他食毋便訶叱汝莫作此口業重罪長者後還問其妻曰聖者飲食無闕乏不婦報之曰所供飲食無闕時須然我童兒於聖者處作口業罪具陳子語長者便念小兒無識自害其軀當墮惡趣即攜童兒詣尊者處時彼獨覺遙見長者與子俱來便作是念長者比來獨行而至何故今日與伴俱來觀知事已不用口言以身說法為愍彼故踊身空界猶若鵝王現大神通作十八變上騰紅燄下流清水卷舒自在令生深信凡夫之人見神通時速能發悟如摧大樹頓首歸依遙禮尊足白言尊者慈悲淨意唯願哀愍速為下來受我微誠略申供養時彼聖者為哀愍故縱身而下長者即以隨時香華慇懃供養父子悉皆頂禮尊足而發願言此大福田是應供養而反為惡罵出傭力言願於當來勿受苦報所有勤誠供養功德願於來世生大富家并得如是殊勝之果勝此大師我當承事不生猒背汝等苾芻勿生異念往時長者子者即今善生長者是由於獨覺所發瞋怒心作傭力語遂於五百生中常為客作至今傭力惡業方盡復由志誠供養功德生大富家由昔願言并得如是殊勝果報今於我所得見真諦又願勝此大師我當承事不生猒背者我勝獨覺百千億倍供養於我無猒背心是故汝等苾芻若作純黑業得純黑異熟若作純白業得純白異熟若作黑白雜業得雜異熟汝等苾芻應

雖純黑及以雜業當修純白業得純白報如是應學此是緣起尚未制戒爾時世尊出王舍城詣廣嚴城住獼猴池側高閣堂中時有長者名曰勇利聞佛來至在高閣堂中便詣佛所禮佛足已却坐一面佛為說法示教利喜令歡悅已默然而住時勇利長者即從座起頂禮佛足白言世尊唯願哀愍佛及衆僧明就我家為受微供世尊爾時默然而受是時長者見佛受已禮足而去既至宅已告家人曰我已請佛及僧明當就食然佛僧衆疲於道路汝等多辦上妙飲食時彼家人依言備辦長者於晨朝時敷設座褥安大水器遣使白佛飲食已辦願佛知時六衆苾芻前至此城往門徒舍彼見致敬報言聖者當食小食答曰我受他請又復白言可食少許菴没羅餅答言好遂即飽食時有乞食苾芻從門前過長者出見亦喚食餅苾芻報曰我一坐食不應二處長者曰若如是者隨意將去就彼俱食即以小鉢受取赴彼請家爾時世尊不去赴請苾芻皆往有五因緣佛遣取食云

何為五一為自宴默二為諸天說法三為觀病者四為觀卧具五為弟子制其學處此中所為欲制學處住在堂中令人取食時勇利長者觀衆坐定手自奉獻種種清淨上妙飲食悉令飽滿時彼長者行食之時見乞食者於小鉢中所持之餅行食將了在乞食者前立乞食苾芻作如是念今此長者獨觀於我欲有言說乃至此未發言我當先語報言長者何但我獨食此菴没羅餅彼六衆苾芻亦皆食訖長者答言聖者是何言歟乞食者曰非我獨食菴没羅餅彼之六衆亦皆食訖長者聞已忿怒作色告言聖者豈我宅內無斯餅耶告家人曰汝可行此菴没羅餅彼即行餅時取食苾芻受得食已往詣佛所頂禮佛足在一面立世尊常法與取食人共相言問今日衆僧飲食飽不白言世尊上妙飲食悉皆飽滿然彼勇利長者有忿僧衆佛言何意時彼苾芻以事具白佛言勇利長者出忿恨言是應道理爾時世尊飯食訖收衣鉢澡漱已出外洗足旋入房中宴默而坐於晡後時

便從定起詣常集處於僧衆前就座而坐告六衆曰汝等實作展轉食耶六衆白言實爾大德世尊種種訶責汝非威儀非隨順行非清淨法所不應為云何汝等作展轉食既訶責已告諸苾芻廣說如前乃至為制學處應如是說若復苾芻展轉食者波逸底迦如是世尊為諸苾芻制其學處佛在廣嚴城高閣堂中時有苾芻身嬰疾苦有解醫者來入寺中苾芻見已報言賢首宜觀我病為處藥方醫言聖者可食小食報言賢首世尊不許醫言此即是藥非餘能療苾芻答曰世尊制戒不許我食醫曰世尊大悲為有病緣必應聽食時諸苾芻聞斯事已以緣白佛佛言除病因緣又有苾芻為營僧務或為窣覩波事身體飢虛遂便偃卧癈修善品時有淨信婆羅門居士等來入寺中見其偃卧作如是語聖者世尊教法一向勤修何故今時偃卧而住答言賢首我極虛羸報言應食小食答曰佛制不許諸苾芻白佛佛言除作因緣爾時世尊從廣嚴城住給孤獨園時有苾芻疲於道

路身體羸損共相謂曰我身疲倦若佛世尊聽許我等食小食者雖涉長途身不勞倦以事白佛佛言除道行時爾時世尊至室羅伐城給孤獨園時此城中有一長者自立要期每於月八日十五日二十三日月盡日於此四日受聖八支近住學處又作要期請苾芻就舍而食乃至苾芻未來食者必不先食同於此日有餘長者請佛及僧就舍受食佛及僧衆赴請之後長者遂遣使人往詣寺中請僧來食使者至寺不見苾芻還報長者我於寺內不見一人長者曰彼何處去答曰有別長者請佛僧衆就舍而食長者曰彼食苾芻隨與取一使人去與見彼苾芻悉皆食訖從舍而出白言聖者某甲長者家中設食唯願慈悲無違所請苾芻曰我已食訖還報長者苾芻食訖長者曰汝更疾去白言聖者可來就食食了之後以大氎施使者復去報苾芻曰可來就食食了之後以大氎施苾芻曰我已足食隨氎大小無宜更去使報長者苾芻足食更不肯來隨衣大小無宜重食時彼長者爲待苾芻日時已過遂便一日絕食時彼隣人聞是事已共生嫌賤云何此諸沙門釋子他施衣時亦不肯食違彼長者信敬之心由不受請令他絕食諸苾芻聞以此因緣具白世尊世尊告曰除施衣時爾時世尊讚歎少欲持戒敬戒者說隨順法告諸苾芻曰前是創制此是隨開廣說如前我今爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻展轉食者除餘時波逸底迦餘時者病時作時道行時施衣時此是時

若復苾芻者謂是六衆也餘義如上展轉食者謂數數食除餘時者謂除其時此中時者謂是病時病時者若苾芻於一坐時不能飽足作時者若於窣覩波所有營作及衆僧事業或時掃灑大如席許或復塗拭如牛臥處道行時者若行半驛回還或直行一驛施衣時者謂如拭巾裙量縵條量等此皆無犯結罪同前此中犯相其事云何施衣之時請有多種謂有衣施或無衣施等有十六番若苾芻前請有食有衣後請有食有衣兩請俱受二處皆食並悉無犯若苾芻前請有衣後請無衣應受前請勿受後請若受已應轉與餘人若不轉與人受時惡作食得墮罪若苾芻前請有衣後請有衣有衣直俱受無犯若苾芻前請有衣後請無衣無衣直應受前請勿受後請若受已應轉與餘人若不轉與餘人受時惡作食得墮罪此是初番餘句成應准此若苾芻前請無衣後請有衣俱受無犯若苾芻前請無衣後請無衣應受前捨後若苾芻前請無衣後請有衣有衣直俱受無犯若苾芻前請無衣後請無衣無衣直應受前請勿受後請若受已應轉與餘人若不轉與人受時惡作食得墮罪此是第二四番若苾芻前請有衣有衣直後請有衣有衣直俱受無犯若苾芻前請無衣應受前捨後若苾芻前請有衣有衣直後請有衣有衣直俱受無犯若苾芻前請有衣有衣直後請無衣無衣直應受前請勿受後請若受已應轉與餘人若不轉與人受時惡作食得墮罪此是第三四番若苾芻前請無衣無衣直後請有衣俱受無犯若苾芻前請

無衣無衣直後請無衣應受前捨後若苾芻前請無衣無衣直後請有衣有衣直俱受無犯若苾芻前請無衣無衣直後請無衣無衣直應受前請勿受後請若受二應轉與餘人若不轉與餘人受持惡作食得墮罪此是第四門竟又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毘奈耶卷第三十四

音釋

捺奴八切 嗢 喂烏回切 諠鬧諠許元切鬧奴教切 鬣盧驗切 轂古祿切車轂也 輻方六切輪輻也 溉灌溉居代切灌古玩切注也 鑵古玩切汲器也 駝駝駝音陀 駱駝畜名 劉力求切 傳儲戀切 嬾郎旱切 劇奇逆切 刲苦圭切割也 匱求位切乏也 珉 宴

根本說一切有部毘奈耶卷第三十五 登于

唐三藏法師義淨奉制譯

施一食處過受學處第三十二

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園於邊方大聚落中有一長者信心殷重爲諸四方沙門婆羅門等造一住處若有於此停住者施以飲食爾時世尊於室羅伐城現大神變時諸外道皆被驅逐人天咸悉深心歡喜敬仰世尊然外道輩奔趣邊方有六十露形外道至斯聚落詣長者所作如是語仁獲法利仁獲法利長者問曰仁等是何今來至此答曰我是出家人長者告曰善來我爲四方沙門婆羅門等造此住處仁可於斯隨意停息所須飲食我自供承時諸外道即於此住受長者供給時室羅伐城有淨信居士將諸賄貨至此聚落亦於長者店鋪停止便與長者情敦布素時彼長者手自授與露形外道餅果飲食長者令使命居士曰仁可暫來共我供養勝上福田居士聞已便作是念此言殷重多是佛之弟子我今宜往頂禮其足既至彼已見是無慚露形外道然而不能對面非毀遂默然而住時彼外道食了而去長者報居士曰好田好種豈不善乎居士答曰種實精好而田下惡鹹鹵磽确終無所收露形無慚常懷惡見長者報曰除斯之外有勝田耶居士曰有謂如來大師聲聞弟子長者曰彼若來者我當四事而爲供給時彼居士聞此語已默記于懷舊貨既盡更收新物即便還至室羅伐城到市店中安置貨已往逝多林禮苾芻僧足然六衆常法多於門首經行時鄔波難陀在門外立遥見居士從遠而來遂便迎接告言善來居士猶如初月久而方現比於何處興易經求居士答曰敬禮阿遮利耶我比在某聚落彼有長者造一住處招攜四方諸沙門等并好飲食常爲供養於佛弟子情懷渴仰鄔波難陀聞已便念若更有餘黑鉢之類聞此語者當在我前至彼住處我今宜可責彼居士勿使語人告曰居士汝常謂我不習禪思不勤讀誦恒念衣食以自活耶居士便念世間多貪不知猒足鄔波

難陀是當一數此聞我告尚起譏嫌況復諸餘大德之類聞我此說重責何疑於是默然不復陳告時鄔波難陀見長者去往語六衆苾芻曰具壽我等何能久受辛苦於此住居諸人告曰大德頗有好消息耶答言具壽亦有多少鄔陀夷曰消息如何鄔波難陀曰於某聚落有一長者以信施心造一住處并以飲食供養四方沙門婆羅門無礙受用宜可共行受其供養諸人問曰豈可六人悉皆往彼報言並去理亦何傷即六人俱行詣彼聚落時露形外道共相謂曰我等宜應暫出觀化必有好處移就彼方便留一人令其看守餘皆悉去是時六衆漸次遊行到彼聚落至長者家既相見已告長者曰願無病長壽長者問曰仁等是何答曰是佛世尊聲聞弟子長者告曰善來聖者我比翹心願見佛衆仁今得至深稱本懷我有宿心造一住處并設飲食意爲四方沙門婆羅門等作停止處仁今可住六衆報曰彼處頗有牀座卧褥被枕以不答曰先無六衆曰彼若無者豈地上坐

耶長者即送諸牀座并以褥席是時六人往彼舍中時一外道見而告曰汝沙門釋子何故輒來此舍非是汝等住處報言外道非汝住處是何言歟汝若默者得容且住若更出言必見治罰外道便念此有六人我唯單已誰能共彼以相禦敵勿令見辱宜當走避六人日日恒於長者家食後時長者有緣須往餘處白六衆曰我有少緣詣某聚落仁當如舊於我舍中受其供養至我迴還長者即告家人曰汝等如常供養聖者至我迴還勿令闕乏長者便去六衆如常受食時鄔陀夷報鄔波難陀曰誰能默然無語於長時中依他軌範宜當顯露作自威儀鄔波難陀曰斯亦善哉時諸女人來授飲食鄔陀夷告難陀鄔波難陀曰汝等觀此美女眼耳口鼻膂髀手足悉皆端正真堪受用女人聞已各並羞慙潛居室內待其食了取器而去長者事了迴還至家問家人曰汝等自我去來供養福田無虧乏不家人報曰何用如是惡福田耶長者問曰何出麤言女人答曰比見癡狂調弄

舞樂之流出麤鄙言無如仁家福田所出之語長者曰彼作何事答曰此出鄙言調弄倡伎所未曾說我等聞已慙恥疚懷長者便念凡是女人樂觀男子露形之類遂彼染心由此因緣情生愛樂沙門釋子軌式端嚴衣服覆形女人不樂即便告曰外道露形汝等樂見沙門覆體情不欲觀其妻報曰若不信者當令自驗長者便念我試自觀察其虛實數日停住告六衆曰聖者我尚有事暫須出行仁等如常可受供給即於密室潛形窺覘六衆時至就其食處長者之妻躬自授食六衆同前出言調戲可觀此女面首端正眉目纖長形儀合度實堪愛念長者聞已作如是念如婦女言非福田也我今不應頓絕供給宜設方便令其自去及至明日減其一餅闡陀告難陀鄔波難陀今朝餅果何意踈薄難陀曰具壽我於日日持其殘餅布施貧兒從今已去不復當與至第二日更除一餅阿說迦曰具壽今朝餅果全見空踈鄔波難陀曰我比食竟鉢有餘餅從今已去無復遺餘如是

漸減乃至但有赤餅醋漿以充其食補捺伐
素曰具壽飲食既盡我等可行鄔陁夷曰具
壽既絕望心今應行矣未去之頃時語彼防
守外道曰我等好食斷絕事由於汝汝可出
去彼便出外遊行逢見諸餘先出外道問曰
仁等比來四出求覔頗得多少好門徒不諸
人告曰令汝看守因何出行答曰彼驅出我
問是何人曰是沙門釋子問曰現有幾人答
曰唯有六人外道議曰我等六十豈可不能
禁六人耶打令熟手驅之令出時彼上座告
諸人曰我今共去至彼舍中我若發聲道作
事時汝等諸人十人捉一好打令熟曳出村
隅作此平章共入村內上座告曰我等先當
見彼長者既至彼已問其安不尋便問曰長
者仁之住處本爲於誰答曰我造住處無准
的心在中住者供給飲食外道曰長者中平
意無偏黨即俱至常住處問言汝沙門釋子
此非住處宜應急出勿更居停若不出者與
汝毒手鄔波難陁聞而告曰拔髮外道出無
義言沙門釋子此非住處若非我者豈屬汝

耶時彼露形怒而告曰汝等作事時諸外道
十人捉一即便打搭難陁告曰具壽各各自
當護其眼耳無令損瞎爲同梵行者所嗤告
外道曰行者可打肩髆及以脊膂時諸外道
打棒疲勞手足皆困遂便停歇闡陁告曰諸
具壽次我作事時彼六人俱有大力展右手
時撲五外道次舒左手復倒五人或以錫杖
或以手足拳打脚蹴恣意熟椎鄔陁夷曰諸
具壽當護本罪莫使命斷勿令我等得波羅
市迦既熟打已悉皆推出諸婆羅門等見已
相告汝觀釋子共外道鬪必定天神當下大
雨是時六衆驅外道已阿說迦曰諸具壽我
今戰勝不辱僧徒宜可俱行詣室羅伐爾時
南方有一外道論師名鄔陁夷是盧迦曳多
說無後出爲求論議來至室羅伐城入逝多林詣
尊者了教憍陳如處作如是語苾芻我曾師
邊受少學業欲於仁處共立論端時尊者憍
陳如報言婆羅門諸樂論議者汝可共論此
之言談非我所愛時婆羅門徧皆至彼諸大
德所尊者馬勝尊者賢善尊者大名尊者名

稱尊者圓滿尊者無垢尊者牛王尊者妙臂
等既至其所求申論議皆如尊者憍陳如不
共言論次至具壽舍利子所作如是語苾芻
我前曾習少多學業欲於仁處共立論端時
舍利子聞其語已作如是念試觀此人有善
根不即便觀見有少善根雖有善根緣在誰
處即觀此人與我相屬復更思念更有如斯
有情之類因觀論議能受化不觀知更有彼
受化者何時當集知至第七日皆來集會即
於是日少立論宗尚留餘義於六日中悉皆
如是至第七日四遠咸聞南方論師是無後
世外道來至於此與舍利子共相擊論竟無
勝負時有百千萬億有情皆生喜樂或有先
世善根之所警覺咸來集會時舍利子知衆
既集觀時復至即以深法伏彼外道令使無
言時彼外道既被屈已起敬信心合掌恭敬
作如是白大德我願於善說法律而爲出家
并受圓具成苾芻性於世尊所而修梵行時
舍利子即與出家并受圓具教其法式彼便
專心自勵斷諸煩惱證阿羅漢三明六通具

八解脫得如實知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有心無障礙如手撝空刀割香塗愛憎不起觀金與土等無有異於諸名利無不棄捨釋梵諸天悉皆恭敬是時大衆咸生希有作如是言諸人當知此大論師人無敵者令舍利子以無礙辯令其降伏與受學處證阿羅漢果諸來大衆敬信倍常時舍利子知諸大衆意樂隨眠界性差別當機說法遂令十二億有情或證暖頂忍法世第一法或得預流果乃至出家獲得阿羅漢果時諸大衆或發聲聞心或發獨覺心或發無上大菩提心皆於三寶深生敬信時舍利子於日初分推彼外道於食後時六衆苾芻從彼聚落來至給園時諸苾芻既相見已告言善來具壽比者隔闊從何處來報言從某處大聚落來諸人告曰仁等薄福不覩大事近舍利子降伏南方論師外道令其捨俗得阿羅漢巨億徒衆獲果發心爾時六衆聞是語已報言諸具壽此未希有何以故其舍利子是第二大法將助佛轉法輪伏一外道何足可稱

假令舍利子被他屈時尚有大師共相教濟未爲奇特我等所作實成希有以我六人降六十外道苾芻問曰以何明術難陀報曰純用棒術又問曰說何法義答曰以身說法問曰爲當並死爲命存耶答曰當時命在至於今日死活寧知時諸苾芻具問知已各生嫌賤云何苾芻作極惡事理應羞恥而更因斯反生驕逸時諸苾芻以此因緣具白世尊爾時世尊集諸苾芻問六衆曰汝等實作如是不端嚴事損我法耶白言實爾大德世尊種種訶責廣說如前乃至爲制學處應如是說若復苾芻於外道住處得經一宿一食若更受者波逸底迦如是世尊爲諸苾芻制學處已時彼信心居士還持商貨到前聚落至舊長者店上安置長者猶尚供養露形還令使來喚彼居士共爲隨喜與福田食居士聞已便作是念我試往觀多是世尊聲聞弟子於彼見已仍是外道露形無有羞恥居士不能對面有所言說默爾而住露形食已從座而去時彼長者報居士曰好田好種廣說如前

勝上田者謂是世尊聲聞弟子長者聞已作如是語知識莫道彼字我不願聞何況欲見問曰彼已來耶答曰已來又問是何人答言六衆居士曰彼至於此作何事耶長者具報其事居士曰汝往大海取假瑠璃長者曰豈復世尊有好弟子居士曰有長者曰彼字何等答曰謂舍利子大目揵連等仁若見者必起殊勝信敬之心獲希有事長者曰彼若來者我當供養居士便念我若還彼當白世尊時彼居士交易既了更取餘貨還室羅伐城安貨物已往詣佛所頂禮佛足白佛言世尊於其聚落有一長者彼爲四方沙門婆羅門等造一住處若有來者施其飲食於佛弟子情懷欽慕善哉世尊爲愍彼故令苾芻往遂彼信心世尊爾時默然許之是時居士知佛許已禮辭而去爾時世尊作如是念誰於長者及其眷屬并諸人衆有宿緣耶即便觀知唯舍利子於彼有緣能令受化告舍利子曰汝可往其聚落度彼長者及其眷屬并諸人衆時舍利子從佛聞已即奉佛教將五百苾

芻以為園逵詣彼聚落既至彼已便於長者施食之處而為停息長者聞有尊者舍利子將五百徒衆來至住處即便往詣舍利子所頂禮雙足在一面坐時舍利子為彼長者宣說妙法示教利喜默然而住時彼長者即從座起整衣左肩合掌稽首白言大德并諸大衆明就我家哀受微供時舍利子默然受之長者見舍利子默然受已禮足而去即於其夜具辦種種上妙飲食至天明已敷設座席安大水瓶即命使者往白舍利子及諸大衆飲食已辦幸願知時時舍利子於日初分著衣持鉢并諸大衆詣長者家就座而坐時彼長者見衆坐定自手行食悉令飽滿時舍利子知衆食已澡漱復訖便收鉢器是時長者自持小席於上座前合掌而坐白舍利子曰大德當為說法時舍利子報長者曰若樂聞法者可於廣博顯敞之處多敷座席擊鼓唱令普告諸人仁等若樂聞妙法者明當總集聽大德舍利子宣揚法義作如是語教長者已為彼長者隨時呪願說伽陀曰

所為布施者　必獲其義利　若為樂故施
後必得安樂

如是等頌教以福利資及存亡普為有情離障解脫為呪願已從座而去然此長者於大聚落中最為稱首如尊者教遂於空地多敷座席擊鼓宣令咸皆告知明日尊者法將舍利子為說妙法若仁等樂聞咸皆普集當希見諦不於生死久沒輪迴時尊者舍利子至明日已於小食時與諸僧衆就法場處昇座而坐無量百千大衆雲集諸有情輩皆生喜樂或有先世善根之所警覺令樂聽法時舍利子知諸大衆意樂隨眠界性差別稱機說法遂令彼長者并諸眷屬及百千有情得四善根獲四勝果於三菩提隨緣發趣於三寶處敬信彌隆時舍利子久為說法背發風勞復為佛先制戒時過不食時彼長者請舍利子及大衆曰願於我舍留神久住當以四事共相供給時舍利子報長者曰以汝為緣佛為苾芻當制學處我今欲去爾時舍利子身帶風疾斷食飢虛將諸大衆詣室羅伐既至彼已時諸苾芻問舍利子弟子曰善來具壽行李安不報言有安不安彼問何故答曰我鄔波馱耶廣為濟度斯成安樂然說法時久背經風疾一日不食遂涉長途此不安樂時諸苾芻聞是事已以緣白佛佛言聽諸苾芻應畜偃帶以自安息又施食處應除病緣爾時世尊讚持戒者如前廣說告諸苾芻前是創制此是隨開應如是說

若復苾芻於外道住處得經一宿一食除病因緣若過者波逸底迦

若復苾芻者謂是六衆餘義如上於外道住處者謂彼施主以其住處先與外道此處應受一食除病因緣者若有病緣過食無犯若無疾者過食得墮罪餘並同前此中犯相其事云何若苾芻於別住處已受一食若更經宿得惡作罪若受食者便得墮罪若於此宿餘處受食宿時惡作食時無犯若於餘處宿此處食宿時無過食得墮罪若餘處宿餘處食暫來此者無犯若此處所是多人共作或施主見留或是親族造此住處過食無犯又

無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纒
過三鉢受食學處第三十三
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園爾時北方
有大商主來至此城郭外停止六衆聞之共
相告曰難陀鄔波難陀我聞北方有大商主
來至此城郭外停息我今暫往就彼相看必
有容者少多勸化難陀報曰此亦善哉即便
俱往自相告曰彼諸商人若喚我等食者應
可報云我有飲食且得充濟若施衣者是要
所須既到彼已問言商主自遠而至不疲勞
耶答言聖者勞此相問六衆曰必有容者暫
可聽法時彼商主恭敬合掌即便聽法既聞
法已商人請曰聖者可於此食答言賢首我
自充濟不勞辛苦便於他日更復相看爲其
說法商主慇懃請其受食復還報曰我不須
食後於異時商人議曰此處乏草當向某村
逐草放牧即將牛馬往詣彼方是時六衆明
日還去就彼商人欲爲說法既至彼已不見
商主懷憂而住時有人來問言大德何故憂
愁鄔波難陀曰此有商主是我相識資貨豐
贍不見告辭捨我而去報言聖者彼非全去
爲此乏草暫往某村逐草放牧兼賣貨物不
久還來鄔波難陀曰願汝無病長壽作是語
已即往彼村遥見商人說伽陀曰
　邊方險路不應往　設令去者勿居停
　非但處所不堪行　彼人勿共爲親友
　山險居人初見好　如金揩石創鮮明
　中方居者則不然　始終不動如山岳
時諸商人聞此語已答聖者曰何因致恨苦
見譏誚六衆曰賢首已與仁等略申情義發
我善品頻爲說法何不言別遂即私來答言
聖者非我長來隨草故爾如其歸日還至室
羅伐城相與告別闡陀曰賢首更可暫來聽
我說法時彼諸人即共敬禮各取卑座坐而
聽法爲說法已商主曰聖者可於此食答曰
不須時彼商主告諸人曰仁等數請受食皆
言不須豈非聖者乏少衣服仁等宜應隨已
所有以衣奉施諸人報曰斯亦善哉遂便人
人各以一張上好毛緂持用奉施闡陀便與
呪願此之施物福利無邊鄔陀夷既得物已
告言賢首汝比頻頻請我受食今可將來是
何供養時彼商人即持餅果羅列目前鄔陀
夷便舒大鉢報言賢首可著此中商主意念
此鉢絕大若與滿者可足六人充一中食即
盛以滿鉢奉鄔陀夷時馬勝苾芻復更舒鉢
還與滿鉢乃至六人悉皆舒鉢商人俛仰咸
並與之所有路糧無不罄盡乃至釜中飲食
亦用相供時諸商人告苾芻曰聖者我所現
作多少路糧並皆罄盡時諸商人報苾芻曰
我欲令人相逐往至城中更覓路糧仁當看
買迴還之日幸給援人勿使中途致遭賊盜
難陀報曰當爲汝看時彼商人遣人隨去既
至寺已馬勝報曰賢者可爲我作如是事業
隨言爲作尋復告言爲作此事如是展轉至
日將暮告言男子汝可歸還時彼使人出城
而去途經險處爲賊所劫既入營中諸人問
曰路糧何似報言幾將失命寧有路糧問曰
豈不聖者與汝援人答曰准理即是彼令賊
劫問其何故答曰彼至寺中令我作務憑看
市易總不言及至日將暮方遣出城由此夜

行遂遭賊劫時諸商人聞是語已咸共譏嫌此諸釋子失沙門行云何委寄反被相欺此是緣起尚未制戒佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時此城中有一長者娶妻未久便誕一女眇其右目後漸長大同年女伴皆並媾人唯此一女眇目無相其年雖大人無娶者於此城內復有居士於同望族娶女為妻未經多時妻遂身死更娶第二亦復身亡如是乃至第七娶妻悉皆身死時人並皆喚為妨婦即因此事以立其名時妨婦長者更欲娶妻人皆不與作如是語我今豈可令女死耶我不能與復求寡婦欲娶為妻彼便告曰我於己命豈不悋惜入汝舍乎時彼長者求妻不得躬自營勞檢校家事後於異時有舊知識來至其家見其作務告曰仁何所為答曰我營家事彼便告曰何意仁今自知家務曰已娶七婦皆悉身亡無第二人可知家業友人報曰何不求餘答言比日雖求人不見與皆云我豈不惜女耶娉向汝家命其早死若如是者何不更求諸餘寡婦長者具以事答

雖求寡婦亦不肯來知友曰某家有女眇其右目何不見求答曰彼亦不與知友曰試往求之或容相許是時長者便詣彼家至已問家長曰比得安不彼問何意得來答曰欲求娶仁女問曰何女答曰眇右目者父曰隨意為婚問曰欲取何日父曰某日吉辰可得成禮既見許已歡喜而去還至家中待其吉日時彼知友既勸諭已作如是念我令知友免眇目女共為婚媾是所不應彼有惡相勿令至舍妨我知識時彼知友作是念已詣長者所問曰得眇目女不答言求得是時知友說伽陀曰

波羅舍修將淨齒　若人頭向西出眠
眇右目女娶為妻　此亦能虧天帝釋
兩惡相逢必有損　譬如刀石共相投
夫婦皆是妨害人　若娶定當遭死事

說是語已報長者曰女眇右目是妨不疑仁若娶者恐遭夭喪宜可棄之我有一妹比者孀居若相應者共為偶匹長者曰已有言交不可即棄宜設方便勿失彼情知識曰善時

眇目父母欲至吉辰即為營辦種種會設六衆苾芻共彼長者先是相識六衆便於小食時著衣持鉢入城乞食至長者家見其營造奇妙餅食難陀問曰姊妹作何節會其母報曰聖者仁外甥女欲娉他宗將至吉辰為斯營辦難陀答曰姊妹我於今日得嘗少多不母曰聖者此是仁物豈待他授難陀報曰餘時惠施自是常途今日珍羞且與多少時彼婦女禀性寬恕遂將餅食盡授六人既受得已即為呪願無病長壽從舍而出時彼長者來見餅無問言何故婦曰有福田來我皆持施仁今可往報彼夫家更待他辰別為營辦長者報曰彼定不肯延至他日且先嫁女後設宗親婦曰彼既妨妻誰當與女令待餘日一時總費長者既受婦勸便向夫家報言賢首我家營辦所擬宗親六衆福田並皆持去現未能辦可待後時其人報曰已卜吉辰不能移轉若依舊日我娶為妻若更在後必當見棄長者還家以言告婦婦曰彼多妨妻誰卒與女留至他日方共交婚婦即漸辦餅食

遂過先期夫家聞已遂娶知友之妹孀居寡
婦以為妻室其婦餅食既辦更令長者往命
成婚報夫家曰我餅食皆辦可為親禮彼人
答曰前期既過我不須女長者發怒引至官
司斷官准理長者不如還報其婦婦便大哭
我女父居今始欲嫁事緣六衆棄不成婚隣
伍聞之共生嫌賤六衆苾芻失沙門法壞清
淨衆令成婚女為夫所棄諸苾芻聞以緣白
佛佛便集衆問彼六人訶責同前乃至為制
學處應如是說

若復衆多苾芻往俗家中有淨信婆羅門居
士慇懃請與餅麨食苾芻須者應兩三鉢受
若過受者波逸底迦既受得已還至住處若
有苾芻應共分食此是時

若復苾芻者謂六衆也過二已去名曰衆多
俗家謂白衣家婆羅門等往者謂到其所淨
信者謂信三寶深心歸敬慇懃者謂心至極
請者謂發言延請麨餅者謂所施食須者謂
情樂也兩三鉢者鉢有三種謂上中下上者
謂受摩竭陀國二外米飯中者謂受一外半
米飯小者謂受一外米飯應兩三鉢受者指
其限齊還至住處者謂至寺中若有苾芻應
共分食者謂與同梵行者共相分布若過受
得波逸底迦者釋罪如前此中犯相其事云
何若苾芻以三大鉢受他食時得惡作罪若
吞噉者得波逸底迦若以二大鉢一中鉢受
他食時同得惡作罪吞噉之時得波逸底迦
若以二大鉢一小鉢受他食時得惡作罪吞
噉之時得波逸底迦若以二中鉢一大鉢受
他食時得罪輕重同前要而言之若苾芻乃
至取他食時過四外半米飯分量已上皆得
波逸底迦者取一大鉢一中鉢一小鉢或惟
二大或二中一小或二小一大或二小一中
或三中或三小等此皆無犯又若施主任取
多少者取亦無犯又無犯者謂最初犯人或
癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第三十五

根本說一切有部毗奈耶卷第三十六　登六

唐三藏法師義淨奉　制譯

足食學處第三十四

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園
告諸苾芻曰我為一坐食時常得少欲無病
起居輕利氣力康强安樂而住汝等亦應為
一坐食由一坐食故亦得少欲無病起居輕
利氣力康强安樂而住如佛所說一坐食時
有如是功德時諸苾芻皆一坐食然正食時
見阿遮利耶鄔波馱耶及餘耆宿來至其處
即便離座既離座已將為足食更不敢食由
少食故顏色痿黃身體羸瘦世尊見已知而
故問阿難陀我一坐食乃至得安樂住教諸
苾芻亦一坐食得安樂住何故諸苾芻顏色
痿黃身體羸瘦阿難陀白佛言世尊如佛所
說我一坐食得安樂住汝等亦應為一坐食
得安樂住時諸苾芻如佛所教為一坐食正
噉食時見二師來及諸尊宿即起離座既離
座已將為足食更不敢食由少食故顏色痿
黃身體羸瘦佛告阿難陀若苾芻食時乃至

未足已來隨意飽食若受食已更不應起如佛所教乃至未足已來隨意飽食若受食已更不應起者時諸苾芻隨得多少羹菜之類及食熟豆即謂足食起已更不敢食由此因緣身皆瘦損世尊見已問阿難陀曰我教諸苾芻凡欲食時行鹽已去乃至未足已來隨意飽食若受食已更不應起何故諸苾芻身體羸瘦不能充悅時阿難陀即以上緣具白世尊乃至身體羸瘦不能充悅世尊以是因緣告阿難陀曰有五種珂但尼食(是嚼齧義也)起食不成足食云何爲五謂一根二莖三葉四華五果食此五時不成足食有五種蒲繕尼食(是含噉義也)食成足食云何爲五一餅二麥豆餅三麨四肉五飯噉此五時名爲足食若苾芻先食五種嚼食後時得食五種噉食若先食五種噉食更不應食五種嚼食若更食者得越法罪如世尊說五種嚼食不名足食五種噉食名足食者時諸苾芻所受得食纔食少許有緣起已即謂成足更不敢食身皆瘦損世尊見已知而故問阿難陀曰我說五種嚼食不成足食五種噉食方是足食皆令飽食何意苾芻身形瘦損阿難陀白佛言如佛所說五種嚼食不名足食五種噉食是足食者時諸苾芻所受得食纔食少許有緣起已即謂成足更不敢食由是因緣身形損瘦佛告阿難陀有五因緣方成足食復有五緣不成足食云何五緣成足食一知是食二知有授食人三知受得而食四知遮食五知捨威儀云何知食謂知是五嚼食五噉食云何知有授食人謂知女男半擇迦等云何知受得而食謂二五食從他受得而食云何知遮食謂遮二五食云何知捨威儀謂於此坐捨之而起具此五緣名爲足食云何五種不名足食謂知非是食知無授人知受得未食知不遮食知未離座是名五種不足食復有五種足食云何爲五一是清淨食二少有不淨食相雜三非惡觸食四少有惡觸食相雜五捨其本座是名五種足食復有五種不名足食云何爲五一是不清淨食二多有不淨食相雜三惡觸食四多有惡觸食相雜五未離本座是謂五種不名足食復有五種足食云何爲五謂見行食者與食之時苾芻報云我不須或云去或云休或云已足食或云已了斯五皆是決斷不取無餘之言作此語時即名足食復有五種不足食云何爲五謂見行食者與食之時苾芻報云我且未須或云且去或云且休或云且待食或云且待了斯五皆是未爲決斷有餘之言作此語時不名足食如世尊說苾芻不應飽足食已更復受食時六衆苾芻隨足未足更復噉食少欲苾芻聞生嫌恥作如是語云何苾芻違佛所教隨足不足更受而食即以此緣具白世尊世尊以此因緣集苾芻衆問答知實廣說如上種種訶責告諸苾芻乃至十利故爲制學處應如是說若復苾芻足食竟更食者波逸底迦如是世尊爲諸苾芻制學處已時有長者請佛及僧就舍而食有衆多苾芻身嬰病苦其贍病人亦去就食既自食已并爲病者持食而歸時諸病人不能盡食瞻病之人自足食已更不敢食復無求寂淨人可與令食便將殘

食併棄一邊便成大聚時諸烏鳥競來噉食遂致諠聲爾時世尊聞其聲已知而故問阿難陀曰此之烏鳥因何作聲阿難陀白佛言世尊今日長者請佛及僧於舍受食於此住處多病苾芻時看病人爲持食來其病苾芻不能食盡看病之人自足食已更不敢食復無求寂淨人可與將所殘食棄在寺外便成大聚遂有烏鳥競來噉食因致諠聲世尊聞斯語已便作是念我今宜可爲諸苾芻得安樂住故及彼施主得受用福故聽作餘食法食告阿難陀我今聽諸苾芻作餘食法隨意而食如佛所言聽作餘食法食時諸苾芻不知云何作餘食法即以此緣往白世尊世尊告曰若有苾芻已足食竟更有施主與五嚼五噉美好餘食時諸苾芻情希欲食者彼苾芻應淨洗手受取其食可詣彼現食苾芻未離座者當前而立作如是語具壽存念我苾芻某甲已飽滿足食竟更復得此珂但尼食蒲繕尼食等情希更食具壽當與我作餘食法時彼苾芻即應爲作餘食法食二三口已告曰可去此是汝物隨意當食時彼苾芻既作法已持向一邊任意飽食若苾芻既足食已情希更食不作餘法而食者得越法罪

有五因緣不成作餘食法云何爲五謂住界外或遠處障處或居背後或在傍邊或所對人已離本座此皆不成作餘食法有五因緣成作餘食法云何爲五謂同一界內在相近無障處非背後非傍邊其所對人亦非離座此成作餘食法復有五緣不成作餘食法云何爲五謂在界外或遠障處或不以器盛或手不持捧或所對者已離本座此不名爲作餘食法有五因緣成作餘食法云何爲五謂同一界內在相近無障處或以器盛或手持捧其所對者未離本座此乃名爲作餘食法若其一人作餘食法已有衆多苾芻來共食者悉皆無犯勿致疑惑爾時世尊讚歎持戒及敬重戒者爲諸苾芻說隨順法告諸苾芻曰前是創制此是隨開爲諸苾芻重制學處應如是說

若復苾芻足食竟不作餘食法更食者波逸底迦

若復苾芻者謂六衆也餘義如上足食竟者謂飽食已離其本座不作餘食法者謂不持二五等食對他作法更食者謂是吞咽此中犯相其事云何若苾芻足食足食想及疑皆得墮罪不足食足食想及疑得惡作罪不足食不足食想足食不足想無犯爾時鄔波離白佛言世尊食何等粥名爲足食佛告鄔波離若粥新熟豎匙不倒或指等鉤畫其跡不滅食此粥時名爲足食大德食何等麨名爲足食佛言若初和水攪時豎匙不倒或五指鉤其跡不滅食此麨時名爲足食又鄔波離凡是薄粥薄麨皆非足食又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

勸他足食學處第三十五

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時此城中有一長者娶妻既久竟無男女所有親戚亦並喪亡家道日貧年將衰邁報其婦曰賢首我今年老不復更能營辦生業欲捨俗務而爲出家其婦報曰必有信心可隨意去

長者遂去至逝多林見一年少苾芻就禮足已白言大德我欲出家唯願慈悲隨我所欲苾芻答曰我今年少不應爲人作出家事長者曰我今創來至大德所幸願將導指授餘人得遂本心爲出家事時少年苾芻有親教師常修寂定住空林野便將長者往詣師處禮足已白言鄔波馱耶此善男子欲於善說法律而爲出家願親教師與其出家并受圓具慈愍故時親教師報弟子曰具壽我無容暇如世尊說寧作屠兒常爲殺害不與他出家受圓具已而不教授弟子白言願親教師與其出家并受圓具我當教授讀誦作業師聞是語便許可之即問難法知清淨已遂與出家并受圓具告言賢首此是汝阿遮利耶汝當就其受諸學業所有進止並須諮問時阿遮利耶教彼讀誦及諸事業時老弟子年既衰邁不能記憶數有所犯其教授師頻令長跪發露罪咎時老弟子作如是念此阿遮利耶日日令我當前長跪說其罪過作何方便令彼對我長跪說過時有長者請佛及僧就舍而食爾時世尊著衣持鉢將諸大衆詣長者家飯食訖爲彼長者說妙法已并諸大衆從座而去時教授師與老弟子相隨而出往親識家到已主人白言聖者可食苾芻曰我已食訖長者曰若如是者日時未過隨意持去作餘食法苾芻食之師問老者曰汝欲得不答言欲得即持二分至寺外池邊時教授師報老弟子曰汝爲濾水爲作餘食法耶老弟子曰我作餘食法師便取水彼即入寺詣未足食苾芻處便將已分作餘食法師分不作師取水已來入寺中問言具壽作餘食法未報言已作即便取食師既食已老者白言願見容許欲詰犯事報言隨意老者曰師今有罪應如法悔師曰我不見罪答曰不作餘食法食報言具壽我豈不問汝作餘食法未汝云已作何意食已方云不作答曰我分已作非阿遮利耶分師曰具壽我實無罪雖斯道理汝當有過即以此事告諸苾芻苾芻聞已共生嫌賤作如是語云何苾芻知飲食不作餘食法故令他食時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊以緣集苾芻衆問答因緣廣如上說乃至云何苾芻知食未作餘食法故令他食世尊種種訶責已告諸苾芻乃至爲十利故制其學處應如是說

若復苾芻知他苾芻足食竟不作餘食法勸令更食告言具壽當噉此食以此因緣欲使他犯生憂惱者波逸底迦

若復苾芻者謂老苾芻餘義如上知者或自覺知或因他告他苾芻者謂此法中人足食竟者謂飽食已不作餘食法者謂不對於人他不取食勸者謂遣更食以此爲緣欲令他犯結罪釋義並廣如前此中犯相其事云何若苾芻知他足食不作餘食法勸他令食此可噉嚼者波逸底迦又無犯者廣說如前

別衆食學處第三十六

佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中爾時提婆達多與衆多苾芻在近寺處別衆而食少欲苾芻共生嫌恥云何苾芻於近寺處別衆而食以此因緣具白世尊世尊集苾芻衆問答因緣廣說如上乃至云何苾芻別衆而食

世尊種種訶責已為十利故與諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻別衆食者波逸底迦如是世尊為諸苾芻制學處已時有衆多苾芻身嬰疾苦有一醫人來至寺中諸苾芻問言賢首此苾芻㾗患請說方藥報言聖者當服如是如是藥兼與小食病苾芻曰誰能施與醫曰我能施與苾芻曰一切僧伽悉能施不報言非諸僧伽仁病當與答曰世尊制戒不許別衆食醫曰仁之大師常有慈愍緣斯事故必當開許時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告曰除病因緣又諸苾芻為窣覩波事及營衆事身生疲極隨處偃卧廢修善品時有信心長者入寺見已問言聖者佛之教法務在精勤何故晝眠不修善業苾芻報曰賢首我身饑乏長者報曰何不小食答曰賢首誰當與我報言我與苾芻報曰一切僧伽悉能施不報曰非諸僧伽仁困當與答曰世尊制戒不許別衆食長者報曰仁之大師當有慈愍緣斯事故必當聽許時諸苾芻以緣白佛佛言除作因緣又諸苾芻與商旅同行至一聚落乞食時至報諸人曰賢首暫時為住我欲入村乞少飲食商人曰聖者此處險途多諸賊盜可隨我去我當與食苾芻曰一切僧伽悉能施不答曰不能或可隨力與二三四等苾芻曰世尊制戒不許別衆時諸苾芻並皆絕食廣說如前乃至佛言除道行時又諸苾芻附船而去人間遊行次至一村時諸苾芻報船人曰暫時為住我欲入村乞求飲食船人報曰此處河險多有賊盜可宜共去我與仁食苾芻報曰為一為衆答曰我不能多或與三四五等苾芻報曰世尊制戒不許別衆食時諸苾芻皆一日絕食以緣白佛佛言除船行時如世尊說五年六年應作頂髻大會時有無量苾芻總集有淨信居士等別請苾芻曰聖者來食苾芻報曰為一為總居士報曰我不及衆但可二十三十隨力供養答言賢首世尊制戒不許別食時諸苾芻以緣白佛佛言除大施會時爾時影勝王未得見諦以竹林園施露形外道及生淨信得見諦已遂廢外道奉施佛僧而為受用時影勝王舅在外道中出家王白僧曰此是我舅願且留住乃至過失未生任其住止若過起者當遣出去王自供食時諸苾芻於初後夜警覺思惟外道見已起敬信心報苾芻曰我與苾芻食苾芻曰善為一為衆答曰我不能多我之飲食從王處來或十或二十事容得濟苾芻報曰世尊不許別衆食苾芻白佛佛言除沙門施食時爾時世尊讚歎少欲及尊重戒者為說法已告諸苾芻前是創制此是隨開我今為制學處應如是說
若復苾芻別衆食者除餘時波逸底迦餘時者病時作時道行時船行時大衆食時沙門施食時此是時
若復苾芻者謂提婆達多餘義如上別衆食者謂別別而食除餘時者謂除別時病時者於一食時不能安坐作時者或窣覩波或是衆事下至掃地大如席許或時塗拭如牛卧處道行時者若行半驛或一驛往來船行時者若附他船或半驛一驛大會者謂多人聚

集沙門者謂佛法外諸外道類亦名沙門以
彼勞身求道故此是隨開結罪同前此中犯
相其事云何若苾芻於同界内作同界想及
疑爲别衆食得波逸底迦若在界外作界内
想疑得惡作罪若在界外作界外想及在界
内爲界外想者無犯凡言住處有二種一根
本住處二院外住處若於本處苾芻食時應
問院外苾芻同來食不若不問而食者得惡
作罪若院外苾芻食時應問本處苾芻來同
食不若不問知四人同食者得波逸底迦若
三人食一人不食若三圓具一未圓具食皆
無犯若以食送彼乃至隨一匕或草葉一握
與彼衆處食皆無犯或時施主作如是語但
來入者我皆與食或時施主造别房施云於
我房中住者我皆與食斯亦無過又無犯者
謂最初犯人餘如上說
非時食處第三十七
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園爾時大目
犍連與十七衆出家并受圓具以小鄔波離
爲首悉皆少壯於小食時著衣持鉢入城乞
食女人之行以貪愛爲首時有衆多女人見
十七衆年少苾芻持鉢乞食即皆以手搥胷
作如是語此諸苾芻從小至大勞母養育曾
無報德便捨出家有何果利何不生已將土
塡口棄之坑塹時十七衆聞斯語已咸生愧
恥共相謂曰我今寧可絶粒忍饑不復巡家
聞他惡說各歸寺所斷食而住乃至食力未
盡已來修諸善品食力既盡悉皆偃卧時鄔
波難陀見而問曰汝十七衆食是他物腹豈
他耶云何飽食而卧不修善品彼言大德誰
飽食耶答是汝等時十七衆即以上事告知
鄔波難陀聞已默去是時有諸俗侶在園林
中遊戲歎讌日已過中時十七衆亦至園内
於衆人前自摩其腹說伽他曰
佛說美妙語　徧滿於世間　苦中無越饑
斯言最爲實
諸人見已問言聖者欲得食耶答曰欲得諸
人以好飲食而持與之彼皆飽食既飽滿已
各還本所兩兩相隨高聲誦習時鄔波難陀
聞誦習聲來至其所問言汝十七衆何故今
時發起精進高聲誦習曰豈不曾聞世尊有說
法義鄔波難陀曰汝於彼園中得飽足食鄔
云並饑虛何故今時乃
時食耶答曰午前不得
而取命過少欲苾芻聞
何苾芻非時而食以此
即便集苾芻衆問答緣
何苾芻非時而食世尊
爲十利故制其學處應如是說
若復苾芻非時食者波逸底迦
若復苾芻者謂十七衆餘義如上言非時者
有其二種一謂過中已去二謂明相未出已
來結罪同前此中犯相其事云何若苾芻非
時非時想及疑食者波逸底迦若時非時想
及疑食得惡作罪若時作時想非時時想無
犯又無犯者謂最初犯人餘如上說
食曾觸食學處第三十八
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時具壽哥

羅常法如是每居村邑於小食時著衣持鉢入村邑中次第乞食威儀庠審防護諸根善安念住若得食時是濕飯者以鉢受之若是乾飯置鉢巾內既得食已所有濕飯當日食之乾飯曬曝舉之瓮內若遇風寒陰雨即以暖水潤漬用充其食既飽食已便受靜慮解脫等持等至微妙之樂諸佛常法安住世間於時時中往捺洛迦傍生餓鬼人天諸趣及山林河澗停屍之所或苾芻住處而為觀察此中因緣為觀住處爾時世尊便往具壽哥羅所住之房見曬乾飯告阿難陀曰今此曬者是誰乾飯時阿難陀具以哥羅乞食之事如前廣說乃至受微妙樂佛告阿難陀頗有苾芻食曾觸食耶阿難陀白佛言有世尊集眾種種訶責嫌毀不寂靜讚知足行告諸苾芻曰我今為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻食曾經觸食者波逸底迦

若復苾芻者謂哥羅苾芻餘義如上曾經觸者有二種觸一謂中前受過午觸二謂過午受過更觸若苾芻知是曾觸食不作法而重吞咽者結罪同前此中犯相其事云何若苾芻於曾觸食作曾觸想及疑食者波逸底迦若非曾觸作曾觸想疑得惡作罪若非觸非觸想或觸作非觸想無犯佛言若諸苾芻曾所觸鉢未好淨洗若小鉢若匙若銅盞若安盥器而用飲用食者皆得波逸底迦罪若手觸鉢袋若拭巾錫杖若戶鑰及鑚如是等物若觸捉已不淨洗手捉餘飲食乃至果等吞咽之時皆得波逸底迦罪若苾芻欲飲水時不淨洗口吞咽之時得惡作罪若以澡豆土等清淨澡漱者無犯又無犯者謂最初犯人餘如上說

不受食學處第三十九

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園爾時具壽大哥羅苾芻於一切時常用深摩舍那處鉢（謂是棄死屍處舊云尸陀者訛也）著深摩舍那處衣食深摩舍那處食受用深摩舍那處卧具云何深摩舍那鉢若有人死棄在野田時諸親族以瓦甌鉢而為祭器特大哥羅取以充鉢云何死人衣是諸親族以衣贈屍棄之田野時大哥羅取以浣染縫刺為衣云何死人食是諸親族以五團食祭饗亡靈時大哥羅取而充食云何死人卧具此大哥羅常在屍處而為眠卧是謂屍林鉢衣食卧具也若人多死時大哥羅身體肥盛不復數往城中乞食若無人死時大哥羅身形羸瘦數往城中巡門乞食時守門者作心記念大哥羅苾芻若人多死身則肥盛若死人少身便羸瘦豈非聖者大哥羅食死人肉耶時此城中有一婆羅門娶妻未久便誕一女女既長大父遂身亡時諸親族其嚴喪禮送至屍林焚已歸舍其妻及女哭在一邊時大哥羅看燒死屍時女見已告其母曰今此聖者大哥羅猶如瞎烏守屍而住時有人聞來告苾芻苾芻白佛佛言彼婆羅門女自為損害我聲聞弟子德若妙高作麤惡言共相輕毀緣斯惡業於五百生中常為瞎烏時遠近人眾咸聞世尊記婆羅門女於五百生中常為瞎烏其母聞已作如是語佛記我女五百生內常為瞎烏何苦之甚母即將女往世尊所禮佛足已白佛言世尊

唯願慈悲恕此小女緣無識故非毒害心輙出此言願見容捨世尊告曰豈我爲惡呪令彼受耶由此女子輕心麤語墮傍生中若重惡心當墮地獄女人聞已從座而去時城中人見守門者云具壽大哥羅食死人肉復聞小女所出惡言諸人即便作如是語我等宜應往屍林所看具壽大哥羅云食死人其事虛實復共議曰我等如何得知虛實可令一人作死人狀諸人共與至屍林處遂遣一人爲死屍相其人報曰豈容令彼食我肉耶諸人報曰汝不須憂我當相護時彼即便作死人像以黃薑油徧體塗拭卧在牀上安祭食五團共輿出城向屍林所時大哥羅入城乞食見輿屍出便作是念我今迴去食此五團何假巡門辛苦求乞時伴死人見苾芻迴告諸人曰大哥羅來必欲食我諸人報曰我共相護汝不須憂即便輿至屍林置之于地各入叢薄伺彼苾芻有一野干欲向屍處食彼五團時大哥羅便作是念忽此野干噉其祭食令我一日受其饑餓即便疾去驅彼野干時伴死人見苾芻來遂便大叫喚我喫我時彼諸人各執棒杖來至其所告苾芻曰聖者汝著大仙服捨俗出家而更於今作重惡業苾芻報曰我作何事諸人告曰汝食人肉答曰仁等見我持刀割肉而噉食耶答言不見諸人曰若如是者何意疾走向死人邊哥羅報曰我見野干來餐祭食此若食者我受饑虛意欲疾驅更無惡念諸人報曰任汝所言隨食何物然聲徧城郭云汝食人作是語已相隨而去告諸苾芻時諸苾芻聞是語已具白世尊世尊聞已作如是念凡諸苾芻由不受食有此過生是故我今勑諸苾芻受取應食令他證知故如佛所教受取方食諸苾芻不知如何成受佛言有五種受一身與身受二身與物受三物與身受四物與物受五置地受云何身與身受謂他手授以手受取云何身與物受謂他以手授以鉢受取云何物與身受謂他以鉢授以手受取云何物與物受謂他以鉢授以鉢受取云何置地受汝等苾芻應知有一邊國人多惡賊乃至父母兄弟姊妹情多嫌惡不用相近若苾芻至此國時可於巷陌乞食之處作小曼荼羅壇應畜鉢已在一邊住心緣於鉢有施食者令著鉢中即名爲受又有五種受或牀或座或枯或衣或鉢苾芻應可用心仰手承其一邊令彼懸放皆名爲受有五種不成受食云何爲五謂在界外或見遠處障處或在傍邊或居背後或時合手是謂五種不成受食有五成受及上應知時有淨信婆羅門居士以諸好果供養苾芻苾芻不受諸人報曰若佛未出世我等皆以外道而爲福田既出世間我等以仁爲福田處我有所施仁不受者我等豈可捨善資糧欲行他世幸願慈悲爲我受取時諸苾芻以緣白佛佛言應爲受取作淨應食苾芻不知如何作淨佛言有五種作淨云何爲五謂火淨刀淨爪淨蔫乾淨鳥啄淨是謂爲五復有五種作淨謂拔根淨手折淨截斷淨劈破淨無子淨云何火淨謂以火觸著云何刀淨謂以刀損壞云何爪淨謂以爪甲傷損云何蔫乾淨謂自蔫乾不堪爲種云何鳥

豖淨謂鳥鑿豖損次五易知如佛所敎作淨應食苾芻即便一一作淨遂至過中不得敢食佛言所有果等應爲一聚應以火刀於三四處而觸損之此名爲淨如世尊說受果應食時諸苾芻一一別受日遂過中佛言隨食總取不應別受又僧家淨人行果之時不能均等佛言應令求寂行之此復不均佛言應大苾芻受取自行仍不能均佛言應爲三等謂上中下應觀好惡均等與之其行果人所應得分行了方與或得惡者或可總無佛言應先出分便出好者必芻見嫌佛言彼之二師應爲受分仍得好者便起悔心佛言至於座次應爲受取時比座苾芻起而爲受佛言不應起受隨手及處應爲受取置鉢中時果便轉去苾芻更受佛言不應更受隨手及處應取食之手不及處應須更受苾芻行果時器物重大不能獨舉俗人來見報言大德我相助行苾芻不許佛言應可共行苾芻與俗各執一邊俗人先執苾芻在後佛言不應爾苾芻應先受取執一邊已次令俗人執後共行之俗人先放苾芻在後佛言不應爾應苾芻先放俗人在後苾芻行時諸苾芻更受而食佛言若於苾芻邊受得者即成舊受若俗人邊受得者便成新受時有淨信施主以瓨盛酥蜜油及沙糖來施現前僧諸苾芻不肯受佛言應受苾芻應行行時汙衣佛言應以草替若置地時瓨便轉側佛言下安支物行酥蜜已瓨歸本主彼言聖者豈施酥蜜瓨不施耶此亦隨仁所須受用苾芻不知得成淨不佛言應取置深水中漬七八日待諸魚鼈喫盡油膩應與僧家淨廚處用如佛所說受取應食六衆苾芻隨受不受取之而食少欲苾芻見已嫌恥云何苾芻故違聖教不受而食以此因緣具白世尊世尊集諸苾芻問其虛實廣說如前乃至爲諸苾芻爲十利故制其學處應如是說

若復苾芻不受食舉著口中而噉咽者波逸底迦

如是世尊爲制學處已時有阿蘭若苾芻水及齒木無人授與便捨靜處至聚落中世尊見已知而故問阿難陀何處蘭若苾芻棄彼住處來入聚落時阿難陀白佛言如佛所制不受之物不置口中而爲呑咽爲此蘭若苾芻水及齒木無人授與皆來入村求授與人佛告阿難陀除水及齒木時有諸苾芻人間遊行經過險路無人授食時有菩薩爲調伏有情故現作智馬獼猴熊羆爲諸苾芻授其果食苾芻不受時諸苾芻迴還白佛佛言若諸有情知授未授皆得授食勿致疑心由此因緣告諸苾芻曰前是創制此是隨開應如是說

若復苾芻不受食舉著口中而噉咽者除水及齒木波逸底迦

若復苾芻者謂大哥羅也餘義如上不受者謂不從他受得也食者謂二五等噉咽者謂呑咽也除水及齒木者謂除此物餘皆須受結罪同前此中犯相其事云何若苾芻不受食作不受想及疑等二重二輕後二無犯及無犯事廣如上說時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰大德具壽大哥羅曾作何業常樂住在深摩舍那依佛出家斷除諸惑成阿羅漢而

被謗讟云汝食人世尊告曰此大哥羅自所作業若善若惡因緣會合果熟之時還於自身蘊界處受不於外界地水火風而令成熟即說頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

汝等善聽於過去世時婆羅痆斯城有一獨覺名曰希尚依此城外古仙住處而為居止常有無量百千萬億諸天徒眾隨逐其後每入城中須乞食時常在屍林邊過此棄屍處有一藥叉依止而住食死人肉若希尚獨覺從林過時由諸天威勢此藥叉神即便逃避時諸死屍便被野干狸狗之所食噉藥叉作如是念此出家者常惱於我我宜作不吉祥事令不復來便以死人手棄彼鉢中令諸人見時此城人皆傳惡響此出家者每食人肉獨覺知已便生是念勿當令此無識藥叉受諸苦報為憐愍故即於其前踊昇虛空現大神變上出煙燄下流清水作不思議令生正信諸異生類見神通時疾能改悔投身于地如大樹摧遙禮聖足求哀懺謝作如是語願大福田速放身下我之無識沉惡行泥幸降慈悲授手相濟時彼聖人即放身下藥叉便於鉢中取死人手棄之於外告城中人曰非出家者實噉人肉是我惡心為此誹謗禮足中謝我作惡業惱勝福田勿於當來受大苦報深心禮敬所有懺謝功德於未來世當遇勝此無上大師承事供養當獲聖果佛告諸苾芻汝等勿生異念往時藥叉者即大哥羅是由於獨覺惡心誹謗影惡聲故復生悔恨求哀懺謝由惡業故於五百生中常被惡聲之所謗說由生悔心發誓願故得值遇我而為出家斷眾煩惱證羅漢果我勝羅漢百千萬億得相遭遇恭敬供養心無猒捨汝等苾芻若作純黑業得純黑異熟若作黑白雜業得雜異熟若作純白業得純白異熟是故汝等捨餘二業當修純白如是應修

後攝頌曰

常處於屍林　及以守門者　諸人作伴死
共觀虛實事　受食有五種　苾芻開自行
險途許畜生　哥羅緣最後

根本說一切有部毗奈耶卷第三十六

音釋

痿邕危切麻痺濕病也　匕卑履切匙也　塹七豔切消也　曬曝曬所賣切曝步木切曬曝並日乾也　漬疾智切浸也　枮知林切椹也　蔫於虔切物不鮮也　劈匹歷切剖也　訾即委切呰喙也　讟徒谷切而謗也　貍鄰知切狐貍也　佯余章切詐也

根本說一切有部毗柰耶卷第三十七 登七

唐三藏法師義淨奉制譯

索美食學處第四十

爾時薄伽梵在釋迦住處人間遊行至劫比羅城多根樹園時釋子大名聞佛世尊今來至此多根樹園中即便往詣既至彼已頂禮佛足在一面坐佛爲說法示教利喜默然而住時釋子大名即從座起偏露右肩合掌恭敬白佛言世尊唯願慈悲佛及僧衆明日就舍受我微供爾時世尊默然而受時釋子大名見佛默然爲受請已禮佛而去既至舍中告家人曰佛及僧衆新來至此道路艱辛汝等宜應具辦美食具解疲倦時彼家人既承教已即於其夜備辦種種上妙飲食時六衆苾芻晨朝起已共聚一處上座難陀告諸人曰諸具壽我等宜可詣親友家觀其好不諸人報曰如是應行是時六衆共詣俗舍親友見之白言聖者可於此食六衆曰我等已受釋子大名請食諸人曰若如是者明當來食答言爾時釋子大名遣使往白飲食已辦願聖知時爾時世尊幷諸大衆往大名舍於所設座就之而坐大名既見佛衆坐已即奉種種上妙飲食大衆食訖乃至爲其說法佛及大衆從座而去時釋子大名隨從佛後既出舍已繞佛三帀還入舍中於高樓上修習於觀時彼家人收攝座褥及餘食已是時六衆於三十家歡覓食已更相告曰日時將至可往請家既至釋子大名舍內見無坐處復無飲食闡陀報曰請佛及僧就舍受供不見敷座復無飲食欲令佛衆於一日中而絕食耶家人報曰仁豈晝寢不覺他行佛及僧衆食了皆去闡陀曰看爾意況不與我食家人報曰聖者暫住待白家尊即便入白六衆苾芻今來索食大名曰所有殘餘任與令食遂命安坐授與飲食見彼單踈互相告曰釋子大名大張其口請佛僧衆受供家中如此輕微得請佛僧者我鄔陀夷亦能日日請佛及僧然此貧窮何所啖嚼告家人曰咄男子汝向某家取好乳來某家取酪某家取酥某家取魚肉及乾脯等家人即爲取來既飽滿已便歸寺內諸苾芻問曰仁等今朝何處受食答曰與仁同處諸苾芻曰我不相見答曰我在後至問曰食何飲食答曰乳酪酥肉是事豈盈諸苾芻曰我於彼家無如是食阿說迦曰彼貧寒人寧有此食我自從彼親友之家索來飽食諸苾芻曰仁等豈合於白衣家從索如是美好飲食六衆曰從合不合我已食訖豈令我等餓腹經宵少欲苾芻聞是語已共生嫌恥云何苾芻於白衣家從索如是美好飲食以緣白佛佛以此緣集苾芻衆問六衆曰汝諸苾芻如我所說上妙美食謂乳酪生酥魚肉乾脯如是美食汝於俗舍而乞食耶答言實爾大德爾時世尊種種訶責廣說如前告諸苾芻乃至爲十利故制其學處應如是說如世尊說上妙飲食乳酪生酥魚及肉若苾芻爲已詣他家乞取食者波逸底迦如是世尊爲諸苾芻制學處已時有苾芻身嬰患苦問醫人曰賢首爲我處方冀愈斯疾醫人報曰聖者宜可飲乳報言賢首誰與我乳答言聖者於門徒家乞取當飲報言賢首世

尊制戒不許從乞醫曰由病因緣佛當聽許苾芻以緣白佛佛言有病因緣乞好美食者無犯爾時世尊讃歎持戒及尊重戒者爲說法已告諸苾芻曰前是創制此是隨開重爲制戒應如是說

如世尊說上妙飲食乳酪生酥魚及肉若苾芻無病爲己詣他家乞取食者波逸底迦

如世尊說者謂如來應正等覺上妙飲食謂乳酪等無病者謂無病苦爲己者謂自欲得不爲餘人他家者謂四姓等乞取者謂乞覔也食者謂呑咽也結罪同前此中犯相其事云何若苾芻無病乞美食無病而食乞時惡作食便墮罪苾芻無病時乞有病而食乞時惡作食時無犯苾芻有病時乞無病而食乞時無犯食時墮罪若有病乞有病食無犯若苾芻入村乞食至彼門前女人見已持飯而出苾芻若須餘物者勿受其飯默然而住女人問曰聖者欲何所須作此言時即是表其隨情所欲苾芻須者即可隨覔此無有犯又若施主見苾芻時報言聖者有所須者隨意當索苾芻隨覔何物皆無有犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纒

第五攝頌曰

蟲水二食舍　無服往觀軍　兩夜觀遊兵
打擬覆麁過

受用蟲水學處第四十一

佛在憍閃毘國瞿師羅園爾時闡陀苾芻用有蟲水時諸苾芻見而告曰具壽闡陀何因故心用有蟲水闡陀報曰此水內蟲誰數付我諸餘盆瓮江河池沼四大海水何不往耶自生自死於我何過少欲苾芻聞是語已共生嫌恥作如是語云何苾芻知水有蟲故心受用時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊以此因緣集苾芻衆問其實不廣說如上世尊種種訶責已告諸苾芻乃至爲十利故制其學處應如是說

若復苾芻知水有蟲受用者波逸底迦

若復苾芻者謂闡陀餘義如上知者或自知或他告水有蟲者蟲有二種一謂纔覩即見二羅漉方見水謂諸水用水有二一謂內受用二謂外受用云何內受用謂是內身所有受用澡浴飲噉或嚼齒木或灑手足云何外受用謂於身外所有受用謂澡濯衣鉢若浣染衣若灑地若牛糞塗拭等波逸底迦釋義如上此中犯相其事云何苾芻用蟲水作有蟲想及疑皆得波逸底迦若水無蟲作有蟲想疑得惡作罪餘二無犯若苾芻知麨蜜糖油醋水漿及醋乳酪餅果等有蟲而受用者皆得墮罪又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纒

知有食家强坐學處第四十二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園爾時具壽鄔陀夷解俗法術預知他事時鄔陀夷晨朝著衣持鉢入城乞食時此城中有一賣香少年初爲婚娶至香鋪所纔始開鋪便生邪念欲還舍內與婦交歡還閉香鋪時鄔陀夷見而生念曰餘諸鋪今始開張此一少年何因掩閉即以他心道術而觀察之知其欲歸共婦歡戲我今宜可廢彼欲情即在少年前往其宅內就座而坐告彼婦曰汝來此坐我爲

說法婦便敬禮聽受法義正說法時少年來
至告其婦曰汝宜取食與聖者鄔陀夷令其
歸寺時鄔陀夷報少年曰賢首我癈善品來
汝宅中令增信心爲汝說法汝不樂聽欲何
所爲即强喚坐令其聽法既久聽已欲念便
歇鄔陀夷知已從座而去時彼少年極生嫌
賤作如是語云何苾芻知他俗人有欲樂意
故相惱亂使失望心令於已妻不得自在此
則何有沙門之法少欲苾芻聞是語已咸生
嫌恥云何苾芻知有食家强爲住止即以此
緣具白世尊世尊以此因緣集苾芻衆具問
鄔陀夷廣說如上世尊種種訶責已告諸苾
芻乃至爲十利故制其學處應如是說
若復苾芻知有食家强安坐者波逸底迦
若復苾芻者謂鄔陀夷餘義如上知義如上
有食者男以女爲食女以男爲食更相愛故
名之爲食家者謂四姓等强者謂他不許强
縱自心坐者謂放身而坐結罪如上此中犯
相其事云何若苾芻知他男女有欲意强於
家中而坐者得波逸底迦若知無欲心者無
犯又無犯者謂最初犯人具如上說
知有食家强立學處第四十三
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園爾時具壽
鄔陀夷晨朝乞食見賣香少年初爲婚娶開
閉香鋪染念歸家鄔陀夷見已前詣其舍廣
說如前鄔陀夷既入舍已於戶扇後藏蔽其
身家有婢使見苾芻默爾無言時彼少年從
市歸家捉其婦臂牽至屏處欲行非法其婢
報曰家主此戶扇後有尊者鄔陀夷少年聞
已作色而住報其婢曰聖者鄔陀夷在自房
中修習諸定受三摩地樂因何至此便覵戶
扇後見鄔陀夷欲情遂歇作如是語云何苾
芻失沙門法來至俗家屏處强立令他俗人
於自妻室不得自在少欲苾芻聞是語已共
生嫌賤以此因緣具白世尊世尊即便集諸
苾芻問答同前世尊種種訶責已告諸苾芻
乃至爲十利故制其學處應如是說
若復苾芻知有食家屏處强立者波逸底迦
若復苾芻者謂鄔陀夷餘義如上釋此戒相
廣說同前但屏立爲異餘並可知乃至痛惱
所纏
與無衣外道男女食學處第四十四
佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中時此城
內有諸商人來詣佛所頂禮雙足在一面坐
爾時世尊爲諸商人說微妙法示教利喜默
然而住時諸商人既聞法已深心歡喜禮佛
而去復詣具壽阿難陀所禮已而坐尊者爲
說法要乃至默然而住時諸商人既聞法已
即從座起白言大德世尊於此夏安居了當
向何處阿難陀曰仁等自可往問世尊商人
答曰世尊大師威德嚴重我等何敢輙有諮
問時阿難陀報商人曰我亦見佛威德尊髙
豈能專輙有所諮白商人曰大德阿難陀若
不問者云何得知如來大師三月夏了欲向
某處阿難陀曰由覵相貌及以言說方知世
尊欲向某處商人問曰覵何相貌及何言說
得知如來欲向某處阿難陀曰若望彼方而
坐嚼齒木者此是相貌若讚彼方人物者此
是言說商人復問比者世尊向何方處而嚼
齒木復於何處讚歎其人阿難陀曰近者世

尊向憍薩羅而嚮商人讚歎室羅伐城所有人物時諸商人聞是語已知佛世尊不久當向室羅伐城禮足而去時諸商人即便收覔入室羅伐城所有賄貨爾時世尊三月夏了命阿難陀曰汝可告諸苾芻世尊今欲往憍薩羅人間遊行若有情願隨逐如來出行者應可撩理衣服時阿難陀奉佛教已告諸苾芻如前具說乃至撩理衣服時諸商人聞阿難陀告苾芻衆世尊欲往憍薩羅國室羅伐城時彼商人往詣佛所禮雙足已在一面坐爾時世尊爲諸商人宣說妙法示教利喜默然而住商人皆起稽首合掌白佛言世尊我聞如來欲往室羅伐城經遊道路所須四事佛及僧衆我悉供養唯願慈悲爲我哀受于時世尊默然爲受時諸商人見佛受已禮佛而去便詣尊者阿難陀所禮已白言大德世尊一日可行幾許阿難陀曰猶如輪王復問輪王之法日行幾多答曰兩踰繕那時諸商人准當程路每兩踰繕那安置所須於日初分供佛及僧食既了已商人前去如是唯置

乃至室羅伐城爾時世尊將諸大衆隨路而行自寂靜故寂靜圍遶阿羅漢阿羅漢圍遶如是等廣說如前往室羅伐時商旅內有露形外道亦與隨行于時外道每於行路爲饑渴所逼作如是念我今云何得設方便免斯饑苦便作是念應投釋子共爲徒伴可免饑虛雖涉長途而不勞倦即詣苾芻所白言聖者仁之大師性愛美好常以金犂而爲耕種許仁等弟子受百味食著千金衣上妙房舍價直一億由斯仁等於現在世得安樂住命終之後必定生天當得解脫我之大師性愛麤惡麻滓之犂亦不耕種令我弟子拔髮露形乞食人間寢居鞕地由斯我等於現在世身常受苦命終之後生地獄中久淪苦海時諸苾芻聞是語已便作是念此之外道有信敬心告言外道汝今情樂苾芻所有鉢食之餘而能食不外道聞已遂生念曰苾芻殘食我不餐者必當饑虛受餓而死報苾芻言聖者我能食之苾芻答曰衆僧食時汝於見處隨意而住苾芻當以鉢中餘食見惠於汝答

言極善便持大銅甌隨敎而住時諸苾芻既並食已各持殘食授與露形餅果之類塡滿其器時彼外道得滿器已特之出外於其門首商主見怪問曰誰以餅果見惠於仁答商主曰汝之所重爲福田者我與彼類而作福田彼以餅果見贈於我商主聞已語外道曰苾芻於汝起慈悲心持以相遺汝今乃說爲彼福田此非善事若其世尊聞此語者必緣斯事爲諸苾芻制立學處外道聞已情懷愧色報商人曰向是戲言勿以爲意即便辭去于時有別商旅從室羅伐城來彼商旅中有一露形外道彼既見此問言仁於行路有道糧不答言有問曰從何而得答曰有禿居士爲我濟辦時彼外道怒而告曰汝不知恩蒙彼惠給得免饑虛乃出麤言云禿居士然我見彼釋子苾芻數有五百撥阿羅漢入般涅槃我等群類外道之中頗曾見有一涅槃不作是語已說伽他曰

云何汝身不陷地　云何舌不百片裂
云何諸神見此事　不以霹靂破汝身

野干噉食師子殘　而常有念害師子
十力聖衆以食濟　汝今見罵不知恩
彼定證得一切智　於友非友心平等
汝等外道可惡人　尚亦相依蒙濟給
若人不識恩與義　當知此類不如狗
狗於人處解施恩　汝似惡蛇常吐毒

時彼露形外道說伽他已捨之而去此是緣起尚未制戒爾時世尊於憍薩羅國人間遊行漸至室羅伐城時此城中於一園處有五百女人依此園林撚劫貝線以自活命時諸女人見佛世尊三十二相八十種好諸功德法悉皆顯現身如火聚放大光明亦如金輪映發燈炬尊重徐進如移寶山又如金幢莊以雜寶光明清淨智無所畏時諸女人既見佛已心大歡喜譬如有人於十二年中勤修妙定忽然通悟心生悅樂如貧窮人遇珍寶藏如無子人獲得子息如求王者得灌頂位女人歡喜復過於此時諸女人便詣佛所頂禮佛足退坐一面爾時世尊為彼女人演說妙法示教利喜既說法已默然而住時諸女人更相謂曰若佛世尊入王城已暫求禮敬亦無由得我等宜可即於今時請佛及僧為受微供作是議已俱從座起各禮佛足白佛言唯願世尊及苾芻衆明當受我所設供養于時世尊默然而受時諸女人見佛受已辭佛而去諸女即便詣尊者阿難陀所禮足已白言王子供佛僧衆可費幾多阿難陀曰可用五百金錢時彼女人各留一錢以充供直作如是語王子我等貧人無有器具及諸座席唯願王子為辦供設及諸所須我等至時手自行食阿難陀報曰我當為作時諸女人留錢而去時給孤獨長者聞佛世尊遊化至此往詣佛所禮佛足已在一面坐佛為說法乃至默然而住是時長者即從座起整衣左肩合掌恭敬而白佛言唯願世尊及苾芻衆明當就舍受我微供世尊告曰長者我已受彼五百女人明日請食長者聞已心生隨喜禮佛而去時給孤獨長者次往具壽阿難陀所致敬禮足在一面坐見彼金錢問言尊者此是誰物答曰有五百女人留此金錢明當詣佛及僧一中供養仁可持此金錢更添己物營造妙供明日持來長者於是持錢而去既至家中更添己物營辦上供送至給園時阿難陀遣使報諸女曰營辦既了可來行食諸女俱至白阿難陀仁是我等真善知識幸見慈愍自手助我供佛及僧時阿難陀即共行食有二女人一老一少是露形外道來從乞食諸女報曰此是王子之供時露形女詣阿難陀從乞飲食白言王子我等饑乏願惠餘餐阿難陀曰坐與汝食彼二便坐時阿難陀授食之時不善觀察餅有相黏老者與一少者得二于時老者既食餅已問少者曰汝得幾餅報云得二老者曰王子與我一餅汝便得二定知於汝心生愛念當自嚴飾少者曰勿作是語今此王子棄上宮闈出家猒俗脫屣塵勞如捐洟唾豈當於我垢穢容儀而生顧盼老母曰汝豈不知凡諸丈夫於女人處愛樂不同覩斯意況似求於汝時少欲苾芻聞是說已各生嫌恥作如是語云何苾芻自手與諸露形外道及餘外道男女飲食

餅果之類時諸苾芻即以此緣具白世尊世尊因此集苾芻衆廣說如前問答訶責種種方便讚歎寂靜行毀不寂靜告諸苾芻乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻自手授與無衣外道及餘外道男女食者波逸底迦

若復苾芻者謂難陀自手等者謂以手授手食義同前無衣者謂是露形之儔及餘雜類外道皆得波逸底迦餘義如上此中犯相其事云何若諸苾芻自手與諸外道男女食者皆得隨罪若是親族或是病人與者無犯或欲以食因緣除彼惡見與亦無犯又無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

觀軍學處第四十五

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時憍薩羅國邊隅反叛勝光大王令一大將領兵征伐其軍至彼遂被他降如是再三皆被他破是時大將歸白王曰叛者兵强王師力弱自非大王親臨無由降伏願王整旆除彼不臣時勝光王擊鼓宣令勑國人曰若有解武用者悉可從軍無由放逸若不去者罰五百金錢時六衆苾芻聞兵欲去共相告曰難陀鄔波難陀我等宜去觀大勝王軍士何如所發四兵堪能戰不便往路所見象軍來難陀問曰君向何處答言聖者今有邊隅不臣王命我等欲去除其叛逆難陀報曰癡人如此象軍豈能降彼我觀汝象其狀如猪邊隅大象形如山嶽看汝形勢有去無歸汝可暫還與宗親取別以苣藤水共相祭祀方可從軍時彼諸人聞此語已情懷不樂在一邊住次見馬軍來鄔波難陀問曰君向何處答言聖者今有邊方不奉王命我等欲去征彼不臣報曰癡人如此馬軍豈能降彼我觀汝馬狀如鈍牛邊隅之馬其形若象看汝形勢有去無歸汝可還家廣如上說次見車軍來六衆見已問答同前報曰癡人如此車軍豈能降彼我觀汝車形狀朽壞彼車牢固形若峯樓汝可還家廣如上說次見步軍來六衆見已問答同前報曰癡人我觀汝等兵士如縛草爲人彼之兵衆如勇健藥叉汝可還家廣如上說時勝光王整軍後至見兵不進問曰汝等軍士何故不行白言大王我等奉命出征恐成不利今禿沙門披割壞服出無義言令我憂惱王問是誰答曰聖者六衆王曰彼是豪貴沙門隨情出語君等宜去不應採錄時勝光王便作是念勿彼沙門數相惱亂命使者曰汝今可往詣世尊所頂禮足已當傳我言敬問世尊少病少惱起居輕利氣力調適安樂行不復傳我語唯願大德爲諸聖衆少有憶念爲制學處勿令苾芻往觀軍陣時彼使者既奉王教往詣佛所禮佛足已在一面立白言世尊勝光大王故遣我來禮世尊足敬問世尊少病少惱起居輕利氣力調適安樂行不爾時世尊告使者曰勝光大王得安樂不汝身健不使者曰王有啓白令諸聖衆來觀軍陣極相擾惱唯願世尊少有憶念爲制學處勿令苾芻往觀軍陣爾時世尊聞使語已默然而許時彼使者知佛許已禮足而去世尊以此因緣集苾芻衆問六衆曰汝等實往觀整莊軍耶答言實爾世尊即便種種訶責

廣說如前乃至爲十利故與諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻往觀整裝軍者波逸底迦
若復苾芻者謂是六衆餘義如上整裝軍者謂將欲戰整帶甲冑裝束軍儀有一類軍謂唯有象有二類軍謂兼以馬有三類軍謂兼以車有四類軍謂兼以步往觀者謂向其處結罪如上此中犯相其事云何若苾芻觀整裝軍者得波逸底迦若苾芻爲行乞食路見軍來或時寺近大路或軍入寺或苾芻爲王所喚或夫人太子大臣及諸人等所請設見軍時並皆無犯若見軍時不應說其好惡又八難緣隨一現前見亦無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏
軍中過二宿學處第四十六
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時憍薩羅國邊隅叛逆王命討罰同前被破大臣白王廣說乃至罰戮五百于時大王親帥軍旅自往邊城至彼合圍尚未降伏大臣白王曰給孤獨長者有大福力彼若來者或可歸降王曰此亦善哉應與勑書命來至此令使賫勑至長者處長者奉勑頂戴而受白世尊已尋詣王營雖在軍中彼仍不伏時給孤長者身形羸瘦時王見已問言長者豈可長者憶男女耶長者答曰不思男女但思聖衆時勝光王即便以書白諸僧衆今有少緣欲見聖衆使往衆內宣王勑書大衆聞已即遣行籌諸老宿苾芻作如是語我年朽老不復堪行其少年者亦云不堪我豈至彼爲他添瓶取水耶爲王說法我等不解空往何益時彼六衆共相告曰難陀鄔波難陀今既大師住世我等亦存無上王法廣流化世若大師涅槃弟子隨滅所有正教悉亦淪亡我等今時幸有餘力於聖教轅當牽莫倦遂即取籌赴王軍所既至彼已爲王說法王大歡喜夫人太子及大臣等悉爲說法咸皆欣慶王命諸將曰好整軍兵共彼邊賊六衆聞已即相告曰我等豈能多日作他威儀今可作自儀式隨意而住可共觀彼大勝王所整軍兵其狀何似便詣路所見象軍來告軍人曰君欲何爲報言欲戰告曰汝等此象其狀若豬如何欲戰便捉象牙撲之於地見馬兵來向前問答此馬如牛即便捉尾擲置一邊見車兵來云此破車即便捉軸拔之路左見步兵來云如草人便扼其項擲之軍外時彼四兵既見陵辱無可奈何各在一邊懷憂而住王仗後至問言卿等何故不行軍人答曰大王當知我等豈能降彼叛逆今充沙門以惡身語極相折辱王曰是誰答云六衆王曰卿等宜戰彼是豪貴沙門無勞採錄時勝光王便作是念勿彼聖者數相惱亂命使者曰汝持我語往世尊處如前廣說唯願世尊爲諸聖衆少有憶念制其學處勿復更令久住軍內使者便去如前廣說問起居已辭佛而去爾時世尊以此因緣集苾芻衆問答同前乃至觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻有因緣往軍中應齊二夜若過宿者波逸底迦
若復苾芻者謂是六衆餘義如上有緣者謂是王等乃至衆庶所有請喚軍中者謂軍兵

欲戰四兵如前齊二夜者二夜應宿過此不應若過宿者波逸底迦此中犯相其事云何若諸苾芻往軍中過二夜而止宿者皆得波逸底迦若其王等請留住宿及八難事過宿無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

擾亂軍兵學處第四十七

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園同前邊隅叛逆王師既去令命給孤長者遣使白眾對眾行籌六眾取籌乃至為其說法咸皆喜慶

王竪軍兵將欲出戰六眾共行觀兵何似為勇為怯逐於險林之處預先藏伏四兵欲至便作叫聲所有軍帥逃走驚怖六眾就問君等何驚答曰賊城兵出我等逃竄六眾報曰非是賊來是我笑耳若彼賊城知汝怯弱者每於日日繩繫汝頸牽入城中我欲為汝安布軍陣必望得勝諸人許可便與象軍見小象時云此何所用便撲一邊次與馬軍見患脚馬此何所用捉尾棄却次與車軍見有舊車此何所用即便捉軸棄在一邊次與步軍見徒額人云禿頭人此何所用便扼其項棄在一邊捨之而去時諸四眾既被辱已各在一邊懷憂而住王仗既至問諸人曰何不布陣諸人答曰臣等何有情賴欲布兵軍求決勝事王問何故廣答如前乃至彼是豪貴苾芻言何採錄卿等宜應自布軍陣王作是念勿令六眾更為擾惱我今宜可白世尊知便命使者敬問世尊述起居事已白佛言世尊六眾苾芻久宿軍中擾動兵眾唯願世尊少有憶念為制學處令諸聖眾雖過二夜在軍中宿勿觀軍士共相擾亂使受王語往世尊處皆悉白知世尊默許使去之後佛集僧眾問答訶責如前廣說乃至我觀十利為諸苾芻制立學處應如是說

若復苾芻在軍中經二宿觀整莊軍見先旗兵若看布陣者波逸底迦

若復苾芻者謂是六眾餘義如上過二宿者謂過二日二夜整莊軍者謂將欲戰往布陣處旗者有四種一師子旗二大牛旗三鯨魚旗四金翅鳥旗兵有四種謂象馬車步陣有四種一矟刃勢二車輮勢三半月勢四鵬翼勢若觀此等軍陣之時苾芻便得波逸底迦此中犯相其事云何若苾芻二夜在軍中若觀四兵未著甲冑未執仗者得惡作罪若觀整莊者得波逸底迦若其王等請留住者及八難事見亦無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

打苾芻學處第四十八

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園大目揵連與十七眾出家并受圓具此十七眾咸皆親近六眾苾芻共為狎習時鄔陀夷報言汝等可來作如是如是事業彼便答曰仁等豈復是我親教師軌範師耶所有處分我不能作時鄔陀夷便搭一人報云癡物汝等更復作何事業不受我言時十七人悉皆仰倒啼哭而言打我諸苾芻見問鄔陀夷曰何故打彼少年答曰我惟打一十七皆倒高聲啼泣苾芻問曰彼惟打一何故總啼報言上座若不總啼皆被打搭少欲苾芻聞是事已各生嫌賤作如是語云何苾芻以瞋恚心打他苾芻

以此因緣往白世尊世尊由此集苾芻衆問答訶責乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻瞋恚故不喜打苾芻者波逸底迦

若復苾芻者謂鄔陀夷餘義如上瞋者謂恚纏心起忿惱時打者謂打搭也苾芻者謂此法中人已受圓具釋罪如上此中犯相其事云何若苾芻以內身分或以外物或兩俱兼云何內身苾芻以瞋恚心若以一指打苾芻時得一墮罪若二得二乃至以五指打時得五墮罪若以拳肘頭肩髁膝乃至足指皆得墮罪是謂內身云何外物苾芻以瞋恚心將細草莛或以箭簳及餘器具乃至棗核或掬芥子遥打擲他隨一著時皆得墮罪是謂外物云何二俱若苾芻手執刀杖打擊前人及餘種種兵器之類乃至篅莛樹葉隨所著處皆得墮罪是謂二俱若爲令彼怖或爲成就呪術打搭前人此皆無犯又無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗柰耶卷第三十七

音釋

盎（烏浪切）盆也　瓮（烏貢切）罌也　鞕（魚孟切）堅也　黏（尼占切）著也　苣藤（苣勤侶切藤徒登切）胡麻也　矟（色角切）矛屬　髁（苦瓦切）兩股間也　莛（唐丁切）草莖也　簳（古旱切）箭本也

根本說一切有部毗柰耶卷第三十八　登八

唐三藏法師義淨奉制譯

擬手向苾芻學處第四十九

爾時薄伽梵在室羅伐城住逝多林給孤獨園時具壽大目乾連與十七衆出家并受圓具廣說如前令其執作彼不隨教時鄔陀夷即便瞋忿努手向彼一十七人一時皆倒高聲啼泣餘苾芻問其故何因瞋一十七俱倒答曰我若不俱倒地恐皆被打苾芻嫌賤以事白佛佛便訶責乃至我觀十利爲制學處應如是說

若復苾芻瞋恚故不喜擬手向苾芻者波逸底迦

若復苾芻等者事並同前言擬手者謂舉手擬他釋罪同前此中犯相其事云何有內外俱內謂苾芻努其一指擬苾芻時得一墮罪乃至五指得五墮罪或以拳肘從頭至足准事如前是謂爲內外者將草莛等擲擬前人如上廣說俱者謂手執杖等以擬前人皆得墮罪若爲利益令彼恐怖或復欲令呪術成

就努擬前人並皆無犯又無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

覆藏他罪學處第五十

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時六衆苾芻與他出家并受圓具而爲共住時諸弟子若未知彼是惡行人悉皆承事親近供養後既知已便捨而去與善苾芻共相狎習然爲敬佛教故每日三時親爲敬禮其難陀苾芻有親弟子名曰達摩彼未知師是惡行者與之共住後既知已捨之而去與善苾芻同居敬佛教故每日三時常來禮謁因白師曰鄔波馱耶存念我今請白欲向寺園閑靜之處隨情作業難陀報曰爾當謹慎鄔波難陀聞是語已報達摩曰汝持我座共爾俱行達摩白言豈阿遮利耶亦於晝日詣閑林處而逐靜耶鄔波難陀曰癡人汝意謂我心常散亂無所了知何靜慮門我不通解達摩答曰我實不敢作此思惟但問軌範師向晝日遊處不是時達摩便持彼座往晝遊處置一樹下即自斂身詣一靜處跏趺而坐繫念思惟鄔波難陀隨後而至達摩遙見白言大師彼處樹下已安座訖宜當就彼安靜而住時鄔波難陀即便往彼就座而坐衣覆頭面斂念思惟心不能安還從座起周迴四顧見一女人毀籬欲入鄔波難陀遙喚達摩曰達摩汝今知不有人毀籬達摩報曰阿遮利耶幸可思念逝多林經鄔波難陀曰癡人汝今方解依經而住汝豈不聞世尊之教於僧祇物不應捨棄我今自往遮彼女人即從座起既至彼已問言少女何意毀籬女人便笑時鄔波難陀染心遂起即便捉臂徧抱女身嗚咂其口捨之而去往達摩所問言汝何所見答曰唯除交會餘事皆見鄔波難陀曰具壽雖知汝見勿告餘人報言大師乃至未見善苾芻來我終不說鄔波難陀曰汝親教師有鄙惡事我常覆蓋汝見我過不藏護耶達摩曰大師知他有麤惡罪共相覆護如此之事我當先說達摩便去告諸苾芻諸少欲者聞生嫌賤舉以白佛佛集苾芻乃至我觀十利爲制學處應如是說

若復苾芻知他苾芻有麤惡罪覆藏者波逸底迦

若復苾芻者謂鄔波難陀餘義如上知義亦如上苾芻者謂是難陀麤惡罪者有二種謂波羅市迦罪僧伽伐尸沙罪何故此二名爲麤惡自體及因皆麤弊可惡故言麤惡覆藏謂掩蔽也釋罪同前此中犯相其事云何若復苾芻見苾芻犯他勝罪時作心覆藏乃至明相未出已來得惡作罪明相出已便得墮罪若覆他殘罪事亦同此若苾芻見苾芻犯波逸底迦罪時作心覆藏乃至明相未出已來得惡作罪明相出已亦得惡作如是別悔法乃至惡作罪覆藏亦爾若說罪者恐他與爲障礙之事或爲梵行等難或復緣此令僧破者覆皆無犯又無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

第五攝頌曰

伴惱觸火欲　同眠法非障　未捨求寂染
收寶極談時

共至俗家不與食學處第五十一

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園難陀苾芻有弟子名曰達摩性懷慚恥於犯追悔廣說如前乃至重佛教故日别三時就師致禮時鄔波難陀語難陀曰大德當知達摩於我先有嫌隙我必對佛僧及餘衆前彰其惡響作不饒益事或令一日絕食受饑難陀報曰此之達摩禀性持戒媿恥爲懷追悔在心曾無有犯何能與彼作無益事鄔波難陀曰我今必當令彼無食受餓難陀聞已便作是念寧使絕食不可令其浸彰餘過時有長者來請難陀鄔波難陀就舍而食是時難陀報鄔波難陀今日我令達摩絕食鄔波難陀曰今正是時達摩時至欲得乞食便詣師處禮拜合掌白言鄔波馱耶存念我今欲行乞食師便報曰我於今日有一施主來請我食并弟子一人汝可與我就彼而食便白師曰豈我比來曾隨師後受請食耶鄔波難陀聞其語已而告之曰達摩我先别聞與今見異我意謂汝禀性持戒慚愧爲懷遵奉師言情無違逆豈復本師以不淨物而勸於汝何故汝今見違上命是時達摩旣蒙大德訶責默然而止復白師曰我取水羅及乞食鉢方從師去鄔波難陀報言具壽更復何用水羅鉢爲於彼舍中自有淨器其水先濾亦復無蟲即可與我相隨而去是時達摩尋從師後有一乞食苾芻見而問曰具壽達摩欲何所適報言欲往請處乞食者報曰具壽知量而食達摩曰大德事未可知爲當得食爲絕食耶時乞食者相隨而去入室羅伐城時難陀鄔波難陀與其弟子至一店所其難陀達摩便住於此鄔波難陀即往施主家飽足食已還來店上難陀次往就舍而食達摩便白鄔波難陀曰阿遮利耶時將欲至我當行矣鄔波難陀報曰彼施主家衆事皆辦至便噉食更何所憂待至臨中我當共去達摩即起以足量影鄔波難陀報達摩曰癡人汝言謂我不護尸羅心常懈慢非時食耶汝今宜去若住於此令我不樂若語若坐無有歡心不如獨住汝勿居此達摩念曰我若持羅及鉢來至此者當行乞食今旣無羅及鉢其欲如何遂歸寺所乃至食力未盡已來專修善品及食力衰委脅而卧時乞食者還至寺中見達摩卧告曰具壽達摩食是他物腹豈他耶恣意飽餐遂令不能作業答言大德誰餐飽食報云何非今日受他請食答言不食問言何故即以上緣次第陳告時乞食者告諸苾芻苾芻聞已各生嫌賤作如是語云何苾芻故心令他苾芻絕食以緣白佛佛集僧衆問答虛實廣說如前乃至我觀十利制其學處應如是說

若復苾芻語餘苾芻作如是語具壽共汝詣俗家當與汝美好飲食令得飽滿彼苾芻至俗家竟不與食語言具壽汝去我與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂作是語時欲令生惱者波逸底迦

若復苾芻者謂鄔波難陀餘義如上餘苾芻者此法中人共至俗家者謂四姓家言美好飲食謂五噉食及五嚼食令得飽滿者謂恣意而食汝去等者是驅遣言語謂讀誦坐謂禪思獨坐等樂者明作惱意令彼絕食以此爲緣不爲餘事釋罪同前此中犯相其事云何若苾芻故心令他苾芻絕

食者得波逸底迦若爲病緣醫遣絶食不與無犯又無犯者謂初犯人如上

觸火學處第五十二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時此城中有諸商人往詣佛所禮雙足已次至阿難陀處問曰世尊夏了欲向何處阿難陀具答廣說如前觀其先兆欲向王舍城商主問知行日多少即皆預辦供設所須時阿難陀每日常在商主前行遂見岐路奉待世尊世尊見已問言汝今何故住此不行阿難陀曰大德今此二路一是直道多有師子虎豹恐怖難行一是曲路安隱無礙我今不知欲趣何路佛告阿難陀宜取直路怛他揭多離諸怖畏故爾時世尊便取直路至一聚落時聚落中有二童子在村門戲一人持鼓一人執弓時二童子見世尊來即便禮足白佛言世尊善來善來因何世尊欲從險道而爲遊涉唯願世尊勿生恐怖我等爲佛作引導人一在前行鳴鼓而去一持弓矢隨後而來世尊見去便作是念此二童子久植善根今遭遇我告曰汝等二人今可歸去如來大師久離怖畏師子虎豹何所能爲一人佛前聲鼓一人對佛彈弓禮佛足已遂還本處爾時世尊即現微笑有種種光從口而出所謂青黃赤白紅頗胝色此之光明或有沉下或復上昇其光下者下至速活地獄黑繩衆合小叫大叫小熱大熱阿毗地獄及八寒地獄光既至彼若諸有情受炎熱者皆得清涼若處寒冰便獲溫暖彼諸有情離苦安樂皆作是言我與汝等爲從地獄死生餘處耶爾時世尊爲欲令彼諸有情類生信喜故便遣化身往地獄內彼見化已咸作是說我等不於此死而生餘處必是由此希奇大人威德力故令我身心除苦得樂既生信已便能消滅地獄諸苦於人天趣受勝妙身常爲法器能見諦理其上昇者上至四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天化樂天他化自在天梵衆梵輔大梵少光無量光光音少淨無量淨徧淨無雲福生廣果無煩無熱善見善現色究竟天所至之處光中演說苦空無常無我等法幷復說此二伽陁曰

汝當求出離　於佛教精勤　降伏生死軍
如象摧草舍　於此法律中　常修不放逸
能竭煩惱海　當盡苦邊際

時彼光明徧照三千大千世界已還至佛所若佛世尊說過去事光從背入若說未來事光於胷入若說地獄事光從足下入若說傍生事光從足跟入若說餓鬼事光從足指入若說人事光從膝入若說力輪王事光從左手掌入若說轉輪王事光從右手掌入若說天事光從臍入若說聲聞事光從口入若說獨覺事光從眉間入若說阿耨多羅三藐三菩提光從頂入是時光明繞佛三帀從頂而入時具壽阿難陀合掌恭敬白佛言世尊如來應正等覺非無因緣熙怡微笑即說伽陁曰

世尊遠離掉憍慢　於有情中第一尊
降伏煩惱及諸怨　若無因緣不微笑
如來自證真妙覺　諸有聽者皆樂聞
牟尼最勝願宣揚　大衆疑心爲開決

佛告阿難陀如是如是如來應正等覺非無因緣而現微笑汝見二童子引導我不白佛言見佛告阿難陀以此善根於當來世十三劫內不墮惡趣生人天中於最後身得成無上正等菩提一名法鼓音如來二名施無畏如來爾時世尊說是記已隨路而去至一村隅林中而宿如佛所說苾芻住處乃至樹下亦應隨次共分時六衆苾芻分得一枯樹夜被寒逼以火燒樹於此樹中有蛇依止蛇被烟熏緣枝而上垂身欲下六衆見蛇高聲唱言欲墮欲墮時諸商人聞是聲已咸作斯念有師子入營跳擲而墮便大驚怖四向奔走于時世尊告阿難陀曰何意商旅四面逃奔阿難陀白佛言大德如佛教勑諸苾芻所在之處應隨長幼而共分之六衆苾芻今宵宿處分得枯樹被寒所逼以火燒樹於此樹中有蛇依止蛇被烟熏緣枝而上放身欲下六衆見蛇高聲唱言欲墮欲墮時諸商人聞是聲已咸作斯念有師子入營跳擲而墮便大驚怖四面奔逃世尊告曰汝可急去報諸商人如來在處離師子怖速命商旅勿復驚惶時阿難陀奉教告知諸人咸至時諸苾芻見是事已悉皆有疑俱來白佛大德何意六衆作墮落聲驚諸商旅世尊因此重爲安慰令離憂怖佛告阿難陀非但今日驚怖商旅乃往古昔已曾恐懼於他令彼四面逃走我爲安慰令離憂惱汝等當聽於過去世在彼水側有頻螺果林於此林中有其六兎共爲知友依止而居時頻螺果熟墮水作聲于時六兎聞果落聲形小志怯便大驚怖四向逃走時有野干見其奔走來問其故兎曰我聞水內有非常聲將非猛獸欲來害我緣此事故我等逃奔野干亦走如是猪鹿牛象豺狼虎豹及小師子等各相詰問聞斯語已悉皆奔竄去斯不遠於山谷中有一猛師子王依止而住于時師子見諸獸類惶怖奔馳而問之曰汝等皆有爪牙勇力何所怖懼各見驚馳皆悉報言我聞惡聲非常可畏定有猛獸來害於我爲此驚惶求安靡地師子報曰在何處所而作惡聲諸獸答曰我亦不知何處作聲師子報曰若未委者君等莫走我爲審觀是何聲耶即問虎曰汝何處聞答曰我從豹聞如是展轉問詰至兎兎云此之怖聲是我親證非是傳聞仁等俱來共觀聲處于時諸獸咸悉共至頻螺林所兎曰此是驚怖起處須臾暫住還聞果落墮水作聲師子報曰此是食果非關恐怖爾時空中有天見已說伽陀曰

不應聞他語便信　當須親自審觀察
勿如樹果落池中　山林諸獸皆驚走

汝等苾芻勿生異念往時師子王者即我身是往時六兎驚恐諸獸我已爲其作安隱事六兎者即六衆是今時復緣驚諸商旅我亦爲其作安慰事爾時世尊爲說昔緣令諸苾芻斷疑惑已告阿難陀曰汝今可去徧告商人汝等今日不應先去如來當在商旅前行時阿難陀如佛所教具告商旅汝勿先去爾時世尊及諸僧衆皆在前行至險林中有師子王欲來害佛世尊見來便舒右手於五指頭化出五師子彼聞此氣即便奔走世尊便

於四面化為猛火紅燄侵天飛光裂地八方徧合求避無由唯見佛邊清涼可愛是時師子便詣佛所頂禮雙足爾時世尊便以百福莊嚴衆相具足無畏右手摩師子頭告言賢首汝於先世已作惡業墮傍生中復於爾時常以害心斷他生命活自已身於此命終還生惡趣賢首諸行無常諸法無我涅槃寂滅汝於我所應生信心於傍生趣深起猒離時諸苾芻亦以手觸師子師子見觸作不忍聲佛告諸苾芻汝等勿觸師子何以故猛獸獷烈性難親附若輒觸者致有損傷是故汝等莫觸師子若諸苾芻觸師子時得惡作罪若觸石師子草師子或泥土作及畫者並皆無犯調師子已佛與苾芻隨路而去時師子王辭佛而住便作是念我今不應親於佛所聞三句法更斷他命而活已身我今宜應要心絕食不復餐噉凡諸畜類火力增強不堪忍饑遂便命過生四大王衆天初生天者法爾有三種念我於何處死今於何處生由何等業招斯異熟即便自知從畜趣死今生四大

王衆天曾作何業由於佛邊生淨信心時此天子復作是念我今宜應往詣佛所承事供養于時天子以天瓔珞莊嚴其身以天妙華盛滿衣角過於夜分放大光明來詣佛所即以天𥁞鉢華俱年陁華鉢沓摩華分陁利華布列佛前而為供養禮佛足已在一面坐由此天身光明赫弈用徧晃耀蘭若林中悉皆明顯爾時世尊隨彼天子意樂隨眠根性差別而為說法能令悟入四真諦理是時天子既聞法已即於座上以金剛智杵摧破二十種薩迦耶見山得預流果既見諦已白世尊曰大德由世尊故令我證得解脫之果此非父母高祖人王天衆沙門婆羅門親友眷屬之所能作我逢世尊善知識故於地獄傍生餓鬼趣中拔濟令出安置人天勝妙之處當盡生死趣涅槃路乾竭血海超越骨山無始積集薩迦耶見山以金剛智杵而摧破之得預流果我今歸依佛法僧寶唯願世尊證知我是鄔波索迦始從今日乃至命存受五學處不殺生乃至不飲酒作是語已時彼天子

深心歡喜得未曾有禮佛而去還適天宮時諸苾芻於初後夜警覺用心思惟而住見世尊處有大光明周徧晃耀蘭若林中便生疑念有何天衆來詣佛所由彼福力光徧林中至天曉已往詣佛所頂禮尊足在一面坐而白佛言我於昨夜見大光明徧滿林中便生是念豈非梵世諸天及天帝釋或四天王及餘殊勝大威德天來詣佛所親承供養由彼力故光徧林中爾時世尊告諸苾芻曰昨夜光明非是梵王帝釋及餘天衆威神之力汝豈不見林中大師子王親於我邊聞三句法諸苾芻白佛言我等已見佛言彼師子王從我聞法於此命過生四大王衆天既受天身報恩供養來至我所奉獻天華我為說法既聞法已便得見諦還本天宮由彼力故光徧林中時諸苾芻聞是語已請世尊曰我等不知彼師子天曾作何業由彼業故招異熟報墮師子中復由何業命終之後生在四大王天復作何緣聞佛法已獲預流果得未曾有還本天宮世尊告曰汝等當聽此之天子前

身作業因緣運合至成熟時不於外界地水火風令使成熟還於自身蘊界處中內善惡業而受其報即說頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時　果報還自受

汝等苾芻應至心聽於過去世人壽二萬歲時有佛出世名迦葉波十號具足有二萬弟子以爲眷屬在婆羅痆斯國而爲住止彼迦葉波佛未出世時於此城中有婆羅門學善四明博通諸論時世人衆極生尊重同心敬仰以爲大師若迦葉波佛出世之後人皆敬佛不復就彼共相承事時迦葉波應正等覺於無量百千大衆之中宣揚妙法時婆羅門在衆邊過見彼世尊於百千衆中而爲說法便生嫉妬口出鄙語作如是說此之沙門不知怖畏猶如師子在大衆中爲他說法諸餘聽者猶如小獸敬受其法時彼世尊聞此語聲告婆羅門曰婆羅門汝於天人師處出麁惡言當於地獄受諸苦報汝今宜可來至我所至心說罪罪得輕薄時婆羅門聞佛教已內興恥愧於世尊前自言其過既說罪已即於佛邊歸依三寶受五學處爲鄔波索迦汝等苾芻勿生異念往時婆羅門者由其惡口覩於佛前作輕慢語因彼惡業雖復說罪尚有餘報於五百生中常爲師子或受餘報今猶未息由於我所生正信心聞三句法得生天上由於迦葉波佛前歸依三寶受五學處緣彼業力今於我所證真諦理得預流果還本天宮是故苾芻汝等當知作純黑業得純黑異熟作純白業得純白異熟若作雜業受雜異熟汝等從今當捨黑業及以雜業當莫放逸修純白業如是應學時諸苾芻及人天衆聞佛說已信受奉行爾時世尊漸次遊行到摩竭陀至王舍城住羯蘭鐸迦池竹林園中時六衆苾芻於然火處各以火頭共相調弄或作日月形外道見時各生輕賤作如是語仁等知不沙門釋子火頭調戲與彼童兒有何異相云何減割妻子之分給此禿人充其鉢食時諸苾芻聞是語已具白世尊爾時世尊集諸苾芻廣說如前乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻若自然火若教他然者波逸底迦爾時世尊爲諸苾芻制其學處不應觸火諸苾芻衆於如來窣覩波處更不燒香然燈以爲供養亦不承事親教師軌範師以暖湯水及熏鉢染衣等並不復作爾時世尊知而故問具壽阿難陀曰阿難陀何故苾芻不燒香然燈供養如來窣覩波處及以二師湯水等事阿難陀曰由佛世尊爲制學處不得觸火以此因緣諸苾芻衆遂便斷絕供養等事佛告阿難陀若觸火者作時守持雖觸無犯時諸苾芻不知云何作時守持佛言凡觸火時作如是念我爲供養佛故今須觸火或云爲法爲僧爲鄔波馱耶阿遮利耶及已自受用并同梵行者爲其事故今須觸火諸苾芻爲染衣熏鉢等事數數觸火觸時忘念而不持心便生悔恨起惡作心我今如何故犯此罪即以此緣具白世尊佛言應云乃至事了長時守持時一苾芻身苦風病詣醫人所報言賢首爲我准如是病而處方藥醫人報曰凡是風病得火爲

良當須近火報言賢首世尊制戒不許向火
醫曰聖者世尊大慈緣斯事故必定開許以
緣白佛佛言前是創制今更隨開應如是說
若復苾芻無病爲身若自然火若教他然者
波逸底迦
若復苾芻者謂是六衆餘義如上無病者謂
除其病自他等義如前廣說此中犯相其事
云何若苾芻以火頭共相戲弄或作日月輪
形皆得墮罪凡苾芻然火之時應觀其事而
守持之若不守持輙然輙觸者得波逸底迦
若滅火者亦得墮罪若苾芻捉火頭前火或
抽火頭或翻轉火炭或翻轉糠麩等火隨作
何事謂作食煑水然燈燒香等觸著之時皆
惡作罪若以毛髮爪甲等棄火中者亦得惡
作罪若此等事作時守持者無犯又無犯者
謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏
與欲已更遮學處第五十三
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時具壽鄔
陀夷斷除煩惱得阿羅漢果已時鄔陀苾芻
遂往憍閃毘國靜緣而住其阿說迦補捺伐

素二俱命過其難陀鄔波難陀在逝多林年
並衰邁彼十七衆苾芻年漸長大勇健有力
善三藏教便共詳議咸作是說我於長時常
被六衆之所欺輕於彼衆中難陀鄔波難陀
常爲毒害於二人中鄔波難陀更爲苦切我
等宜應爲作捨置羯磨一人告衆曰上座難
陀即是其兄善明法務我等何能與作羯磨
一人議曰我今應權爲誘誑不令入衆我等
即便共爲羯磨作是議已遂至其所告言畔
睇阿遮利耶答言願具壽無病白言上座所
著支伐羅非常垢膩何不浣濯報言具壽我
今年朽弟子門人見是衰邁各起輕心誰復
肯爲浣濯衣服彼便答言大德可與我衣當
爲浣濯于時難陀便以一衣付與令洗彼復
報曰一種辛苦可總與衣俱時浣濯即便被
一破服總與三衣彼得衣已咸悉漬以灰汁
即往集處敷座席已便鳴揵椎俱至難陀所
白言大德衆僧有事揵椎已鳴宜可暫入衆
中共觀其事難陀報曰具壽我今如此形儀
何得入衆若於衆中有如法僧事我當與欲

即便與欲彼持其欲往至衆中爲陳說已一
人即起詣上座鄔波難陀所作如是語大德
有罪我欲詰問幸見容許報云隨意白言大
德頗憶於某時某處自作是語我當破汝等
腹決取中腸繞逝多林其事實不鄔波難陀
聞斯語已報言具壽豈已差之瘡重更傷損
此事過去何勞在言白言大德如來大師亦
依過去事爲諸弟子而制學處即便强與作
捨置羯磨大衆散已時鄔波難陀詣難陀所
啼泣而住難陀問曰爾有何事今忽悲啼報
言被諸黑鉢與我作捨置羯磨難陀報曰彼
與我弟作羯磨者便是自於村坊城邑三界
之内驅遣其身於弟何過然我今時當爲申
謝又彼僧伽作別衆羯磨作法不成我不赴
集餘人報曰豈非大德前與欲耶難陀曰若
作如是非所愛事我不與欲持欲不成是惡
與欲少欲苾芻聞是語已各生嫌賤云何苾
芻先時與欲後更追悔作如是語還我欲來
不與汝欲時諸苾芻以是因緣具白世尊佛
以此緣告諸苾芻問答虛實廣說乃至我覩

十利為諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻與他苾芻欲已後便悔言還我欲來不與汝者波逸底迦
若復苾芻者謂是難陀餘義如上又苾芻者謂此法中人與欲已者謂先已言與後便等者是索欲詞釋罪同前此中犯相其事云何若苾芻先與欲已後便生悔報眾云還我欲來我不樂與者便得墮罪又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗柰耶卷第三十八

音釋

讎時流切仇也　隙乞逆切怨隙也　獷古猛切惡也　糠麩糠丘岡切穀皮也麩芳無切麥麩也

根本說一切有部毗柰耶卷第三十九 登九

唐三藏法師義淨奉制譯

與未近圓人同室宿過二夜學處第五十四

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時有眾多敬信施主來至寺中白諸苾芻曰聖者幸為我等宣揚正法樂欲聽聞苾芻報曰賢首汝等有心樂聞法者當詣佛所佛自為說彼云聖者唯一大師瞻仰者眾天龍人鬼皆願聞法知欲為誰而演法要仁等亦可為我誦經苾芻報曰世尊未許諸俗聞已共起譏嫌捨之而去時諸苾芻以緣白佛佛言我今聽諸苾芻隨時誦經世尊既許苾芻誦經彼便日日誦經不息諸有福德閑暇者晝常來聽既歸家已便於夜中告諸無福營作之人作如是語君等當知彼諸聖眾於日日中常誦正法言詞美妙令眾樂聞聽者忘疲如蜂食蜜時營作者聞斯語已報諸人曰仁等有福逢佛出世得聞法要獲大利益於日日中得未曾有報作人曰汝何不聽答曰仁有福德雖晝聽經家生得濟我等薄福作業求活恒去聞經終當餓死若其聖者夜誦經者我亦樂聽時諸苾芻聞是語已便往白佛佛言雖在夜中亦誦經法彼便通夜而為誦經因生疲苦佛言不應晝夜誦經苾芻隨時少宣其法諸來聽者共生嫌意佛言不應隨宜當圓滿說時諸苾芻夜夜常誦諸作業人無暇鎮來時有福人既至家已同前為說作人自歎我等薄福不得聞經若諸聖者每於月八日十五日二十三日月盡日通夜誦者我等常聞能生福利苾芻以緣白佛佛言當於月八日十五日二十三日月盡日通夜誦經時有乞食苾芻在阿蘭若住告同住者曰今是十五日我欲向寺共為長淨并復聽經便詣寺所慇懃聽法乃至夜半時乞食者作如是念今既非時無緣得往蘭若之處且留此住於一面坐諸聽法俗人亦住於此時知寺人將滅燈燭俗人告言聖者勿去燈明我助油燭有摩訶羅苾芻共於此臥不用心眠便在夢中見與故二共為聚集遂即寱言說非法事俗人聞已遂即徧覩見摩訶羅仰腹

而卧口說麤言說非法事諸俗見已共作是議仁等觀此年老苾芻尚為斯事諸餘少壯當欲如何時乞食者聞俗嫌議旦詣林中於蘭若內習定之人見而問曰具壽於彼寺中同梵行者夜誦經時能令諸俗人生淨信不報言聽微妙法皆生喜信然而有一年老苾芻起俗譏嫌彼問何故即以事具荅諸苾芻聞以緣白佛佛言由諸苾芻與未圓具者同一室宿及然燈燭有是過生是故我今不聽苾芻與未圓具人同一室宿及然燈燭此是緣起尚未制學處

佛在憍閃毗妙音園中時尊者舍利子有二求寂一是准陀二是羅怙羅于時羅怙羅有緣須至晝日遊處有客苾芻來入寺中見授事人已覓停止處其授事人見羅怙羅出外不在即使令客權止房中其客苾芻即取羅怙羅所有衣鉢置之房外時羅怙羅從外靜處還至本房見其衣鉢在房門外悵然而立于時准陀來至其所問言具壽何故愀然似帶憂色荅曰我暫出遊有客來至以我衣鉢棄在房前日時欲暮天復將雨我於今夜何處當卧准陀報曰隨處隨時且容身卧詎勞憂惱徙倚房前荅曰仁具福德有大威神化作草菴即堪止宿我無威力其欲如何准陀聞已默然而去時有淨信施主為佛及僧以妙香泥塗拭圊廁羅怙羅見已便作是念非時見佛欲有諮問無有是處我今宜可於此眠宿以度今宵遂入廁屋權時而卧即於其夜天降大雨去斯不遠於地穴中有大毒蛇依止而住水滿穴中其蛇遂出便往廁上如來大師得無忘心作如是念若彼毒蛇螫羅怙羅者此必當死但有其名又釋迦種自恃高慢便生不信作如是語若羅怙羅不出家者繼轉輪王位今既出家無所依怙卧於廁上被蛇所蟄枉苦身亡作是念已便舒右手如象王鼻到羅怙羅所擎取其身至已房內安自牀上佛於是夜時行時坐以至天明有餘苾芻於晨朝時嚼齒木澡漱訖往世尊所欲申禮敬世尊常法若欲為諸聲聞制學處者未至苾芻待其總集其現至者不即令去時求寂准陀至羅怙羅所彈指警覺告言羅怙羅汝何處卧彼既覺已知是佛牀即便驚起惶怖而立准陀告曰羅怙羅向使世尊不念汝者被毒蛇螫必定無常但空名在爾時世尊告諸苾芻曰凡諸求寂無父無母唯有汝等同梵行人共相慈念此等多是阿羅漢胎終將出離汝等若不共相愍護誰當見憂是故我今聽諸苾芻與未圓具人齊二夜同宿無犯時有苾芻忽得下痢不淨汙足房無燈燭求洗無由遂垂足牀前偃卧經宿天將欲曉弟子門人入房參問不審鄔波馱耶四大安不荅曰不安問言何故具以患狀告彼令知諸苾芻聞以緣白佛佛言應置燈明時諸苾芻置燈明已有病不眠因斯更重佛言苾芻有病須然燈者對卧無犯勿致疑心時看病人亦不敢卧因加疾病佛言其看病人雖卧燈明亦無有犯時彼病者須受藥食無人為授遂闕所須佛言未受具人應令共宿時諸苾芻過二宿已遂不敢睡因更病生佛言病人雖過二夜共宿無犯有病苾芻不能

自敢令受具者哺而方食時受具人出行不在佛言未受具者亦聽哺食若無此人雖大苾芻自取而哺時諸苾芻於日月光下不敢睡眠佛言日月之光非所避物卧時無犯如佛所制苾芻不得與未受具人過二夜宿時諸苾芻過二夜已驅出寺外被賊惡獸及蚊蟻等之所損傷佛言不應遣彼令出寺外時諸苾芻遣出簷外佛言不應驅出簷外應離房門勢分令其止宿時有苾芻畜一求寂夜令出宿有罪惡苾芻從外來至問求寂曰汝於今夜何處當宿答言於門屋下時彼師主聞其語聲問言彼說何事弟子具答師主聞已喚入房中一處止宿自便通夜或行或坐以徹天明時弟子門人共來參問不審鄔波馱耶宿夜以來起居輕利氣力安不答曰不安問言何故是時師主具以事答弟子門人白師主曰師豈不聞如佛所言有二種事方成大人一者知是不可爲事即不應爲二者已爲其事即不應捨可令究竟師既愍彼求寂已爲攝養當存終始豈得辭勞師聞便默爾諸苾芻聞以緣白佛佛言若有如此罪惡人來能驅擯者應共斥逐若不可者應將求寂往餘寺中若於夏內安居已後有惡苾芻來寺中者時彼師主應與求寂同房而宿以至夏終勿致疑惑至夏罷已能驅逐者可擯斥之若不可者應將求寂別詣餘寺時有衆多苾芻隨路而去并將求寂過二夜已便令出宿遂被惡獸之所傷害以緣白佛佛言不應令出應分苾芻以爲二處隨夏未滿共宿無犯時諸求寂夜起之時於路睡著苾芻棄之而去亦被傷害佛言不應棄去應令在前時彼求寂於小食時從索飲食苾芻不與佛言應與至午還索苾芻報曰已與朝餐因何更索遂不與食佛言少年火盛更可與食又與未具隨伴道行苾芻相告曰如佛所制過二夜已不許與未具者同宿彼便警覺通夜不眠遂生勞倦佛言應護明相不假通宵時諸苾芻猶尚疲勞佛言如在行路通夜應眠勿生疑惑時鄔波難陀有二求寂一名利刺二名長大與此二弟子過二夜宿諸苾芻見告言具壽佛制不許二夜共宿仁今何意故違佛語當可改之鄔波難陀曰此第二夜與第三夜有何異相又第三夜豈可飲酒食葱蒜耶時有少欲苾芻聞是語已便生嫌賤云何苾芻不奉佛教世尊不聽過二夜與未受具人同室宿而故違聖教與之同宿即以此緣具白世尊世尊集衆問答虛實乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻與未近圓人同室宿過二夜者波逸底迦

又復不改前印左手作拳頭指竪立如期尅相右手如鉤成印是名降三界印此印能鉤召一切

又復二手作忿怒拳已復作金剛鉤如期尅相成印是名金剛鉤印此印善作一切事能作諸成就

又復作金剛合掌十指如火燄成印是名犨眉菩薩印此印善作種種事善調伏諸惡

又復作金剛合掌復左手如鉤勢成印此印能鉤召一切亦能作入寤法悉得成就

又復左手作金剛拳右手如三叉成印此印能脫一切枷鏁禁縛

又復二手如開敷蓮華成印此印能斷一切煩惱

又復二手作金剛縛二拇指相並成印亦名降三界印此印善作鉤召調伏最上成就

又復右手頭指鉤左手頭指如挽弓勢成印此印善作鉤召亦能作諸敬愛

又復如降三界印右手作金剛拳展臂以小指安左手背成印此印善破諸惡邪印善作諸成就

又復二手作金剛縛柔軟緊密成印是名金剛成就印

又復二手作金剛縛二拇指與頭指如金剛杵成印此印能破壞諸惡所有旛印與鈴印皆作最勝法亦能破壞諸惡三界中殊勝最金剛薩埵灌頂印

又復金剛部賢聖印二手作金剛拳依此法儀本部賢聖以金剛寶作灌頂作金剛合掌以淨帛覆面二拇指如金剛當作金剛灌頂已然後依法作禮受持金剛杵乃隨力獻阿閼梨供養即得成一切法

如是等諸部印相皆依法結同大明用即得所作成就

最上祕密儀軌分第二十五

爾時諸如來　及大菩薩衆　金剛賢聖等
共異口同音　發如是問言　金剛手菩薩
如仁者所說　最上羯磨法　善作諸成就
其所說儀軌　微妙眞實理　從無相之法
而現諸儀軌　是儀軌云何　何名最上教
復何爲根本　何名本無有　復名金剛手
以何爲大欲　復何名大樂　何名爲善賢
何名高舉勢　何名諸法中　自在金剛手
內外大心明　云何而出生　根本微妙歌
何說復何義　大金剛三昧　此法名何等
云何菩提心　云何三摩地　云何菩提行
云何降魔軍　云何證菩提　云何本部生
云何欲解脫　何者三種名　云何一切處
大金剛大樂　何不空三昧　何八曼拏羅
當有何果利　及成就儀軌　大祕密眞理

無相苾芻如是惡見未捨已來衆僧不應共語共說可惡極惡如旃荼羅白如是次作羯磨應准白成時諸苾芻雖與無相作捨置羯磨然彼惡見堅執不捨時諸苾芻以緣白佛佛集僧衆問無相曰汝實作此語如佛所說障礙之法我知非障礙習行之時不爲障礙白佛言實爾大德世尊種種訶責廣如前說乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻作如是語我知佛所說法欲是障礙者習行之時非是障礙諸苾芻應語彼苾芻言汝莫作是語我知佛所說欲是障礙法者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸欲法說爲障礙汝可棄捨如是惡見諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應語令捨是事捨者善若不捨者波逸底迦

若復苾芻者謂是無相餘義如上作如是語者說其事也我知佛所說法者謂如來應正

等覺法謂佛說或聲聞說說是彰表義障礙法者謂四他勝及衆教二不定三十捨墮九十墮四別悔衆學法習行之時非障礙者謂不能障沙門聖果謗者謂出非理言不善者招惡異熟諸苾芻見是語時應作別諫若不捨者作羯磨諫乃至結竟廣說如前此中犯相其事云何若苾芻作如是語我知佛所說等諸苾芻見是語時應作別諫捨者善若不捨者得惡作罪羯磨諫時若作白時及初二羯磨若不捨者皆惡作罪若三羯磨竟時便得墮罪若作非法等羯磨者彼無有犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

隨捨置人學處第五十六

時無相苾芻得捨置羯磨往鄔波難陀處啼泣而住鄔波難陀告言具壽無相何故啼泣報言諸黑鉢者為我作捨置羯磨鄔波難陀曰設與城邑聚落及三界有情作捨置羯磨者豈城邑等而非有耶且勿憂惱當求懺謝如是教已便共言說受用衣食同室而卧時少欲苾芻見是事已共生嫌賤云何苾芻知彼苾芻是惡見人衆與羯磨未行隨法而與言談為同住事即以此緣具白世尊世尊集衆問其虛實種種訶責乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻知如是語人未為隨法不捨惡見共為言說共住受用同室而宿者波逸底迦

若復苾芻者謂鄔波難陀餘義如上如是語人者謂是無相未為隨順法者未作隨順懺摩之法不捨惡見共為言說等者謂作教授依止等事於四室中同宿天明結罪如上此中犯相其事云何若苾芻知如是語人未作隨法為言論共住等事便得墮罪若彼身病看侍無犯或共同居令捨惡見此亦無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

攝受惡見不捨求寂學處第五十七

佛在室羅伐城住逝多林給孤獨園時鄔波難陀有二求寂一名利刺二名長大時有異處衆多苾芻來至其所與二求寂以為共住言戲掉舉身相摩觸時諸苾芻後生懊悔便自剋責所犯之罪應責心者責心而悔應對說者對說而除發勇猛心起決定意斷諸煩惑證阿羅漢獲大神通後於異時彼二求寂林中採華於虛空中見彼苾芻乘空而至遂遙問曰仁等是誰苾芻答言我是某甲彼二報曰仁等豈不昔與我等而為共住言戲掉舉身相摩觸作諸罪業云何於今獲增上證彼便答曰此事實爾然我後時情生懊悔深自剋責所犯之罪如前具說乃至獲得通果求寂聞已便作是念此諸苾芻昔與我等共作如是如是非法之事云何於今得增上果以此因緣我知佛所說法云習諸欲是障礙者此非障礙具以此事告諸苾芻時少欲者聞是語已不嫌不喜具以其事往白世尊世尊爾時告諸苾芻此二求寂所言非理汝等應可作別諫法而開曉之若有餘人作斯事者亦如是諫告言汝利刺長大莫作是語我知佛所說法欲是障礙者此非是障勿作是語謗讟世尊謗世尊者不善世尊不作是語佛以種種方便說行諸欲是障礙法汝今二人當捨惡見時諸苾芻奉佛教已往二求寂

所如佛所教曉喻其事如是諫時彼二求寂所有惡見堅執不捨作如是語此事是實餘皆虛妄時諸苾芻即以此緣具白世尊我等奉教別諫彼二求寂時彼之惡見堅執不捨而云我說是實餘皆虛妄佛言汝諸苾芻應作白四羯磨諫二求寂如是應作鳴椎集眾眾既集已令二求寂離聞處在見處應令一人作白羯磨應如是作

大德僧伽聽此利剌長大二求寂自起如是惡見作如是語我知佛所說法欲是障礙者此非是障苾芻與作別諫之時彼二惡見堅執不捨作如是語此事是實餘皆虛妄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽令與彼二人作白四羯磨曉喻其事汝等二人莫作是語如佛所說障礙之法不應習行我知此法習行之時非是障礙莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是說世尊以種種方便說欲是障礙法若習行者定為障礙汝之二人當捨如是惡見此是其白一苾芻向二人所報言眾僧與汝作白四羯磨已作白竟汝今應捨惡見若捨者善若不捨者彼苾芻應還眾中告言惡見不捨次作羯磨大德僧伽聽准白應作乃至初羯磨了如前令問若不捨者還報眾知次作第二第三了時亦如前問如是應作時諸苾芻奉佛教已喚彼二人為作白四羯磨曉喻之時彼於惡見堅執不捨云此是實餘皆虛妄時諸苾芻即以此緣具白世尊我等已作白四羯磨諫彼二人彼於惡見堅執不捨云此事是實餘皆虛妄佛言汝等苾芻應與彼二求寂作不捨惡見擯羯磨如是應作鳴椎集眾眾既集已令一苾芻作白羯磨

大德僧伽聽彼利剌長大二求寂自起惡見如前廣說僧伽為作別諫及白四羯磨曉喻之時堅執不捨云此事是實餘皆虛妄若僧伽時到聽者僧伽應許僧伽令與此二人作不捨惡見擯羯磨應告之曰汝等二人從今已去不得更云如來應正等覺是我大師亦復不應隨苾芻後同一道行如餘求寂與大苾芻二夜同室宿汝今無是事汝愚癡人令可滅去白如是應一苾芻向二人所報言眾今與汝二人作白四擯羯磨已作白訖汝等應捨如是惡見若捨者善若不捨者還至眾中具告其事廣說如上次應與作羯磨准白應為作一番訖還令苾芻向彼陳說眾已與汝作初羯磨說應捨惡見廣說如上乃至第三羯磨竟結文准作諸苾芻白佛言大德應如是作時諸苾芻承佛教已喚二求寂為作驅擯羯磨已惡見不捨便往鄔波難陀所啼泣而住鄔波難陀問曰汝二具壽何故啼泣答言諸黑鉢者已為我等作擯羯磨今欲如何

鄔波難陀曰若彼為諸村坊城邑乃至三界作擯羯磨豈村坊等而非有耶汝勿憂惱當就懺摩便受彼二供給供養言談同宿少欲苾芻見是事已生嫌賤心作如是語云何苾芻具知如是惡見求寂大眾與作擯羯磨已受彼供承言談同宿即以此緣具白世尊世尊集眾問鄔波難陀廣說如上乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻見有求寂作如是語我知佛所說法欲是障礙法者習行之時非是障礙諸苾

勿應語彼求寂言汝莫作是語我知佛所說欲是障礙法者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸欲法說為障礙汝可棄捨如是惡見諸苾芻語彼求寂時捨此事者善若不捨者乃至二三隨正應諫隨正應教令捨是事捨者善若不捨者諸苾芻應語彼求寂言汝從今已去不應說言如來應正等覺是我大師若有尊宿及同梵行者不應隨行如餘求寂得與苾芻二夜同宿汝今無是事汝愚癡人可速滅去若苾芻知是被擯求寂而攝受饒益同室宿者波逸底迦

若復苾芻者謂鄔波難陀餘義如上有求寂者謂剃刺長大佛者謂如來應正等覺說者開導義法者若佛說若聲聞說欲是障礙者謂是五欲習行者謂作其事非是障礙者謂不能障沙門聖果苾芻者謂此法中人語彼求寂等者述其惡見與作別諫及與衆諫若不捨者應擯羯磨語言汝從今已去廣說其事是不應作共行同宿汝是癡人可速滅去若苾芻者謂鄔波難陀知者或自知或從他聞攝受者與作依止饒益者謂給衣食同室者四種室中與其同宿結罪同前此中犯相其事云何若苾芻知是被擯求寂乃至同室宿者波逸底迦若是親族或時帶病若復令彼棄捨惡見雖權攝受並皆無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

著不壞色衣學處第五十八

佛在王舍城住竹林園時此城中有二龍王一名祇利一名跋窶由此二龍威神力故於王舍城有五百温泉及諸池沼常流不絕時降甘雨五穀熟成爾時世尊調伏難陀鄔波難陀二龍王已此二龍王每於月八日十五日二十三日月盡日從大海出昇妙高峯來詣佛所為欲供養及聽法故時祇利跋窶二龍王見難陀鄔波難陀來至佛所而申供養自相謂曰此二龍王每月於四齋日遠從餘處來至此城承事世尊并聞妙法我等云何在此城中不申禮敬我今宜往供養世尊是時二龍王來詣佛所禮雙足已在一面坐爾時世尊為彼二龍宣說法要令歸三寶受五學處從此已後身及資財並皆增盛既增盛已即共議曰我等宜可往大海中隨廣博處而為居止作是議已往詣佛所致敬既畢在一面坐白佛言大德我從世尊受歸戒已身及資財並皆增盛若大悲世尊哀憐許者我等今欲往大海中隨寬而住佛見請已告二龍曰影勝大王是國之主汝等欲去宜可白知時二龍王辭佛而去便相謂曰如佛所言似不容許便依舊住然二龍王若於夜中來見佛者依本形狀若於晝日作長者形後異時中龍於晝日在世尊所聽佛說法影勝大王亦於彼時往竹林園既至門所命左右曰汝往佛所觀有何人時彼左右奉教而去既至佛所禮佛足已見二長者在世尊處即還王所白言大王有二長者在世尊處王作是念彼二長者是我國人見我來至敵不起耶時影勝王欲至佛所彼二龍王見大王來白世尊曰大德我今先且敬法為敬王耶世尊告曰諸佛世尊及阿羅漢等咸敬於法以此

因緣說三伽他曰

若過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊
能斷一切憂　皆共尊敬法　言說及行住
常於一切時　尊重於正法　是故求益者
欲希富盛樂　應當尊敬法　常思諸佛教

時彼二龍聞佛世尊說敬法事雖見王來而不修敬王既見已便作是念此二長者是我國人見我來至不相敬重便生瞋恨至世尊所禮雙足已在一面坐佛知王意有瞋恚心別作餘言不為說法時影勝王請世尊曰唯願大師為我說法爾時世尊以此因緣說伽他曰

若無清淨心　而懷瞋恨意　不能解諸佛
所說微妙法　降伏鬪諍心　及無不淨意
能除於忿害　方解微妙法

時影勝王聞伽他已作如是念由二長者遂令世尊不時為我演說法要便從座起禮佛而去命左右曰汝可伺彼佛邊長者辭佛去時應告之曰大王有教爾等二人宜當速去勿居我國于時使人奉命而往彼二龍王既聞妙法禮佛而去將出竹園使人報曰大王有教爾等二人宜當速去勿居我國二龍聞已便作是念我此長夜情所樂者今不為勞而能遂願即起密雲降澍洪雨從諸渠淵次入江河展轉隨流至于大海身及資財轉更增盛龍去之後王舍城側五百溫泉並皆枯涸於時時中不降甘雨五穀不成人懷憂感時影勝王見此事已便作是念王舍城內有二龍王一名山二名勝常居此城由彼威力能令五百溫泉及諸池沼常流不絕於時時中每降甘澤五穀熟成無所乏少忽於今時溫泉池沼並皆乾竭多時無雨五穀不成豈二龍王而命過耶或復逃竄向餘方國或呪龍者之所攝持或金翅鳥王之所噉食然佛世尊具一切智無不觀察我今宜往問彼所由時影勝王往竹林中禮佛足已在一面坐白佛言大德有二龍王在此城住具述威力盛衰所由不委今時居止何處爾時世尊告影勝王曰大王當知非彼二龍身死命過乃至亦非金翅所食然是大王自為驅擯王曰我曾不憶與彼相見況驅擯乎世尊告曰我為大王憶驅擯事王豈不憶曾於一時來至我所見二長者在我邊坐大王于時共作何語影勝白佛言世尊我不共語遣使留言報二長者勿居我國佛言彼二長者即是龍王化作人身來聽法要王曰彼二龍王今向何處佛言往大海中王聞語已便帶憂色而白佛言大德我之國界將衰損耶佛言王之國界未至衰損然可愧謝彼二龍王王曰彼在海中我住城邑既不相見求謝無由佛言每於四齋日來至我所而申禮敬王至此日宜可自來我指示之當申懺謝王曰我懺謝時為禮彼足耶佛言不應禮足宜伸右手告龍王曰願容恕我勿恨前言彼二龍王自當容忍後於異時至褒灑陀曰彼二龍王來至佛所禮佛足已在一面坐其影勝王亦於是日來禮佛足一面而坐爾時世尊即便現相示其處所此是二大龍王時影勝王便舒右手告二龍曰龍王於我願見懺摩龍王報曰懺摩大王王曰若容恕者願還來此住我國中

二龍告曰我從此處至大海已身及資財非
常廣大若來此者無處相容王曰若如是者
當失我國龍曰唯願大王勿憂失國可於城
外造二神堂一名祇利龍神堂二名跋窶龍
神堂我令眷屬住此堂中六月一時盛興大
會我等自來觀王國土不令闕乏王曰善當
如是作時影勝王即於城外林泉之所造二
神堂每年二時至節會日徧六大城所有諸
人並皆雲集會於一時至節會日有南方樂
者來至王城時彼樂人自相謂曰我等作何
方便得使衆人情生歡愛多獲財利以自供
身時有一人作如是議若說大人殊勝行迹
可使衆人情生歡愛多獲財物諸人報曰若
如是者世間殊勝無過於佛一切有情共所
欽敬我若讚歎攝引衆人因此得財永無闕
乏時彼樂人俱共往詣六衆之所禮足而白
唯願聖者為我宣說如佛往昔為菩薩時在
覩史天宮將欲下生贍部洲內作四種觀察
欲界六天隨應作事咸皆為作降神母腹及
誕生時漸至童年出門遊觀見老病死等遂

適林中苦行六年將為無益道成正覺普濟
羣迷如是等緣願皆為說六衆報曰汝等聞
此欲何所為樂人告曰我欲修入管絃緝為
歌曲時鄔陀夷聞已告曰癡人汝將我佛法
勝事奏入絃歌汝可即行不能為說時諸樂
人默然捨去詣尼寺中至吐羅難陀苾芻尼
處禮而告曰唯願聖者為我宣說如佛往昔
為菩薩時在覩史天上來此下生乃至普濟
羣迷願為我說吐羅難陀聞而告曰汝樂聞
此欲作何事樂人答曰我今欲取其事奏入
管絃欲為舞曲尼便報曰共作要契方可為
陳汝若與我餅果直者當為汝說樂人曰此
是小事必當奉與其吐羅難陀尼具足多聞
善閑三藏即為宣說始從生位終至菩提樂
人聞已咸取其事修入絃歌樂人于時共相
告曰此之勝事令信敬人情發歡喜作何方
便令不信者亦起歡心我當一時俱呈兩伎
令信不信咸唱善哉遂即徧覓希奇還入僧
寺見闡陀苾芻飽食已訖復捨威儀忽有施
主持妙飲食來與闡陀于時闡陀情希更食

洗手受已往鄔陀夷所其鄔陀夷食尚未起
即對其前蹲踞而住作如是語大德鄔陀夷
存念我苾芻闡陀已足食訖復得如是美好
飲食今欲更食願與我作餘食法時鄔陀夷
取兩三口食已告曰去此是汝食隨意餐噉
時彼樂人見斯事已便作是念此好緣由我
若作者能令不信之輩亦發歡心即便往彼
作樂之處手振鼙鼓廣集諸人作衆伎樂始
從菩薩覩史天下迄至普濟羣迷並悉奏入
管絃盛為舞樂敬信之類生希有心皆云奇
哉樂人善為歌唱多贈錢賄有異常倫于時
樂者復更思惟不信之人終須汲引遂令一
人作闡陀形復遣一人作鄔陀夷狀却坐而
食其闡陀形者即以瓦椀盛灰滿中上置沙
糖至鄔陀夷處蹲踞而住報言大德鄔陀夷
存念我闡陀苾芻已飽足食復得如是美好
飲食情希更食願與我作餘食之法時鄔陀
夷樂人取沙糖食便以灰椀覆彼頭上告云
此是汝物隨意食噉時不信人見其希有並
皆大笑唱言美樂多遺珍財時諸看人戲散

之後隨所至處如前次第話向餘人六衆苾芻展轉聞說共相議曰無識倡伎模我形狀戲場之內用作希奇我今宜可與彼樂兒作無益事即相謂曰我等宜應向姊妹邊共憶戲事即便至彼而告之曰姊妹如我世尊為菩薩時所有行迹當時有一樂者名高臘婆取菩薩行歌入管絃我等雖看有憶不憶即便共歌其事無有遺失遂即往至二神堂所去其不遠張設戲場青布傍遮紅襌上覆既布置已六衆俱來時鄔波難陀即著俗服以彩氎纏頭手拍簸鼓自餘諸伴皆為舞樂鼓聲繚發大衆雲奔棄彼戲場皆集斯處時彼樂人聞音奇絕亦並俱來觀其所為咸成絕代共相謂曰此等為是天為龍藥叉乾闥婆等來此歌戲各生奇異共捨資財于時六衆戲訖散場所有錢財並收將去時諸樂人亦隨其後觀知住處便見六衆入竹園中樂人在門伺看其事時鄔陀夷出寺門外於其耳側尚有雌黃樂人見之問言向為伎樂豈聖者耶答言是我故欲辱汝癡人豈容汝等假我威光以為活命反相調弄作我形儀對衆人前以當訶笑若汝去處我必隨行令汝長時一無所獲我等不將戲具借覓權充汝等擎持諸事辛苦見是語已樂人請曰唯願聖者恕我一愆鄔陀夷曰若汝得財悉當與我共為盟要即我不隨行樂人議曰我若不與相惱未休是故今時得者皆與遂還本處咸共憂愁彼有知識來問之曰仁等何因各懷憂色答曰我今被罰豈得不憂問曰是誰答言釋子問言何意即以上事具悉告知時彼知識俱生嫌賤云何苾芻著俗白衣躬為伎弄雖諸樂人並不免輸物時諸苾芻聞是語已具白世尊世尊爾時集苾芻衆如俗譏嫌問知虛實乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻得新衣當作三種染壞色若青若泥若赤隨一而壞若不作三種壞色而受用者波逸底迦

若復苾芻者謂六衆也餘義如上新衣者有二種新一謂衣體是新二謂新從他得此中新者謂是新衣衣有七種具如上說青者謂青色泥者謂赤石赤者謂樹赤皮染壞色者謂壞其白色若不染壞而受用者得罪同前此中犯相其事云何若諸苾芻得新衣於三種色中不隨一而壞者皆得墮罪無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗柰耶卷第三十九

音釋

寱（研計切寐中有言曰寱）愀（七小切色變也）圊（七情切）廁（初吏切圊廁也）蜇（之列切螫也）螫（施隻切行毒也）緝（七入切績也）蹲（徂尊切）踞（居御切蹲踞也）鼗（徒刀切有柄鼓也）

根本說一切有部毗奈耶卷第四十　登十

唐三藏法師義淨奉制譯

捉寶學處第五十九

爾時薄伽梵在王舍城鷲峯山於日初分執持衣鉢下鷲峯山入城乞食將尊者阿難陀以為侍者于時遇天大雨水蕩崖崩見劫初人所安伏藏光色晃曜世尊告阿難陀曰汝應觀此是大黑蛇是大害毒阿難陀曰是可畏毒作是語時去斯不遠有一貧人常採根果以自活命聞稱毒聲便生是念我試往觀所云害毒其狀如何勿令於夜螫害於我既至其所見是伏藏光彩外發于時貧人見已欣喜竊生是念領此毒蛇恒螫於我父母妻子所有眷屬亦不辭痛遂將葉蓋細細持歸漸與宅舍以供衣食共諸親族隨意受用便大富盛時未生怨王弑父自立便令使者徧觀國邑誰有多財時彼使人見得伏藏者舍宅昌熾衣食豐盈奴婢牛羊有異常日便問之曰汝於昔時貧無衣食何故今日忽然富盛豈非竊得王家伏藏耶即便執捉送至王所王便問曰汝今卒富得我伏藏耶彼便拒諱王曰此違我命准法當死所有眷屬並收繫獄此應斷命時彼獄官即將其人欲往刑戮於其路中作如是語阿難陀此是大黑蛇是大害毒阿難陀曰是可畏毒然王國法將刑之人所有語言必須反奏見是語已即白王知王曰可喚將來既至王所王自問曰如汝所言有何義理彼人具陳昔事王於爾時於世尊所創發信心問彼人曰咄男子汝信佛語答言大王我實深信時王聞已淚落霑衣報彼人曰此物與汝眷屬皆放時彼男子既得脫已喜不自勝作如是念我之所有富盛家業皆由世尊之所致也我今宜應禮世尊足請佛僧衆就舍而食廣說乃至食已聞法即於座上見四諦法獲預流果廣如餘說

此是緣起尚未制戒佛在王舍城鷲峯山時鄔波難陀於日初分執持衣鉢入城乞食於路見教射人不申禮敬巡家漸次至教射堂中見無師主唯有諸徒鄔波難陀告諸人曰汝等學射徒費日功未能成就即自執弓箭左右而射放箭皆中告言汝等當覓上好師匠而學技能鄔波難陀告已而出時彼射師還至堂中諸人見時不致恭敬問曰汝等何故傲慢異常諸人報曰我廢生業欲學技能看此形勢似空費日師問其故諸人具以事答師聞語已便往寺中覓鄔波難陀見已禮足作如是語阿遮利耶斯乃是我活命之緣幸願慈悲勿相破壞鄔波難陀報言癡人弓射之術是我技能汝將活命無束脩禮其人禮而謝曰事已往者請勿致責自今已去謹隨上命即便貨賣教射之具所得之物送與鄔波難陀至射堂中憂懷而住親友見問何故憂愁彼以事答時人聞已便生譏議沙門釋子所作非法云何令他教射之人遂至貧乏此亦緣起尚未制戒緣起同前入城乞食時鄔波難陀乃至巡家至教樂堂中見師不在自取樂器具奏八音廣說如前乃至其人貨賣樂具遂至貧乏此亦緣起尚未制戒爾時世尊隨緣施化從王舍城至廣嚴城住高閣堂中時鄔波難陀於日初分時執持衣鉢

入城乞食於其中路見栗姑毗多諸童男以瓔珞具置在一邊而共遊戲鄔波難陀見其瓔珞謂樂叉物遂即收取時諸童子見取瓔珞便各競來牽其手足咸以塵土而散擲之遂還瓔珞鄔波難陀塵土坌身方還入寺苾芻見問豈與童子而共戲乎鄔波難陀具以事荅此亦緣起尚未制戒佛在廣嚴城乃至六衆苾芻入城乞食路次栗姑毗園便入園中見諸戲具即取鼓樂如法擊奏猶如淨飯王所奏音樂及未生怨戰鼓之響時城內人聞斯聲已皆大驚怖作如是語定是未生怨王來襲我國即嚴兵革出大城門共相拒敵是時六衆便棄鼓樂俱出園外諸人見六衆來問言聖者未生怨王所有兵衆今在何處六衆曰彼未生怨何因至此問曰若不來者彼之戰鼓因何響振六衆答曰此是我等聊為戲笑非是王軍餘人報曰仁可急去勿住此中栗姑毗來必是相辱即還入寺諸苾芻問何故空鉢而歸具以事荅少欲苾芻聞是語已共生嫌賤云何苾芻共作如是不端嚴事乃至白佛廣說如前佛言我觀十利制其學處應如是說若復苾芻寶及寶類若自捉教人捉者波逸底迦

爾時世尊從廣嚴城至憍薩羅國室羅伐城住逝多林給孤獨園時毗舍佉鹿子母聞佛來至欲申敬禮具諸瓔珞周遍嚴身稟性懷慚恥將見佛遂脫瓔珞付其從者著鮮白服入見世尊禮佛足已聽聞妙法從座而去時彼從者以其瓔珞置華樹下遂忘歸家時阿難陀見其瓔珞便作是念世尊所制由此當開即便收取自往白佛佛言善哉善哉阿難陀我雖未許汝已知時若說戒時應云除時因緣復於異時毗舍佉問從者曰將瓔珞來報言寺中樹下忘不持來報云往取子聞語已白其母曰豈如庫內令彼取來寺中多人彼物定失母曰我在生來物不遺失汝但往取必定應得從者承命遂往寺中阿難陀見之便投瓔珞從者持至母告子曰我不失財斯言非謬子作是念我當試驗其事實不便取其母金印指環投於井中汲水之時隨水而得其子復將擲於江內魚見吞食漁人獲得詣市賣之家人買歸破腹而得復以金囊棄之於路時人見者皆謂是蛇避之而去子還收取既作如是多種試驗方知其母不失於物

復有苾芻行至寺外見遺金囊持之而去後有人來苾芻報曰此是汝囊不彼人言是便與持去次有一人急走而來問苾芻曰見我金囊不報曰我已與他將去其人聞已懊惱命終世尊知已告諸苾芻不應如是輒即與人應問記驗相應者與不同者勿與復有苾芻見盛金囊棄之而去佛言不應棄去應以葉覆彼以葉覆棄之而去佛言不應棄去可以物蓋應於其處七八百中來去看守有人來認問相當者應可與之若不相當者將歸寺中可貯僧庫經五六月若有主來認相當應與無主來者應將此物買牢器物而舉用之後有主認若記同者應將物示此是汝物買得隨意將去若索利者應報彼云汝物合失得本應喜何不知恩更求利物爾時世尊以此因緣集苾芻衆讚歎持戒告曰前是創制此是隨開乃至

我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻寶及寶類若自捉教人捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若在寺內及白衣舍見寶及寶類應作是念然後當取若有認者我當與之此是時

若復苾芻者謂六衆也寶謂七寶寶類者謂諸兵器弓刀之屬及音樂具鼓笛之流自捉使人及以結罪廣如上說苾芻在寺中及以俗舍若見寶等聽作是念然後收取若有主來我當持與此中犯相其事云何若苾芻自手使人捉諸寶物已磨治者皆得墮罪未磨治者但得惡作乃至捉假瑠璃亦惡作罪若捉嚴身瓔珞之具皆得墮罪乃至麥莛結爲鬘者捉亦惡作若捉琵琶等諸雜樂具有絃柱者便得墮罪無絃惡作乃至竹筩作一絃琴執亦惡作若諸螺貝是堪吹者捉得墮罪不堪吹者惡作諸鼓樂具堪與不堪得罪重輕亦同此說若執弓時有弦彄者便得墮罪無者惡作若刀有刃箭有鏃頭皆得本罪異斯惡作乃至彈毛弓及草莛箭亦皆惡作若像有舍利執得墮罪無舍利者惡作若作大師想擎持者無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏時諸苾芻咸皆有疑以何因緣毗舍佉母不失錢財佛告諸苾芻汝等應聽乃往古昔迦葉波佛涅槃之後有一老母奉持戒行時訖栗枳王宮人遊戲園中遺瓔珞具時彼老母得此瓔珞繫竹竿頭欲求本主時王遣人尋此瓔珞於老母處得已奉王王見物喜恠其奇異嗟歎老母問曰既有好心理合嘉賞今何所欲老母白王更無所欲不求現利願以此緣於未來世所生之處得不失財報由昔淨心今受斯果往時老母者即今毗舍佉母是由於往時不藏他物發願力故於生生中雖失珍財終還獲得是故苾芻得他物時勿盜藏舉如是應學

非時洗浴學處第六十

佛在王舍城時此城傍有三溫泉一王自洗浴二是王宮人三諸雜人其王洗處苾芻亦洗宮人浴處苾芻尼亦浴于時六衆苾芻洗浴之際便生是念我今試王信心厚薄意欲相惱沉吟久之不時速出王遂遣人取水別處而浴不入溫泉既洗沐已往詣佛所頂禮雙足聽聞妙法辭佛而退時具壽阿難陀聞是事已便往白佛佛言由諸苾芻爲洗浴故有是過生諸苾芻等不應洗浴時諸苾芻身不洗沐體多垢膩乞食之時婆羅門居士等見而問曰聖者豈復仁等身持垢穢將爲清淨耶何因不洗時諸苾芻以緣白佛佛言半月應爲洗浴於暑熱時彼諸苾芻不數洗故身體萎黃諸人見問聖者何故似帶病耶答曰我由世尊不許數洗身體煩熱致使之然諸人告曰世尊大悲以此爲緣必當開許以緣白佛佛言熱時應洗有苾芻病醫人令洗答言世尊不許以緣白佛佛言病時應洗苾芻或營衆作或窣覩波身垢不淨人見譏嫌以緣白佛佛言作時應洗諸苾芻涉道行時來往疲極委身而卧諸人見恠問曰仁等何不策修善品晝寢而住苾芻以緣白佛佛言若道行時應洗苾芻被風吹時身多塵坌垢穢不淨人見譏笑同前白佛佛言風時應洗

又觸雨時又風雨時泥汙身體同前白佛佛言若雨時若風雨時隨意應洗爾時世尊讚歎持戒乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻半月應洗浴故違而浴者除餘時波逸底迦餘時者熱時病時作時行時風時雨時風雨時此是時

若復苾芻者謂六衆也半月應洗浴者謂齊十五日一度聽浴故違者謂不依教行除餘時者若在餘時此則無犯熱時者春餘一月半在謂有一月半夵當作安居(謂從四月一日至五月半是)及夏初一月謂入夏一月(謂從五月十六日至六月半是)此兩月半名極熱時若病時者若苾芻有病除多洗浴不能安隱者是作時者謂爲三寶所有作務下至掃地大如席許或時塗拭如牛卧處行時者謂行一踰膳那或半踰膳那還來者是風時者乃至風吹衣角摇動者是雨時者乃至兩三滴雨落身上者是風雨時者謂二俱有此是時者是隨聽法結罪同前此中犯相其事云何若苾芻每於開限洗浴之時常須心念口言而爲守持應云在某時中我今洗浴若不守持者以水澆身水未至臍得惡作罪水至臍者即得墮罪若入水洗者准此應知若先以煖水後以冷水如上浴時得罪同前或先池後河等事亦同此時有苾芻於河彼岸有請喚事不敢入水往赴其請佛言應去勿致疑惑苾芻有事渡河脚趺墮水心生疑悔佛言無犯苾芻渡橋墮落悶絶餘人見之便以水灑苾芻起已便生疑悔佛言無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

第七攝頌曰

殺傍生故惱　擊攊水同眠
無根女同路　怖藏貸索衣

殺傍生學處第六十一

佛在室羅伐城爾時具壽鄔陀夷日初分時入城乞食遂至教射堂中其師出外但有諸生見教射處所置堋埰事無准的時鄔陀夷遂取五箭仰視虛空時有一烏飛騰而過鄔陀夷便射四箭遮烏四邊烏乃上飛遂以箭貫從口而出告諸生曰少年汝等應當求好師傅學斯技術後教射師迴至射堂弟子具說其事師作是念勿令苾芻數來相惱即設方計令彼諸生持其死烏繫竹竿上隨鄔陀夷後令彼惡響周徧十方作如是說仁等當知大德鄔陀夷有斯技藝空中落羽箭入烏腸時諸婆羅門居士等見斯事已各起譏嫌云何苾芻自執弓箭殺諸禽鳥此則肉不堪食筋皮無用於不應處而爲惡業少欲苾芻聞生嫌恥以緣白佛爾時世尊廣說如前乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻故斷傍生命者波逸底迦

若復苾芻者鄔陀夷餘義如上故者明非錯誤傍生者謂是飛烏或復諸餘禽獸之類斷命者謂殺其命根釋罪同前此中犯相其事云何言斷傍生命者謂以三事內外及俱而興方便斷彼命根若苾芻作殺害心乃至以一指損害傍生因此命終者得波逸底迦或當時不死後時因此死者亦得墮罪若後時不死者得惡作罪如是廣說如前斷人命學

處具說又無犯者謂最初犯人如前廣說

故惱苾芻學處第六十二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時大目乾連與十七衆出家并受近圓彼十七衆遂便親近六衆苾芻時鄔陀夷告十七衆作如是語具壽汝等爲我作如是如是事答曰我不能作豈仁是我阿遮利耶鄔波馱耶令我執作鄔陀夷見是語已即便驅遣不許同住時十七衆遂向餘處而爲讀誦鄔陀夷便詣鄔波難陀處告言上座知不此諸小師不受我語事欲如何鄔波難陀曰汝今應可令彼小師各生惱悔廢其習讀當作是語廣說惱緣時鄔陀夷聞是教已如言即作告十七衆曰具壽汝等豈復能得漏盡入正定聚耶由汝皆是減年受具既無戒足衆善不生如是廣說乃至作法不成時十七衆便以此事告大目乾連時大目乾連爲除疑悔復告之曰佛說初人無犯況汝無過然復誰向汝等作如是語令生追悔報言尊者鄔陀夷少欲苾芻聞是語已便生嫌賤云何苾芻故令苾芻心生惱悔以緣白佛廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻故惱他苾芻乃至少時不樂以此爲緣者波逸底迦

若復苾芻者謂鄔陀夷餘義如上故惱者欲令心生惡作發起追悔少時不樂者乃至須臾情不安隱以此爲緣者非餘事也結罪如上此中犯相其事云何謂問其別事又問律教相應云何問別事若苾芻於他苾芻處作惱亂心往詣其所作如是言具壽汝憶某王及某長者不答言彼已多時我不記憶報言具壽彼非多時汝不憶者即是生年未滿二十而受圓具更可近圓作是語時設彼苾芻心不生惱然此苾芻亦得墮罪如是問言汝憶其時日蝕月蝕儉歲豐年廣說如上云何問律教相應如作惱心問言具壽汝先於何處所而受近圓答言某處報曰彼處先無大界不結戒場大衆不集便成別住非善受近圓汝應更受又問具壽誰是汝阿遮利耶鄔波馱耶答言彼是我二師報曰彼人破戒不合爲師汝則不名善受近圓又問汝向某處不答言去若向彼處皆是愚癡破戒之人或鄙惡類非是善伴汝定破戒作如是等語惱亂他時隨彼前人惱與不惱但使聞知皆得墮罪又問具壽汝取二師衣不答言曾取報言汝若取者有賊心故犯他勝罪問言具壽汝頗曾說諸行無常諸法無我涅槃寂滅不答言我說報曰汝若說此上人法者犯他勝罪如是說時作惱亂心皆得墮罪此中無犯者如有苾芻詣苾芻所作如是問具壽汝憶某王及某長者不答言我不憶報言具壽彼已多時汝雖不憶亦是年滿二十善受近圓又日月時蝕年歲豐儉如上應知是謂問其別事如有苾芻詣苾芻所作如是問具壽汝先於何處所而受近圓答言某處報曰我知其處先有大界舊結戒場汝即善受近圓如是問其二師問所向處問取師衣答曰此皆無過又問具壽汝說諸行無常乃至涅槃寂滅答言我說報曰汝不自稱得此上人法不答言不也若如言者說亦無過是謂問與律

教相應又無犯者謂最初犯人廣說如上

以指擊攊学處第六十三

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時大目乾連既與十七衆出家廣說乃至但有營事即十七人共相檢校更互助成如前殺戒中具言其事時十六人從一乞懺見彼不言即皆以指擊攊令其大笑因而致死少欲苾芻聞生嫌恥云何苾芻以指擊攊斷他命根以緣白佛佛言廣說乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻以指擊攊他者波逸底迦

若復苾芻者謂十七衆餘義如上以指擊攊者謂是身業結罪如上此中犯相其事云何若苾芻以一指頭擊攊他者得一墮罪乃至五指便得五罪若以拳擊攊得一墮罪若以足指唯手應知若以指端示其黶處或指創處或指蚊蝱或示旋毛等並皆無犯又無犯者謂最初人廣說如上

水中戲學處第六十四

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時十七衆中有最大苾芻名鄔波離斷諸煩惱證阿羅漢果已便作是念我始觀察於久共住同梵行者於此衆中誰有善根誰無善根觀已知有繫屬於誰知屬於我時鄔波離為作引導方便相隨俱往阿市羅跋底河濾水添瓶觀察水已王念用心為洗浴事既洗浴竟住在一邊時十六人亦皆澡浴既入河中乍浮乍沒或往彼岸或還此岸或沿波或泝流或打水鼓或擊水蛙或為水索或為水杵如是等類作衆伎樂身手掉舉共為戲笑時勝光大王於高樓上遙見彼戲告勝鬘夫人曰試當觀汝所重福田夫人白言大王此輩少年顏容盛壯能修梵行王不稱奇王雖年邁未能靜息彼水中戲亦何見責時具壽鄔波離觀彼王心知生輕慢欲令信故告諸人曰仁等可各整衣服俱持水瓶共還住處時鄔波離以神通力與同梵行者各昇虛空於王樓上飛騰而過時勝鬘夫人俯觀其影仰視希奇便白王曰王可觀此勝妙福田騰空而去王言夫人豈有證阿羅漢者水中戲耶夫人答曰此即是王之所聞知有未聞事王所不知王曰何謂也夫人曰心如電光須臾改易以堅固定猶若金剛剎那之間破無明惑王不應怪王聞語已默然無答時勝鬘夫人見斯事已便令使者禮拜世尊并申請白見諸聖者在水中戲唯願世尊於諸聖者而為憶念勿令水中而為戲樂爾時世尊聞是事已乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻水中戲者波逸底迦

若復苾芻者謂十七衆餘義如上若苾芻於水中戲如上所說浮沒掉舉等事皆得墮罪此中犯相其事云何有其九事能生於犯云何為九謂自喜教他喜自戲教他戲自跳教他跳掉舉弄影身相打拍若苾芻作水中戲意從牀而起帶持衣服往詣河池所脫上衣著洗裳身入水中乃至未沒已來皆惡作罪身若沒時便得墮罪出時亦爾若作求涼冷意者出沒無犯或從此岸向彼岸從彼岸向此岸或沿波或泝流等皆犯墮罪若作學浮意者無犯若打水鼓廣說如前乃至以指彈

作聲皆得墮罪若瓶瓨甌器盛水而戲者波逸底迦乃至指彈得惡作罪若羹臛椀中打作鼓聲乃至指畫爲跡作調戲心得惡作罪欲令冷者無犯又無犯者謂初犯人廣如上說

與女人同室宿學處第六十五

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時具壽阿尼盧陀斷衆結惑證阿羅漢彼既自受解脫勝樂作如是念世尊於我已作大恩我於世尊欲作何事而能報德我今宜可利益有情此即名爲酬恩中勝作斯念已執持衣鉢人間遊行至一聚落此聚落中有一長者二男一女其女長成行不貞謹彼二兄弟因與他競他人告曰汝妹未嫁與外人私通兄弟聞已問妹虛實妹即答曰我實清謹世人謾說於後不久遂便有娠兄弟問曰汝言清謹何處得斯妹曰曾有禿人强逼於我因即有娠後遂生男時人名爲禿子母號禿子母是時具壽阿尼盧陀既至此村日欲將暮求宿處所時諸童子報言聖者彼處有禿子母舍必相容宿時具壽阿尼盧陀隨言即去投彼家宿時禿子母遂相容止便生邪念即於夜中就尊者所欲相抱捉于時尊者知其惡見以神通力上昇虛空女人見已生希有心求哀懺謝仰而告曰唯願聖者慈愍我故當爲下來是時聖者爲利益故縱身而下爲其說法女聞法已心便啓悟證獲初果既至明日其女兄弟至還見識汝之姊妹非但俗旅雖釋迦子亦被拘牽彼二聞已俱生忿怒便就其舍欲殺苾芻是時尊者觀二童子及諸有情根機時熟即昇虛空現十八變作希有事時彼聚落四近諸人各並雲奔共覩異相尊者復座即便爲衆宣說法要令彼兄弟及萬二千人皆得見諦廣說乃至阿尼盧陀見斯過已更不復於俗舍之中而爲止宿復於異時阿尼盧陀於一村隅苑園中宿即於此夜有諸賊侶欲偷劫此村過苑園中見苾芻宿共相議曰我欲盜財見不祥相我今宜可殺此苾芻時賊將軍先是尊者寺內作人既遙見之遂相憶識告諸人曰君等當知昔有商客入大海中遭諸厄難稱其名者安隱而歸如此之人不應造次便爲殺戮我等且去入村若不得物迴殺未晚諸賊相隨入村劫盜多獲財物還至園中是時尊者便爲群賊宣說法要示教利喜皆令見諦得預流果時彼諸人皆留盜物還彼村人其夜有天告村人曰汝等諸人賊所盜物皆由尊者阿尼盧陀威神力故所有財物並在村外苑園之中皆不將去汝至天明各往收取時彼村人聞天告命至大曉已便往園中到尊者所各禮足已在一面坐尊者爲其說法令萬二千人亦皆見諦時彼賊侶有五百人便求尊者而爲出家時阿尼盧陀將五百人詣世尊所世尊見至便命善來苾芻皆成出家并即圓具蒙佛教誡不久皆證阿羅漢果時諸苾芻問阿尼盧陀尊者得安樂行不答曰有安樂行亦有苦行問言云何答曰我利有情斯成樂行幾遭斬首是爲苦行問言何故即便具答投女宿事諸苾芻曰今與女人共室宿耶答曰只由不合有此過生少欲苾芻聞已嫌賤云何

苾芻與女人同室宿以緣白佛佛言乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻共女人同室宿者波逸底迦

若復苾芻者謂具壽阿尼盧陀餘義如上共者兼彼也女人者若婦若童女謂堪行婬境同室宿者室有四種如上釋罪同前此中犯相其事云何若苾芻與女同宿身在中閣女人在閣下應拔梯令上或門安居鑰或遣人看守若異此者乃至明相未出已來得惡作罪若過明相便得墮罪若苾芻在閣下女在中閣或苾芻在中閣女在上閣或復翻此廣說如前或苾芻在房女在簷前唯除椽一事餘並如前若女在房中苾芻簷下應外繫其戶餘如前說若在門屋下苾芻門內女在門前應內安關扂翻斯外繫餘並同前假令共室若有夫主守護者無犯又無犯者謂初犯人廣說如上時諸苾芻咸皆有疑白佛言世尊具壽阿尼盧陀曾作何業生富貴家出家斷惑證阿羅漢廣化有情爲大利益唯願爲說佛告諸苾芻汝等當聽乃往過去迦葉佛時有一苾芻於聚落中住建大寺宇躬爲檢校設上供養願求解脫共住弟子有五百人時聚落中所有人民於苾芻處信敬深重乃至廣說由昔檢校供養衆僧故生富貴家由發願力故證阿羅漢彼五百弟子即今五百阿羅漢是昔聚落中所有居人即所化諸人是又問何因得妙天眼佛弟子中最爲第一佛言昔迦羅村獻佛制底之處與大供養時有群賊欲行竊盜入制底中見其燈闇遂便挑舉覩佛尊容情生歡喜即發大願願我來世得遇大師承事無倦得妙天眼人中第一由彼願力今獲天眼最爲第一汝諸苾芻當如是學

根本說一切有部毗奈耶卷第四十

音釋

㚲處占呂涉二切　[illegible]祖感切　跌徒結切蹶也　堋垜堋步崩切垜徒果切堋垜射埒也　蝕實職切侵蝕日月　攊狼狄切擊也　黶於琰切黑瘢也　臛黑各切肉羹也　扂徒點切戶牡也

根本說一切有部毗奈耶卷第四十一

唐三藏法師義淨奉　制譯

恐怖苾芻學處第六十六

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時具壽大目乾連度十七衆出家并受近圓已此十七人便與六衆而爲共住於六衆邊受學法義自相謂曰我等無知不閑經典常被六衆之所輕忽宜各策勵勤爲習誦六衆知已時鄔陀夷便於初夜彼誦習時即反被毛毯作可畏聲云藥叉來欲害於汝共相恐怖時十七衆各大驚惶復於他日其十七人恨相恐懼即便共打鄔陀夷幾將命斷以油塗身委頓而卧苾芻見已問言何故答曰我爲少許戲笑之事致斯困辱以緣具告少欲苾芻聞是說已共生嫌賤云何苾芻怖他苾芻令生不樂諸苾芻以緣白佛佛言乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻若自恐怖若教人恐怖他苾芻乃至戲笑者波逸底迦

若復苾芻者謂鄔陀夷餘義如上他苾芻者

謂此法中人此中犯相其事云何若苾芻為恐怖他意便作種種可畏形狀所謂諸雜色類如燒杌樹或復作諸鬼神等像云來食汝斷汝命根隨彼苾芻怖與不怖而此苾芻得波逸底迦罪若苾芻作恐怖他意便作種種可畏諸聲所謂師子虎豹及諸鬼神等聲云來食汝餘並同前若苾芻作恐怖他意便作種種可畏諸氣所謂大小便氣或鬼神等氣云此諸物欲來害汝餘並同前若苾芻作恐怖他意作不可意觸所謂麤𩊠席薦及諸鬼神惡觸之事云來害汝餘並同前若苾芻作恐怖他意便作種種可愛之色所謂國王大臣長者居士天神等像云此來害汝隨彼苾芻怖與不怖得惡作罪若作可愛聲所謂琵琶箜笛天龍等聲云此諸聲欲來害汝若作可愛氣所謂栴檀沉水龍腦鬱金天龍等氣欲來害汝若作可愛觸謂綿絲細氎等上妙諸觸及天龍等觸云此諸觸欲來害汝隨彼苾芻怖與不怖皆得惡作罪若欲令前人生猒離心為說捺洛迦傍生餓鬼人天諸趣所有苦樂之事令發怖心者此皆無犯又無犯者謂最初犯人廣說如上

藏他苾芻等衣鉢學處第六十七

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時有長者請佛及僧就舍而食諸苾芻赴請世尊不去六眾苾芻與十七眾在後徐行至一池所六眾即便告十七眾曰具壽未須急去且共入池徐徐澡浴既入池已告十七眾曰共汝俱沒誰後出頭十七眾既沒六眾即便疾出取彼衣裳藏草叢下急行而去十七眾良久方始出頭四顧瞻望不見衣服各處而住時尊者舍利子及大目乾連人間遊行迴至於此諸人遙見知是其師白言鄔波馱耶我等俱被六眾藏置衣裳無緣得往俗家受供我等今者知欲云何時大目連即為觀察見其衣服藏草叢下遂取衣裳與十七眾彼著衣已往赴請處既到坐次令苾芻起苾芻怪問何故後來共相紛擾十七眾答諸人曰大德我向無鄔波馱耶者我等悉皆絕食終日問言何故即以事具答少欲苾芻聞生嫌恥云何苾芻藏他衣服共相惱亂時諸苾芻還至寺內以緣白佛佛言乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻知是苾芻苾芻尼若正學女求寂求寂女衣鉢及餘資具若自藏若教人藏者波逸底迦如是世尊為諸苾芻制學處已時有苾芻寄餘苾芻衣苾芻但藏自衣不藏他衣時有賊至盜他衣去苾芻因此衣服廢闕佛言除時因緣藏者無犯前是創制此是隨開應如是說

若復苾芻自藏苾芻苾芻尼若正學女求寂求寂女衣鉢及餘資具若教人藏除餘緣故波逸底迦

若復苾芻者謂是六眾餘義如上苾芻等五眾並此法中人衣有七種履條有三及所餘文並如上說此中犯相其事云何若苾芻自藏他苾芻等衣鉢資具若教人藏咸得墮罪除餘緣故者謂八難等並皆無犯又無犯者謂初犯人廣如上說

受他寄衣不問主輙著學處第六十八

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時鄔陀夷斷諸煩惱或證阿羅漢已廣說如餘難陀鄔波難陀依衆而住時鄔波難陀年衰朽老弟子門人無承事者衣裳垢膩欲為浣染持與弟子告言此衣我無所用與汝將去時彼弟子心貪衣故即取浣染料理訖爾時世尊欲往人間遊行弟子即便持所浣衣寄親教師隨佛而去鄔波難陀後取其衣著用垢膩舉之舊處如是乃至世尊還來時有施主請佛及僧就舍而食時鄔波難陀弟子作如是念我今宜取新浣染衣俗舍而食開袋見衣悉皆垢膩不堪被服便著隨宜破弊之衣往赴請處餘苾芻問何意著此垢衣而來受供即以事白少欲苾芻聞生嫌恥云何苾芻受他寄衣不問輒著以緣白佛佛言乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻受他寄衣後時不問主輒自著用者波逸底迦

若復苾芻者謂鄔波難陀餘義如上不問主者謂隨自意不從借著此中犯相其事云何若苾芻受他寄衣不問而用者結罪同前若是得意相知或是聞用歡喜雖復不問著用無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

以衆教罪謗清淨苾芻學處第六十九

佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中時具壽實力子住鷲峯山於積石池邊經行遊履時嗢鉢羅苾芻尼遙見尊者來申禮敬彼苾芻尼剃髮未久低頭禮拜欲起之時頭戴實力子大衣而起乃至交地二苾芻見斯事已遂還住處告諸苾芻曰諸具壽欲令我等於何人處生信仰心而我自見實力子共嗢鉢羅苾芻尼身相摩觸廣說其事時諸苾芻聞已白佛佛告諸苾芻汝等善當究問彼二苾芻何所見云何見以何事故汝等往彼見身相觸時諸苾芻奉佛教已問彼二人所見虛實彼二答言謂具壽我等實不見實力子與嗢鉢羅尼身相摩觸但見禮拜以頭舉衣我有瞋恨忿心故作是說少欲苾芻聞是語已共生嫌恥云何苾芻於清淨無犯之人以無根僧伽伐尸沙法謗即以緣白佛佛言乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻瞋恚故知彼苾芻清淨無犯以無根僧伽伐尸沙法謗者波逸底迦

若復苾芻者謂友地二人餘義如上瞋恚者謂懷忿恨清淨苾芻者謂實力子無根者謂無三根見聞疑事餘如上說此中犯相其事云何謂知清淨人以無根法謗十事成犯五事無犯云何為十謂不見其事不聞不疑便作如是虛誑解想實無見等妄言我有見聞疑作是說時得波逸底迦或聞而忘或疑而忘作如是解作如是想而云我聞疑不忘作是說時得波逸底迦或聞而信或聞不信而言我見或聞而疑或聞不疑或但自疑而云我見作是說時得波逸底迦是謂十事成犯云何五事無犯謂彼不見不聞不疑有見等解有見等想作如是語我見聞疑者無犯或聞而忘或疑而忘有聞疑想而言聞等亦無有犯如謗清淨人時十事成犯五事無犯若謗清淨似不清淨人亦復如是若謗不清淨人十一事成犯六事無犯云何十一謂不見

不聞不疑作如是解作如是想實無見等妄言我有見聞疑作如是說時得波逸底迦或見而忘或聞而忘或疑而忘作如是解作如是想而云見聞疑不忘作如是說時得波逸底迦或聞而信或聞不信而言我見或聞而疑或聞不疑或但自疑而云我見作是說時得波逸底迦是謂十一事成犯云何六事無犯謂彼不見不聞不疑有見等解有見等想作如是說我有見聞疑者無犯或見而忘或聞而忘或疑而忘有見等解有見等想而言見聞等亦皆無犯是謂六事無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

與女人同道行學處第七十

佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中時此城中有一織師稟性麤獷難為共住諸餘織師知其性惡不共婚娶便往室羅伐城娶織師女為妻將歸故里住王城中常加苦楚鎮無樂意時彼隣家有一老母其女詣之告云阿母我遠嫁此得惡夫壻恒加杖楚無有樂心我欲逃走其事如何母默無對其女出外見有苾芻往室羅伐即與相隨尋路而去是時織師尋蹤急逐見一苾芻共婦隨路織師遂見待至一村喚諸相識共打苾芻幾將至死少得穌息漸至室羅伐城苾芻見問行李安樂不答言寧有安樂遂問其故具答所由諸苾芻曰汝合與女人更無男子隨路行耶報云只由不合遭斯厄難少欲苾芻聞生譏恥云何苾芻與無男子女人隨路而去以緣白佛佛言乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻共女人同道行更無男子乃至一村間者波逸底迦

若復苾芻者謂此法中人餘義如上女人者謂堪行婬境更無男子者但有二人道謂曠遠路此中犯相其事云何若苾芻獨與女人於迥遠路相隨而去者得波逸底迦若一村間有一拘盧舍如是至七若未滿拘盧舍皆得惡作若滿皆得墮罪或從村至野或從野至村里數得罪與上相似若於其處他遣女人為引導者無犯或時苾芻迷於道路女人來為指授者此亦無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

第八攝頌曰

賊徒年未滿　掘地請達教　竊聽默然去
不敬酒非時

與賊同行學處第七十一

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園有一苾芻於王舍城竹林中住為夏安居時彼苾芻夏了作衣竟欲往室羅伐城禮世尊足出求商旅時有商人欲向室羅伐城此之商人是偷税者苾芻不知共相隨去欲至税所便取餘路偷道而行時彼税官伺知偷路遂便捉獲俱縛將來知苾芻無過即便放去既得脫已漸至給園諸苾芻見問言善來行李安樂不答言何有安樂問言何故具以事答諸苾芻問言具壽豈合與賊相隨而行答曰只由不合見斯艱苦少欲苾芻聞生嫌恥云何苾芻與賊同道行以緣白佛佛言乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻與賊商旅共同道行乃至一村間

者波逸底迦

若復苾芻者謂此法中人與賊者謂破壞村坊及偷闗稅同道行者謂迥遠處共為伴侶乃至一村間得波逸底迦此中犯相其事云何若苾芻與賊同行者得波逸底迦若一村間有一拘盧舍乃至七村廣說如上皆得墮罪若以賊為防援引導人者同行無犯或迷失道彼來指示者雖同道去此亦無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

與減年者受近圓學處第七十二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時大目乾連與十七衆出家受近圓時諸童子既近圓已通夜不食而至天明飢火所燒身形羸瘦遂便啼泣爾時世尊聞邊房中有小童子啼泣聲告阿難陀曰邊房之內何意有童子啼泣聲時阿難陀白言世尊是十七衆出家近圓無非時食忍飢不堪因此啼泣世尊告曰豈諸苾芻與減年者而受近圓成苾芻性耶白言世尊與受近圓佛告阿難陀若人未滿二十不能忍受寒熱飢渴乃至巡家乞食皆並不能以此緣故乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻知年未滿二十與受近圓成苾芻性者波逸底迦此非近圓諸苾芻得罪

若復苾芻者謂此法中人餘義如上未滿二十者謂減年人不堪進具言成苾芻性者雖以白四羯磨法受而不成苾芻此非近圓諸苾芻得罪者謂除本師所餘諸人皆得惡作罪此中犯相其事云何若人年未滿二十作未滿想欲受近圓諸苾芻問言汝滿二十未答言未滿若苾芻與受近圓者此人元不得戒本師犯墮罪餘人得惡作若餘人共住同受用者亦皆惡作若人未滿二十作未滿想欲受近圓諸苾芻問言汝滿二十未答言我自憶知心無疑惑未滿二十諸苾芻與受近圓此人不得戒得罪同前若人年未滿二十作年滿想欲受近圓諸苾芻問言汝滿二十未答言我滿二十諸苾芻與受近圓此人得戒成苾芻性本師無犯餘人亦無犯若人年未滿二十作年滿想欲受近圓諸苾芻問言汝滿二十未答言我自憶知心無疑惑年滿二十諸苾芻與受近圓此人得戒成苾芻性本師無犯餘人亦無犯若人未滿二十然不自知心無疑惑欲受近圓諸苾芻亦不曾問設有問時亦不訓答然諸苾芻與受近圓此人得戒成苾芻性本師有犯餘人亦有犯共住等無犯若人滿二十作不滿想欲受近圓諸苾芻問言汝滿二十未荅曰未滿時諸苾芻與受近圓此人得戒成苾芻性本師及衆並皆有犯共住等無犯若人年滿二十作不滿想欲受近圓諸苾芻問言汝年滿二十未答言我自憶知心無疑惑未滿二十諸苾芻與受近圓此人得戒本師有犯餘人亦有犯共住等無犯若人年滿二十作滿二十想欲受近圓諸苾芻問言汝年滿二十未答言滿二十諸苾芻與受近圓此人得戒本師及衆並皆無犯若人年滿二十作滿二十想欲受近圓諸苾芻問言汝滿二十未答言我自憶知心無疑惑年滿二十諸苾芻與受近圓此人得戒諸苾芻無犯若人年滿二十然不自

知心無疑惑欲受近圓諸苾芻不問設問彼復不答諸苾芻與受近圓此人得戒諸苾芻有犯共住等無犯同前廣說此中初二非受近圓若與善苾芻同在一處若二若三爲褒灑陀是賊住故此應滅擯若人年未滿二十作滿二十想此成近圓有親屬來問言此人年未滿二十誰與受具者應與此人計胎中月及閏月若滿者善若不滿者退爲求寂更與受戒若不退爲求寂不更受戒者與善苾芻同在一處若二若三爲褒灑陀是賊住故此應滅擯若人年十九而與近圓若未經一歲便自憶知未滿二十應計胎中月及閏月若滿者善若不滿者應退爲求寂更與近圓若不爾者與善苾芻同在一處若二若三爲褒灑陀此應滅擯若經一歲而憶知者名善受近圓汝諸苾芻若人於善說法律出家近圓成苾芻性難值遇故若人年十八而與近圓若未一歲憶未滿者應退爲求寂更與近圓若不爾者與善苾芻同在一處若二若三爲褒灑陀此應滅擯若經一歲憶未滿者計胎中月及閏月滿者善若不滿者應移其處更與近圓若不爾者同前滅擯若經二歲方憶者此即名爲善受近圓廣說如上聖教難遇故若人未滿二十而有疑心此應爲作憶念計其年月實滿不滿除去疑情若未滿者應以胎閏而爲[廿一]計之若滿者善[十二]若不滿者廣說如前若人年滿二十作不滿想希求具戒與受近圓名爲善受若人年滿二十作年滿想希求具戒受近圓名爲善受又無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

壞生地學處第七十三

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時六衆苾芻自手掘地或教人掘或造堤防或損蟻封等諸外道見皆共譏嫌云何出家苾芻作諸俗務掘地害命情無悲愍少欲苾芻聞已白佛佛集苾芻以種種方便讚歎持戒少欲知足訶責多欲作無益事廣說乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻自手掘地若教人掘者波逸底迦

若復苾芻者謂是六衆餘義如上自他同前地者有其二種謂生地非生地云何生地謂性是生地或因發掘於三月中經天大雨是名生地若無雨者經六月後方名爲生釋罪如上此中犯相其事云何

攝頌曰

生想舉地皮[廿一]　釘橛并畫地　[十三]牛糞崩河岸
泥牆濕性連　畫壁青衣損　沙石土相和
吉辰無淨人　打杙深四指

若苾芻掘損生地得波逸底迦若非生地者得惡作罪若苾芻舉地皮時若與地性相連者波逸底迦若不相連者得惡作罪若苾芻釘橛者波逸底迦若拔橛者得惡作罪若苾芻輒畫地者得惡作罪若輕爲記數者無犯若苾芻牛糞著地而發起者得惡作罪若但取牛糞者無犯若苾芻崩河岸時損生地者波逸底迦若有壘裂而崩墮者得惡作罪若苾芻搖動河池中泥者得惡作罪若現在泥處而舉起者得惡作罪若牆上釘杙者波逸底迦若牛糞著牆發舉者得惡作罪若摧牆壁與濕性相連者得波逸底迦若有壘裂者

得惡作罪若畫壁得惡作罪若作記數想者無犯若牆上生青衣損動者得惡作罪若掘石地石少土多者得波逸底迦罪若土少者得惡作罪若純石者無犯若掘沙地沙少土多者得波逸底迦若沙多者得惡作若純沙者無犯若營作苾芻欲定基時得好星候吉辰無有淨人應自以橛釘地欲記疆界深四指者無犯又無犯者謂初犯人如上

過四月索食學處第七十四

佛於釋迦處人間遊行漸至劫比羅城在多根樹園時釋迦大名知佛來至便往佛所頂禮佛足在一面坐佛為說法示教利喜即從座起合掌向佛白言世尊願佛及僧慈悲哀愍受我三月飲食供養并及一切所須之物世尊默然而受見佛受已從座而去既至宅中告家人曰我[十三]請佛僧三月供養[十四]汝等當辦勿令有闕時六衆苾芻聞是事已便作是念我等云何於三月中噉好飲食常得消化身輕安隱無病苦耶即往醫人處問其方藥醫人告曰先食油膩後當剩下雖多食噉而能消化時鄔波難陀聞斯語已皆如醫教於三月中常噉好食三月既了尚從廚人索好美食謂肉羹等從索不得時彼廚人往報大名施主時彼聞已便起譏嫌少欲苾芻聞是語已極生嫌恥云何苾芻受他請了非分強索以緣白佛佛言汝等勿復從他施主強為乞索因生忿惱汝等當聽乃往過去於靜林中在大池側有一仙人跏趺而坐繫念思惟時有龍子從池中出以身繞仙為遮寒苦并復報云仁何所須如是日日常以身繞時彼仙人由斯惱故遂嬰疾病懷憂而住有餘仙人來至其所問言何故身體衰羸頓至如是以事具答彼仙告曰龍子若來頂有明珠應可從乞彼惜珠故不復更來仙人聞已見彼龍來即從乞珠慇懃不已龍遂遠去說伽陀曰

飲食及衣服　皆由珠所致　[十五]仁雖強乞求
我實不能與　汝從我乞珠　出言如利劍
亦如大石壓　從今更不來

汝諸苾芻彼之龍子是傍生類聞強乞求因即遠去何況於人是故汝等不應從他強為乞覓復次汝應更聽於往昔時有一仙人於大林中修習靜慮時此林中多諸飛鳥鳴聲諠聒令彼仙人心不能定有餘仙人來至其所見不得定問言何故不定即以事答彼仙告曰仁今可於夜中然大炬火於彼林下作如是語汝等可與我翼并與我卵及小鳥兒以充食用時彼諸鳥聞是語已銜卵將兒移向諸處汝諸苾芻彼是鳥類聞強乞時尚皆遠去況復於人爾時世尊廣引譬喻種種訶責已告諸苾芻乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻有四月請須時應受若過受者波逸底迦如是世尊制學處已漸次遊行至王舍城住竹林園中至坐夏時影勝大王請佛及僧三月供養時具壽畢隣陀跋蹉姊夫復請供養畢隣陀跋蹉遂便白佛佛言今我隨開若別別請者苾芻應受無犯復有客苾芻來作如是念我不被王請遂行乞食王因見之問言我請衆僧何因乞食答言我不受請王曰諸有苾芻我便請之以事白佛佛言若

更請者苾芻應受時諸苾芻作如是念王務繁多或容廢忘我行乞食王復遥見我已更請何意乞食苾芻告曰王法事繁或容廢忘王曰我更慇懃重請願受我食以事白佛佛言若慇懃重請當可受之時影勝王請佛僧食時既滿已[廿一]巡行乞食王復遥[十六]見何因聖者仍行乞食白言王請食了是以行乞王曰我令常請時諸苾芻以事白佛佛言若常請者苾芻應受爾時世尊讚歎持戒少欲訶責多欲告諸苾芻曰前是創制此是隨開爲諸弟子重制學處應如是說

若復苾芻有四月請須時應受若過受者除餘時波逸底迦餘時者謂別請更請慇懃請常請此是時

若苾芻者謂鄔波難陀四月者謂齊四月請者謂他延請受者謂許其事若過者謂過期限除餘時者謂別請時即是不及餘人更請謂數數更請慇懃請者謂更慇懃盡心而請常請者謂是長時延請此是時者謂隨開時犯罪如上此中犯相其事云何若苾芻他請麤食從索美好索時惡作食便墮罪若他與好食從索麤者索時惡作食時無犯如與乳等時便從索酪等索時惡作食時墮罪若病者無犯若苾芻巡家乞食女人見已持食而出若苾芻情有所希者應告彼女曰更不須飯若女返問聖[廿一]者更何所須者此[十七]即是請隨所須者當就覓之無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

遮傳教學處第七十五

佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中世尊法爾若制二部共學處時即二部僧伽並皆須集此之學處是二部共有然尼衆不集佛告具壽阿難陀汝可語朱荼半託迦汝當持此學處詣苾芻尼衆而爲宣告時阿難陀即往朱荼半託迦所具陳佛語時朱荼半託迦奉佛教已便往尼寺欲宣佛教於其中路見六衆苾芻便告之曰具壽佛爲二部僧伽令制學處六衆問曰是何學處即爲陳說若復苾芻有四月請須時應受若過受者除餘時波逸底迦若有別請更請慇懃請者常請者此是時既爲說已報六衆曰具壽此之學處應當修學六衆報曰汝是愚癡不分明不善好我今豈能用汝之言行斯學處我若見餘苾芻善閑三藏者當隨彼言受行學處作是罵已遂便捨去時半託迦又至十二衆苾芻尼處彼亦如是作非法言餘衆苾芻苾芻尼聞已歡喜頂受奉行時半託迦還住處已即以此事白諸苾芻時少欲者聞是語已以緣白佛佛言乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻聞諸苾芻作如是語具壽仁今當習如是學處彼作是語我實不能用汝愚癡不分明不善解者所說之言受行學處我若見餘善閑三藏當隨彼言而受行者波逸底迦若彼苾芻實欲求解者當問三藏此是時

若復苾芻者謂[廿一]六衆也餘義如上具壽仁[十八]今當習如是學處者謂是所傳學處不能用汝愚癡等者謂思其惡思說其惡說作其惡作名之爲愚若不持經律論名之爲癡若於三藏不了其義名不分明若於三藏不善決擇

名不善解餘文易知乃至釋罪皆如上說此中犯相其事云何若有苾芻作如是語具壽仁可習行如是學處彼便報云我不能用汝語便以愚等四事一一說時皆得墮罪若彼前人是實愚等說時無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

默聽鬪諍學處第七十六

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時鄔陀夷斷眾結惑證阿羅漢具壽闡陀向憍閃毗省緣而坐阿說迦補捺伐素俱亚命終難陀鄔波難陀依大眾住時十七眾見是事已各生勇決報怨之心共作是議於六眾內極相欺惱者鄔波難陀常為初首我等應與作捨置羯磨便向食堂所共為籌議時鄔波難陀詣其窗所側耳而聽聞彼議論即入堂中苦為訶責作如是語我必當為汝等作大治罰汝等豈可不聞古仙頌曰

譬如絆象皮繩朽　風吹日曝已多時
雖復無力可如初　五百羣羊尚可縛

時十七眾知鄔波難陀覺其事已便出共詣諠堂之所評論其事欲為捨置時鄔陀夷復於屏處聽其言說便入堂中更為害語時彼十七便往上閣鄔波難陀住在中閣彼在中閣鄔波難陀住在閣下彼在房內鄔波難陀遂居簷下或復翻此彼在門屋下鄔波難陀即在門隅或時翻此時十七眾共作是議我等不能為彼老人作捨置羯磨唐捐辛苦宜就其所共作懺摩便至其所請見容恕既媿謝已問言大德因何得知我等欲為大德作其捨置彼便一一具答其事汝所至處我隨後聽少欲苾芻聞是語已共生嫌恥云何苾芻知他苾芻有鬪諍事共作評論而便竊往側聽其語作如是念隨彼籌議我當發舉時諸苾芻以緣白佛佛言乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻知餘苾芻評論事生求過紛擾諍競而住默然往彼聽其所說作如是念我欲聽已當令鬪亂以此為緣者波逸底迦

若復苾芻謂鄔波難陀餘義如上餘苾芻者謂此法中人言評論事者謂初見不可意事始作評論言求過者謂求覓過愆更相道說紛擾者謂情不含忍發舉其事諍競者以此諍事入鬪諍門自結朋黨共相扶扇鬪諍而住默而聽者謂竊聽其言隨彼所說鬪亂者欲令紛競不止息也釋罪如上此中犯相其事云何若苾芻在於上閣共為議論有餘苾芻陞閣之時應蹈階道作聲或謦欬或彈指若不作如是事陞閣之時但聞言聲未解其義得惡作罪若解言義便得墮罪廣說如前乃至門屋輕重之罪隨事應知若經行處若靜林中亦准事應識若有苾芻隨路行時共為籌議苾芻後來所有行法皆准陞閣應知若不作者得罪輕重如上若苾芻先無讎隙偶爾聞之或復聽已欲令鬪諍方便殄息者無犯又無犯謂初犯人廣說如上

根本說一切有部毗奈耶卷第四十一

音釋

策勵（策楚革切使進也勵力制切勉力也）　緂（吐敢切毛席也）　扤（五忽切樹無枝也）　鞕（魚孟切堅也）　氎（徒協切細毛布也）　擾（而沼切亂也）　絛（吐刀切編絲繩也）　獷（古猛切惡也）　掘（其月切穿也）　羸（力追切弱也）　襃（博毛切）　璺裂（璺文運切裂良薛切璺裂謂破而未離也）　坑（戶江切長顛跌也）　壓（乙甲切鎮也）　謦欬（謦棄挺切欬苦蓋切謦欬逆氣聲也小曰謦大欬）　隙（綺戟切壁隙也）　殄（徒典切滅也）

根本說一切有部毗奈耶卷第四十二　仕二

唐三藏法師義淨奉　制譯

不與欲默然起去學處第七十七

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園。時鄔陀夷斷諸結惑廣說如上乃至十七衆共爲籌議集苾芻衆已詣上座前作如是白：我今有所詰問乃至欲與鄔波難陀作捨置羯磨。時上座難陀作如是語：鄔波難陀是老上座，寧容輒與作捨置事。十七衆白大衆曰：若與惡人爲朋扇者，衆亦與作捨置羯磨。難陀聞已遂生怖懼，以己毛緂聚在座上狀似人形，默而起去。時衆不知，遂與鄔波難陀作捨置羯磨已。便詣難陀泣而告曰：何期黑鉢忽然與我作捨置事。難陀報曰：汝不須憂，彼衆不集作法不成。鄔波難陀曰：誰不集耶？答曰：我不在衆。少欲苾芻聞是語已共生嫌恥：云何苾芻知衆集已作如法事默然起去？諸苾芻以緣白佛，佛言乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說：若復苾芻知衆如法評論事時默然從座起去者，波逸底迦。如是世尊爲諸苾芻制學處已。時諸苾芻久在衆中，其看病人及授事人事有廢闕，由此爲緣佛更聽許：若有緣者應囑授去。世尊讚歎持戒乃至廣說。前是創制此是隨開，應如是說：

若復苾芻知衆如法評論事時默然從座起去，有苾芻不囑授者，除餘緣故，波逸底迦。

若復苾芻者，謂是難陀，餘義如上。衆謂佛弟子。如法評論者，謂是如法單白白二白四羯磨。默然從座起去者，謂出勢分外。不囑授者，有苾芻不語知而去。釋罪同前。此中犯相其事云何？若苾芻知衆有如法事言論決擇，有苾芻不囑授默然從座而起去者，乃至言聲所及處來得惡作罪，捨此處時得根本罪。又無犯者，謂初犯人廣說如上。

不恭敬學處第七十八

佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中。時有二苾芻，一名雜色，二名象師子。知諸苾芻集食堂中依世尊教欲殄諍事，斯之二人一順衆命一便違教，不赴衆所。衆評論已不生恭敬，令事紛擾。少欲苾芻共生嫌賤：云何苾芻衆

殄諍時自不赴集見評論已不存恭敬諸苾芻以緣白佛佛言廣說乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻不恭敬者波逸底迦

若復苾芻者謂雜色餘義如上不恭敬者有其二種一謂大衆二是別人於此二處不恭敬時皆得墮罪此中犯相其事云何若苾芻知大衆集評論事時喚令赴集而不來者便得墮罪喚住不住遣去不去遣取卧具而不肯取不遣取時即便强取遣請房等事皆同此違衆教時皆得墮罪若苾芻見鄔波馱耶阿遮利耶作如是語喚來不來乃至房等事違別人教時皆得惡作若依道理而白知者非不恭敬此皆無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

飲酒學處第七十九

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時憍閃毗失收摩羅山於此山下多諸聚落有一長者名曰浮圖大富多財衣食豐足娶妻未久誕生一女顏貌端正人所樂觀至年長大娉與給孤獨長者男爲妻浮圖長者未久之間復誕一息容儀可愛初生之日父見歡喜唱言善來善來時諸親族因與立名號曰善來由此孩兒薄福力故所有家産日就銷亡父母俱喪投竄無所時諸人衆見其如此遂號惡來與乞丐人共爲伴侶以乞活命時有一人是惡來父故舊知識見其貧苦遂與金錢一文令充衣食從此離別漸至室羅伐城其姊從婢見而記識歸報大家曰我適出外逢見惡來非常貧窶其姊聞已深生惻隱便令使者送白氎金錢權充虛乏彼薄福故便被賊偷姊聞此事而嗟歎曰我今何用如此惡業薄福人耶即棄而不問時給孤獨長者請佛及僧就舍而食備辦種種上妙香饌瞻望佛僧渴仰而住是時惡來并諸乞侶聞長者設供冀拾遺餮遂共相携詣設食處長者遥見貧人命使者曰佛僧將至驅出貧人時乞伴各生此念斯大長者先有悲心我等孤獨常爲依怙何故今時苦見驅逐豈非惡來惡業之力殃及我等即便共舉擲之糞聚惡來既被同伴所輕遂於糞聚啼泣而卧長者令使往白時至爾時世尊於日初分執持衣鉢大衆圍遶往長者家欲詣食所爾時世尊由大悲力引向惡來處立告諸苾芻曰汝等當猒流轉諸有無邊苦海復猒生死資生之具汝等觀此最後生人更不流轉受斯苦惱不自支濟即告阿難陀曰汝於今日爲善來故應留半食爾時世尊入長者家就座而坐長者既見大衆坐定即以種種淨妙飲食供佛及僧皆令飽足時阿難陀由彼善來惡業力故所許半食忘不爲留世尊大師得無忘念知阿難陀忘不留食即於己鉢留其半分時阿難陀食已生念我於今日情有擾亂違世尊教佛告阿難陀假使贍部洲四至大海滿中諸佛然此諸佛各說深法汝悉受持無有遺忘今由善來薄福力故令汝不憶汝今可去喚彼善來時阿難陀奉教而去至彼告曰善來善來彼不自憶善來之名默爾無對阿難陀復更唱言是浮圖之子先號善來非餘人也善來聞已作如是念說伽陀曰

我失善來名　今從何所至　豈非惡報盡
善業此時生　佛具一切智　一切衆所歸
由彼愛善言　名善來應理　我是無福人
諸親皆棄捨　禍哉衆苦逼　豈名爲善來
時阿難陀即引善來往詣佛所禮佛足已在一面坐佛告阿難陀與其半食阿難陀取鉢授與是時善來見半食已遂便流淚作如是語雖佛世尊爲我留分但惟片許寧足我飢世尊了知善來所念以慰喻言告善來曰假令汝腹寬如大海噉一一口摶若妙高隨汝幾時食終不盡汝今應食勿起憂懷善來便食食已歡喜世尊告曰汝之衣角是何物耶即便開解見一金錢白佛言此一金錢是父知識見我貧苦持以相贈由薄福故忘而不憶世尊告曰汝可持此金錢買青蓮華來善來去後佛及僧衆俱還本處是時善來奉佛教已遂詣賣華人藍婆住處入彼園中園主見已報曰惡來可去莫入我園勿由汝故樹池枯燥善來報曰世尊使我買青蓮華說伽陀曰
我於青蓮華　其實無所用　大師一切智
遣我買將來
爾時藍婆聞是佛使心生敬仰即說伽陀曰
牟尼大寂靜　天人咸供養　汝爲佛使者
須華任意將
是時善來與金錢已多取青蓮華還詣佛所世尊見已告言善來汝可持此蓮華行與僧衆善來持華從佛及僧次第行與時諸苾芻皆不敢受佛言於此施主生憐愍心當爲受用然諸香物皆益眼根齅之無過時諸苾芻悉皆爲受華乃開敷善來既見青蓮華已憶昔前身曾諸佛所修青處觀影像現前世尊復爲演說法要示教利喜便證見諦是時善來獲初果已即說伽陀自申慶讚
佛以方便勝羂索　牽我令住於見諦
於惡趣中興愍念　如拔老象出深泥
我於昔時名善來　後時人號惡來者
今是善來名不謬　由住牟尼聖教中
說是頌已即從座起禮佛雙足白言世尊我今欲於如來善說法律之中出家離俗修持梵行世尊以梵音聲告言善來苾芻汝修梵行說是語已即便出家鬚髮自落法服著身具足近圓成苾芻性是時善來從此已後發大勇猛守堅固心於初後夜思惟忘倦斷除結惑證阿羅漢果說伽陀曰
昔於諸佛所　但持瓦鐵身　今聞世尊教
轉作眞金體　我於生死中　更不受後有
奉持無漏法　安趣涅槃城　若人樂珍寶
及生天解脫　常近善知識　所願皆隨意
從佛世尊處及舍利子大目乾連大迦攝波畢鄰陀伐蹉等已諸世間人不信敬者便生嫌議作如是語沙門喬答摩是盜世間珍寶之賊於大地內時有如斯人中龍象間出於世悉皆竊誘令其出家以充給侍佛亦曾度尼他賤人小路牛主勝慧河側五百漁人及善來等不信敬人復生譏謗沙門喬答摩貪覔弟子無有休息世有貧賤愚癡之人亦度出家以爲走使世尊聞已作如是念我大弟子德若妙高時衆無知輒爲輕忽無故招罪自害其軀令我宜應發起善來殊勝之德世尊

法爾諸弟子中實有勝德人不知者佛即方便彰顯其德爾時世尊爲欲發起善來德故命阿難陀曰我今欲往失收摩羅山若諸苾芻樂隨逐者可持衣鉢廣說乃至到失收摩羅山時彼住處有一毒龍於菴婆林依止而住近此山邊所有穀稼常被傷損此山諸人聞佛來至悉皆雲集行詣佛所頂禮佛足在一面坐爾時世尊爲諸人衆演說妙法示教利喜默然而住時諸人衆即從座起禮佛足已白言世尊唯願哀愍明當就舍受我微供世尊知已默然而受時諸人等知佛受已從座而去即於其夜備辦種種上妙供養并貯水器敷設既訖旦令使者往白時至世尊於日初分執持衣鉢大衆圍遶往設供處便於衆首就座而坐山下諸人婆羅門等具設供養佛及衆僧各飽足已乃至俱詣佛所隨處而坐佛爲說法深心歡喜白佛言世尊我等常聞世尊善能調伏極惡藥叉謂曠野藥叉箭毛藥叉驢像藥叉等又女藥叉亦皆調伏謂阿力迦訶利底等又諸毒龍亦皆降伏謂難陀鄔波難陀阿鉢羅龍王等世尊然此山下菴婆毒龍常於我等枉作怨讎横爲損害每日三時恒吐惡氣齊至百里所有禽獸聞其毒氣皆悉命終諸男女等形色黧黴盡無光彩唯願世尊哀愍我等降此毒龍爾時世尊聞是語已告阿難陀曰汝可將籌行與大衆能伏龍者當可取之于時大衆竟無取者世尊即命善來曰汝可取籌爲衆伏彼菴婆毒龍是時善來聞佛命已即便取籌於日初分執持衣鉢入聚落中巡行乞食飯食訖往菴婆龍所住之處時彼龍王遥見善來入其住處發大瞋恚騰雲晝昏雷霆震地便下雨雹欲害善來是時善來便入慈定所有風雨降澍之物悉皆變成沉水香末栴檀香末耽摩羅香末從空而下時菴婆龍轉更瞋發復下劒輪矛矟等物至善來上無不皆成天妙蓮華從空而下龍復放烟善來亦放烟龍復放火善來即便入火光定以神通力身如火聚周徧龍宮及餘住處火焰充塞時彼毒龍見大炎火心極驚怖身毛徧豎便欲逃竄遂見餘方猛焰俱徧惟善來處寂靜淸涼毒龍遂往禮善來足作如是語願爲救護願爲救護善來告曰汝於前身作垢穢業墮傍生中復於今時更爲惱害作衆不善從此命終當墮何處欲何所依必墮地獄此不須疑是時毒龍白善來曰大德幸賜言教我於今時欲何所作善來答曰當受三歸并五學處至盡形壽要心莫犯是時毒龍即受三歸并五學處至盡形壽不殺生不偷盜不欲邪行不飲酒不妄語爲要契已頂禮善來忽然不現爾時善來既伏毒龍往詣佛所禮佛足已白言世尊彼之毒龍我已伏訖爲受三歸并五學處佛告諸苾芻我諸弟子聲聞之中降伏毒龍善來第一爾時失收摩羅山遠近諸人婆羅門等見伏毒龍衆無惱害皆大歡悅得未曾有各持香華供養之具往詣佛所以申慶悅禮佛足已各住一面白言世尊幸蒙聖力除彼毒龍欲申供養願垂納受佛告諸婆羅門居士男女汝等當知彼之毒龍乃是浮圖之子善來苾芻令其改惡爲受歸戒非是我

力汝等宜應持此諸物供養善來以申報德是時諸人奉佛教已便持供養詣善來所頂禮其足白言聖者仁於我等降大慈悲施以無畏能令品彙並皆甦息願垂教命欲何所爲善來告曰各隨所依供養三寶時婆羅門等由善來故請佛及僧七日設食佛默然受時諸人等知佛受已禮足而去即於其夜具辦種種上妙飲食敷設座褥旦令使者往白時至供食備辦願佛知時爾時世尊於日初分將諸大衆往施主家設食之處諸婆羅門居士等見坐定已即以種種上妙飲食供佛及僧皆飽足已便於佛前聽說法要初日既然乃至七日悉皆如是有婆羅門是善來父先舊知識能呪毒龍爲怖龍故遂往室羅伐城改名而住時勝光王立爲主象大臣此人因事來至山下既聞善來降毒龍已生大歡喜往善來處禮雙足已白言聖者我輩有怖多並逃避令聞大德興悲愍心爲除怨害不任欣喜欲申供養願降哀憐明當就食善來不受時婆羅門重更請曰若不肯者唯願大德還城之日先受我供是時善來哀愍爲受是時山下諸施主等供佛僧衆滿七日已俱禮佛足聽說妙法爾時世尊爲說法要示教利喜即於座上無量有情除疑獲果佛與僧衆漸至室羅伐城時給孤獨長者便往佛所禮佛雙足在一面坐爾時世尊爲說法已默然而住時彼長者即從座起白言世尊願佛及僧明就我家爲受微供世尊默然爲受長者知已作禮而去時婆羅門詣善來處白言聖者我先已請若至本城先受我食善來白佛佛言汝已先受今宜赴請善來詣彼婆羅門舍時婆羅門以上妙飲食至誠供養令飽食已欲使善來食速消化便以少許飲象之酒置飲漿中善來不知飲此漿已尋嚼齒木澡漱而去既至中路被日光所炙醉卧于地諸佛世尊於一切時得不忘念便於善來卧處化爲草菴蓋覆其身不令人見爾時世尊於長者舍飯食訖爲說法已還至善來處告諸苾芻曰汝等當觀善來所作昔於江猪山處降伏恭婆毒龍豈復今時能調小鱓汝諸苾芻若飲酒者有斯大失爾時世尊即以無量百千網鞔輪相福德殊勝莊嚴王手摩善來頂告言善來何不觀察受斯困頓爾時善來得少醒悟隨從佛後至逝多林佛洗足已於如常座就之而坐告諸苾芻曰汝等當觀諸飲酒者有斯過失讚歎持戒廣說乃至我觀十利爲諸弟子制其學處應如是說

若復苾芻飲諸酒者波逸底迦

若復苾芻謂是善來餘義如上言諸酒者謂米麴酒或以根莖皮葉華果相和成酒此等諸酒飲時令人惛醉飲者謂吞咽也釋罪如前此中犯相其事云何若苾芻飲諸酒時能令人醉波逸底迦若不醉人飲得惡作罪若苾芻見彼諸酒有酒色酒氣酒味若能醉者波逸底迦若不醉者得三惡作若苾芻飲諸酒時有酒色酒氣若能醉者波逸底迦若不醉者得二惡作罪若苾芻飲諸酒時但有酒色若能醉者波逸底迦若不醉者得一惡作罪若食酒糟醉者波逸底迦若不醉者得惡作罪若食麴塊者得惡作罪若苾芻食諸根

莖葉華果能醉人者皆得惡作罪佛告諸苾芻汝等若以我爲師者凡是諸酒不應自飲亦不與人乃至不以茅端滴酒而著口中若故違者得越法罪若苾芻飲醋之時有酒色者飲之無犯若飲熟煮酒者此亦無犯若是醫人令含酒或塗身者無犯又無犯謂初犯人廣說如上時諸苾芻見是事已咸皆有疑請問世尊善來苾芻先作何業生富樂家後遭貧苦常爲乞丐號曰惡來被諸同伴棄之糞聚復由何業逢值世尊斷諸煩惱得阿羅漢佛告諸苾芻汝等善聽乃往古昔無佛出世有獨覺者出現世間心懷哀愍口不說法時有長者詣芳園中欲爲歡戲有獨覺尊身嬰疾病爲乞食故著麤弊服來入園中長者見已便起瞋恚生不忍心告使者曰此之惡來勿令進入使者愍念未即前驅長者自起扼尊者頸推之糞聚告言汝何不往乞丐人中以爲朋類爾時尊者爲愍彼故猶若鵝王騰身空界作十八變凡夫之類見神通者疾起悔心如大樹崩遙禮尊足唱言善來聖者真實福田願縱身下哀愍於我無識之人爲受懺謝勿令永劫受苦沉淪時彼尊者見其至心即放身下長者禮足爲辦種種上妙飲食華香供養悔除惡業發弘誓願令我所作供養善根於未來世生大富家得勝上導師承事無倦開悟於我趣解脫門汝等苾芻昔時長者即善來是曾於獨覺尊所爲惱害事喚作惡來推之糞聚由斯業故於五百生中常爲乞丐人名作惡來被諸同伴棄於糞聚由昔供養發願力故生大富家於我法中出家斷惑成阿羅漢汝諸苾芻自所作業還須自受果報不亡是故汝等當修善行勿爲惡業如是應學

非時入聚落不囑授苾芻學處第八十

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時有餘處婆羅門來此城中娶婦共歸故宅未經多時誕生一女年漸長大其父將至舅家此女情願欲禮逝多林繞出門時見諸婆羅門居士婦女欲往禮敬入報其父父見伴去即令童女隨逐而行至寺門前時鄔陀夷見諸女人引入寺中次第禮拜至已房中爲說妙法廣說如上時鄔陀夷覩彼童女顏容姿媚遂起染心即摩觸彼身嗚唼其口是時童女欲行非法鄔陀夷不然其事女懷瞋忿遂以指甲自劚身形既還家已告其父曰鄔陀夷苾芻損我童女其父即告五百婆羅門知時彼諸人聞斯事已各懷瞋忿共集一處欲打鄔陀夷時五百人既至其所俱共牽曳乃至移足亦不能令動世尊知已作如是念此是最後教誡鄔陀夷事佛褰其力令無所堪諸婆羅門見其力弱即共熟打幾將至死曳至王門時王於高樓上晝日而睡爾時世尊以神通力舒百福莊嚴手至王寢處彈指作聲令王警覺告言大王於斷事處善爲觀察善爲觀察不應造次王聞警覺知是佛聲時婆羅門於王門下作大吽聲有非理事有非理事王令使問曰有何非理使者詣門審問其事具以白王王聞語已便作是念世尊令我善爲觀察不應造次者意爲斯事王喚童女問其虛實答言是實時王遣入宮令勝鬘夫

人親自觀察身有損不時勝鬘夫人即喚童女卧在懷中以實而問女復言實夫人乃命年老宮人解試驗者目檢虛實宮人觀已告夫人曰此女元無損處即以事白王王大瞋怒令婆羅門及此女子總付法官極苦治罰時勝光王即三反訶責鄔陀夷已欲顯如來聖教尊重故遂便釋放勝鬘夫人覆令使者命鄔陀夷至告言大德無上世尊大慈悲父於無數劫誓願要期發勤苦心堅修梵行捨輪王位國城妻子志存離欲拔濟三界愚癡有情我輩俗流當希出離況復仁等善說法律而為出家剃髮染衣年衰朽邁於罪累法不能棄捨以染愛心躬行惡事令諸俗旅息信敬心苦哉痛哉鄙惡之極從今已往可宜改悔時鄔陀夷聞斯責已極生慚恥措身無地遂往具壽舍利子所頂禮雙足即以上事具悉白知時舍利子觀彼根性隨機說法并與教授彼既聞已深心剋責發勇猛心良久之間衆惑皆斷證阿羅漢果

根本說一切有部毗奈耶卷第四十二

根本說一切有部毗奈耶卷第四十三　仕三

唐三藏法師義淨奉　制譯

非時入聚落不囑苾芻學處第八十之餘

爾時鄔陀夷既得果已便作是念世尊慈父於我實有大恩令作何事而能報德除利有情餘無報者時鄔陀夷遂即隨緣而行教化爾時世尊告諸苾芻曰我諸弟子聲聞衆中教化有情令得聖果者鄔陀夷為第一

攝頌曰

大天大髻珠　醫人僧衆腹　梯受用兩倍
暴惡及童年　鉢及相撲人　是謂十三事
廣化十八億　咸令出苦津

大天者時具壽鄔陀夷作如是念令諸有情誰繫屬我先受教化觀見一婆羅門承事大天堪任濟度時鄔陀夷於日初分執持衣鉢入室羅伐城次行乞食見彼婆羅門備設供養覓婆羅門與其飲食高聲唱言誰是婆羅門我當與食鄔陀夷曰我是婆羅門吾之大師是最上婆羅門彼人報曰汝非婆羅門是禿頭沙門鄔陀夷曰我今共汝往問大天我是婆羅門不二人共往至大天像所鄔陀夷問曰我是婆羅門不時大天像出言告曰聖者鄔陀夷實是婆羅門其師更是最勝大婆羅門彼見大天像語便大驚怪歎未曾有於佛教中深生敬信即請鄔陀夷宅中供養飯食訖即為說法示教利喜彼聞法已見真諦獲初果歸依三寶受五學處至盡形壽不殺生等白言聖者我願盡形壽供給一切所須之物飲食衣服卧具醫藥幸為納受告曰我於餘人化緣未盡不應受此說是語已從座而去

大髻者時具壽鄔陀夷復於他日觀諸有情誰堪受化見一婆羅門亦事大天不信三寶知堪受化即於晨朝執持衣鉢入室羅伐城見彼婆羅門同前設食覓婆羅門情希供養唱言誰是婆羅門我當與食鄔陀夷曰我是婆羅門吾之大師是最上婆羅門彼人報曰汝非婆羅門是禿沙門若真婆羅門不作如是形相鄔陀夷曰婆羅門相其狀如何答曰婆羅門者其髻高大猶如冠帽鄔陀夷曰若

如是者我即其人以手摩頂大髻如冠忽然自現彼人見已深生信仰發希有心請入受食食已爲其說法示教利喜其婆羅門及婦俱獲初果既得果已歸三寶受學處奉四事至盡形尊者告曰我有化緣捨之而去

珠者時具壽鄔陀夷復於他日觀諸有情誰堪受化見一婆羅門亦事大天不信三寶知堪受化即於晨朝持衣鉢入城中至婆羅門家門外而立知彼婦意欲得好珠即便化身爲賣珠者入其舍內示彼好珠光彩鮮明形狀可愛告言我賣此珠汝若須者隨意當取時婆羅門問其價直鄔陀夷曰隨汝所酬彼少還價百分未一鄔陀夷即取其價時彼夫婦怪未曾有私自歎曰何意貴珠而取賤價鄔陀夷知其根熟便復本形時彼夫婦倍深信敬遂以上妙飲食供養食已澡漱爲說施頌復演深法夫婦聞已皆證初果歸依受戒盡形供養廣說如前時鄔陀夷捨之而去

醫人者時室羅伐城有婆羅門於三寶中心無信敬身嬰疾苦綿歷多年所有醫人無不棄捨云是惡病不可療治時婆羅門更不求醫端然待死鄔陀夷觀彼機堪受化持衣鉢入城中到彼家立門外化作醫人報言我善醫療家人喚入病者告曰我病多時諸醫皆棄但知守死無可歸依化醫報曰汝不須憂呪術良藥力不思議須臾之間令得平復病人聞已深生欣慶鄔陀夷即爲誦呪稱三寶名彼婆羅門既聞呪已衆病皆除平復如故尊者見已還復本形彼家夫婦倍生敬信歎未曾有辦妙飲食請受供養食已說法俱證初果爲受歸戒廣說如前乃至捨之而去

僧衆者時室羅伐城有一婆羅門於三寶所不生信敬大富多財稟性慳悋無心捨施樂多積聚時鄔陀夷知彼根熟數往其舍頻從乞求雖勞去來竟無所得後於他日執持衣鉢還入彼家空鉢而出適到門首彼婆羅門從外而入問言苾芻於我舍中有所得不尊者見彼無信敬心容言告曰汝既自無將何見與彼聞瞋怒報言沙門我有財食皆能周贍汝之眷屬何意言無輒相輕賤答曰若如是者明日我來就汝受食婆羅門曰斯誠善事時鄔陀夷更詣餘家乞得食已還至本處食訖禮佛白言世尊有婆羅門不信三寶稟性慳悋積聚爲務無捨施心今日忽然言請於我佛及僧衆明朝來食佛默然受彼婆羅門既至明日於其舍內初無營辦時給孤獨及餘長者聞請佛僧皆往彼宅見無備辦告婆羅門曰汝請鄔陀夷并其眷屬即是佛及僧衆來汝宅中受一時食汝今何故無營辦耶答言我不與食諸人告曰若於今日佛及僧衆來汝家中不施食者勝光大王必見治罰不相容捨時婆羅門聞已大懼復緣宿世善根現前開發遂多出物備辦上供擬施佛僧爾時世尊於日初分大衆圍遶往到彼宅就所敷座安庠而坐時婆羅門親自奉獻上妙飲食佛僧食已澡漱訖從座而去時鄔陀夷獨留而坐爲彼夫婦演說妙法即於座上俱得見諦歸依三寶受五學處廣說如前

腹者室羅伐城有婆羅門亦於三寶無敬信心其婦端正罕有儔匹其人於婦極生愛念

曾不許人輒入其宅時鄔陀夷同前觀察堪受化者見彼夫婦解脫時至執持衣鉢次第乞食到彼門前欲入其舍時婆羅門見而不許遂去小便時鄔陀夷令彼小便出不停息即入其舍面見其婦其婦慢心不相瞻視鄔陀夷化其婦腸令出腹外時婆羅門來見驚怖生猒惡心遂禮尊者請求懺謝鄔陀夷即攝神變令彼婦身平復如故夫婦二人歎未曾有鄔陀夷因爲說法言身不淨無可保愛夫婦聞法俱證初果廣說如前

陛梯者室羅伐城有婆羅門其婦端正婦心不信敬鄔陀夷念誰當受教觀彼夫婦宿世善根繫屬於我機緣堪化便持衣鉢往到彼家時婆羅門有事先出尊者即入其舍彼婦遥見避之入室尊者隨入婦遂陛梯而上高閣尊者亦上其婦即便推梯令竪是時尊者因墮于地入滅盡定時婦遥觀無有喘息謂之已死正梯而下以手擎持雖盡氣力竟不能動便命家人共來擎舉亦不移動時婆羅門從外而來驚怪其事略問知已即自扶持亦不能舉其家惶怖設計無由時有婆羅門鄔波索迦是其知識從外而至見是尊者鄔陀夷告主人曰此非已死是入勝定爲相濟拔來至汝家故現化耳宜可慇懃求哀懺謝時婆羅門執足頂禮求哀懺悔尊者出定因爲說法便獲初果廣說如前

受用者室羅伐城有婆羅門娶族望女以爲妻室儀容挺特好自誇談時鄔陀夷觀知此婦根機將熟堪任受化執持衣鉢隨緣入城至其宅內時婆羅門有緣已出其婦傲慢雖見苾芻一無所施亦不共語尊者順彼機緣宿世之事說伽陀曰

汝今受用昔時業　現在無心行捨施
曾見美女淚霑襟　不久還當自啼泣

爲說頌已出門而去于時彼婦不閑句義便作是念此之沙門罵詈於我心懷瞋惱婆羅門還見問曰有何苦耶婦曰向有沙門來罵辱我彼若活者我命不全其夫聞已怒目叱吒手援利劒遂彼苾芻欲斷其命時鄔陀夷遥見彼來化爲小室閉户而坐其婆羅門喚令開户尊者告曰汝可棄劒我當爲開婆羅門即作是念但得相及拳打令死便放其劒以極瞋心急喚開户尊者報曰捨此瞋怒暴惡之意當爲汝開聞已竊念此是聖人知我惡意便自悔責捨除害心即爲開户其人入已爲說妙法便獲初果受三歸五戒告言我於汝婦無惡罵詈爲說伽陀令思往事彼愚不解更起瞋心今可諦聽當爲汝說乃往昔時有一貧女見他美女綺飾莊嚴僕從自隨衆人愛敬貧女懊惱啼泣作如是念我今以何方便可得如是隨意事耶時有鄔波斯迦是其知友告曰汝何憂苦女以事白答曰憂惱無益他之果報從因所生貧女問曰其因者何答曰於勝福田施以飲食至誠發願必獲其果時有獨覺聖人來從乞食女持食施心有所希時彼獨覺爲現神變貧女生信即發願言願我以此供養善根所生之處莫遭貧苦若得人身端正姝妙見者歡喜受用無闕汝婦由先施業發願力故獲端正報受用豐足生勝族中人所愛重今乃不信當何得

耶時婆羅門既獲勝果復聞宿世因緣之事便請尊者還其本居爲設種種上妙飲食食已爲說法耍婦聞法已亦證初果求受三歸五戒廣說如前

兩倍者室羅伐城有婆羅門其家巨富情懷慳悋有事他行即便支料妻食之分餘有庫藏泥封而去時鄔陀夷知婦堪化入其舍從乞食婦持已食一升米飯以施苾芻迴視器中食還如舊時鄔陀夷復於明日更將一伴來至其舍婦人見已二俱請食還同昨日飯器無減明將四人如是倍增至六十四來皆施食一升米飯不減如常此六十四人日日來食餘人見之心生嫉妬夫至告曰汝婦在家多爲費損常於日日食設百人看此所爲汝家當破時婆羅門聞斯語已還至家中訶責其婦何故我暫不在廣爲破費婦便告曰仁不須瞋所留我分持以供僧於餘庫物一無虧損其夫聞已深怪所言心欲試之驗其虛實時鄔陀夷欲至食時還將爾許苾芻來入同前食訖飯器仍滿婆羅門見已倍生希有深發信心即請衆僧廣設供養食已說法于時夫婦俱見眞諦爲受歸戒捨之而去

暴惡者室羅伐城有婆羅門婦性暴惡至節會日其婆羅門作如是念今日定有諸親識來對彼親賓婦若罵詈深爲醜惡作是念已便携稚子避向餘村鄔陀夷觀知彼婦化緣時至持衣鉢到彼家見彼婦人料理飲食尊者去之不遠而住婦人告曰爾欲覓食假令努眼大若鉢盂食終難得是時尊者即開兩眼大若鉢盂婦人又曰設使汝身分爲兩段我亦不與尊者化身即爲兩段于時婢使告婦人曰若殺苾芻犯國刑法當爲官婢役使終身其婦驚怖欲持死屍棄深坑內尊者入滅盡定不能移動即便執足懇到懺謝願復本形飯食任取尊者即起從其索餅婦人欲覓惡者施與觀察籠中悉皆是好隨將一箇持與苾芻諸餅皆出問尊者曰豈總將耶報曰我同梵行乃有多人汝自往行斯爲大善婦人持餅往給孤獨長者家見佛僧衆儼然而坐婦人持餅人各與一餅仍不盡婦人見已歎未曾有深生敬信因爲說法便獲初果還至宅中見餅如舊婆羅門知節會日過與子俱來見婦容儀庠審沉默觀其所作有異常時說伽陀曰

汝先志猖狂　何因今意別　我觀爾所作
與昔事不同

其婦答曰

我昔不是狂　今非有別意　但由世尊教
見諦預眞流

其婦即以上事具白其夫婆羅門聞已歎未曾有倍深敬信遂往逝多林請鄔陀夷及佛僧衆明當就食鄔陀夷受已爲白佛僧如常廣說乃至佛僧食已還歸住處時鄔陀夷獨留其舍爲說法要令證道果得見眞諦是時夫婦乃至盡形延請供養尊者不受其婦白言我設一座唯願尊者餘處乞食就此而食尊者哀愍爲受而去

童年者室羅伐城有五百婆羅門子至節會日各持飲食詣園林中欲爲聚集時鄔陀夷便作是念今復何人堪應受化知彼五百婆

羅門子根機將熟即於晨朝持衣鉢入園中就彼少年聚集之處諸人見已自相問曰此之苾芻是何種族而作出家有委知者答衆人曰此是婆羅門種捨高貴族而作沙門諸人聞已問尊者曰仁是大臣之子族冑高勝云何捨棄於此雜類卑下人中食無簡別坐集次第而爲出家尊者答曰世間婆羅門有名無義我所投者無上大師及諸聖衆能除罪惡此即皆是眞婆羅門時彼少年聞是語已撫手而笑于時尊者以神通力令諸年少頭上華瓔悉皆變爲葱蒜鬉帶所有餅食盡作牛皮諸雜餚饌俱成牛肉乳及飲漿盡變爲酒此等皆非婆羅門種食用之物時彼尊者於己鉢中變作種種清淨飯食告諸人曰汝觀我鉢及以身形比汝所爲誰是清淨誰無簡別時諸少年聞是語已各各循省自知鄙惡即相謂曰是彼尊者以神通力令我華瓔及諸食飲並成雜惡不堪食噉我等今時更無別計宜當就彼以申懺謝即俱禮足白言聖者我輩愚癡肉眼無識恃己族姓出鄙惡言於聖者所輒相輕觸唯願慈悲受我懺謝異口同音說伽陀曰

皮肉血便利　苦樂根不殊　咸同垢穢身
云何四姓別　若身離諸惡　口亦無過犯
心極清淨者　名眞婆羅門　勝妙法莊嚴
善調修梵行　能除衆惡業　是眞婆羅門

時鄔陀夷聞說伽陀知其根熟便爲說法示教利喜五百童子即於座上斷煩惱見眞諦身及飲食清淨如舊各受歸戒廣說如前

鉢者室羅伐城有婆羅門善持呪術不信三寶常以呪力驅策鬼神令其駕車隨意遊涉時鄔陀夷復觀有情誰堪引接能入眞諦見此婆羅門根器將熟即持衣鉢往趣其家見婆羅門誦呪使神御車將出暫還下車旋液方去尊者令其小便出不停止即解其呪放彼鬼神時婆羅門少頃來至見鬼神皆散車不能動雖誦呪術悉皆無驗事窮失計告苾芻曰由汝解呪所作不成今欲遣誰給侍於我尊者取鉢開示告曰此當與汝作給侍人婆羅門曰此黑鐵盂如何侍我尊者曰隨汝所念皆從此出彼聞是語即試思念百味飲食纔念之時衆味具足滿此鉢中彼見斯事歎未曾有告言大聖斯之妙術願當惠我尊者即說伽陀而告之曰

明呪不惠人　以呪換方與　或時得供給
或多獲珍財　若不如是者　縱死不傳授

時婆羅門聞伽陀已爲貪呪故審諦思惟知神呪力有不思議既不授人何緣能得曰尊者曰我無妙術可共相換復無珍財持用供奉但有身力以相給侍幸願慈悲教我明呪尊者報曰爾欲得者可於如來善說法律而爲出家我當與汝如意神呪彼爲呪故依教出家剃除鬚髮著法服已白師言鄔波馱耶授我明呪師曰汝可受之弟子曰何謂也師曰所謂諸行皆無常一切法無我涅槃眞寂滅此是鉢中明呪於三夜中汝勤修習必有神驗於此句義當善思惟時彼弟子爲求驗故冀有成功於日夜中一心相續思三句法妙解眞源衆惑斷除證阿羅漢便詣師處禮足白言我今實得無上明呪我生已盡梵行

巳立不受後有如實而知鄔陀夷曰善哉善哉汝是眞報佛恩自他俱利於三有海不復輪迴

相撲者爾時有一壯士從南方來欲於中國求人捔力至室羅伐城於城門下脫衣拍髀高聲大叫我從遠來覓人相撲若有能者可來接手時此城中無人對敵時鄔陀夷知此壯士堪任受化於晨朝時執持衣鉢欲行乞食至城門下見斯壯士告言男子汝是壯兒欲來相撲答曰如是鄔陀夷曰汝當共我相撲爲當共我所撲得者而相撲乎壯士答曰仁撲得者我且撲之鄔陀夷曰彼有強力汝不能禁壯士曰要待對敵方知強弱鄔陀夷曰貪瞋癡三是我所伏汝試撲之壯士曰此有大力欺一切人我何方便能爲彼敵鄔陀夷曰先可出家方能對敵即剃髮染衣思降三毒未久之頃結惑皆除證阿羅漢詣鄔陀夷所白言大師我已降伏三種壯士四事究竟廣如上說如是鄔陀夷苾芻於室羅伐城教化十八億家皆令解脫爾時鄔陀夷化暴惡女令得見諦廣說如前乃至爲受食座未久之頃時暴惡女爲兒娶妻身嬰疾病將死之時告家人曰我死之後隨有何事勿廢聖者鄔陀夷食座說是語已須臾命終彼婆羅門隨次而沒其子憂感經時漸捨便棄其婦求學他方妻於後時煩惱增盛乃與賊帥密行非法尊者每至其家於座而食覩知此婦性多煩惱常爲演說離欲之法彼婦便念尊者聖力能了他心知我與人有私通事我夫若至必當告知令我宜應預斷其命即詐現病枙告使女曰我今有疾汝今可往白尊者知丞來至宅使女往報是時尊者不預觀察來至其家固留至夜令喚賊帥至便告曰若此苾芻命得存者我終不活時彼賊帥恐其事露忿怒持刀斷尊者命將其屍骸棄糞聚中此是尊者先所作業今將果熟還於自身蘊器處受非於餘處乃至廣說爾時世尊於十五日褒灑陀時在衆中坐大衆皆集惟鄔陀夷一人不到時知座者白言不見尊者鄔陀夷諸佛世尊得無忘念即告衆曰我說鄔陀夷教化人中最爲第一今已被殺棄糞聚中汝等應爲長淨時諸苾芻爲長淨已佛言汝等應可俱行與鄔陀夷爲最後供養設利羅爾時世尊大衆圍遶夜至城門放大光明徧滿城邑其門自開皆謂天曉諸人咸起其警夜者知天未明時勝光王及勝鬘夫人等驚怪其事門人奏曰今佛世尊及諸聖衆俱至門首時王聞已總命羣臣勝鬘夫人部領宮內城中士女並悉奔馳俱到城門禮世尊足王先稽首白佛言世尊以何因緣無上大師躬至於此佛告大王鄔陀夷苾芻教化人中我說第一今被他殺棄糞聚中我今故來爲彼焚身作供養事時勝光王聞是事已及勝鬘夫人便以四寶莊校喪轝躬從如來至糞聚所出尊者屍香湯洗浴置寶轝中奏衆伎樂幢旛滿路香煙徧空王及大臣傾城士女從佛及僧送出城外至一空處積衆香木灌灑酥油以火焚之誦無常經畢取舍利羅置金瓶內於四衢路側建窣堵波種種香華及衆音樂莊嚴供養昔未曾有王及中宮并

諸士庶佛及聖衆各還本所爾時世尊至住處已告諸苾芻此由非時行招斯大過廣說乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻非時入聚落者波逸底迦如是世尊爲諸苾芻制學處已非時不得入聚落時諸苾芻有看病人遂闕瞻視知僧事者僧事廢闕以事白佛佛言有苾芻者囑授應去應告彼曰具壽存念我有看病因緣或爲衆事須非時入聚落白具壽知彼答云奧箄迦時有苾芻於俗舍內先寄衣鉢其舍非時忽然火起苾芻即便往取衣鉢行至中途作如是念我不囑授非時入聚落是所不應遂即迴還覓人囑授須臾之頃衣鉢燒盡時諸苾芻以緣白佛佛言除因緣故告諸苾芻前是創制此是隨開應如是說若復苾芻非時入聚落不囑餘苾芻除餘緣故波逸底迦若復苾芻者謂此法中人餘義如上言非時者有二分齊謂從過午至明相未出聚落義如上入者謂至聚落餘苾芻者謂於其處現有苾芻而不告語除時因緣者謂有難緣餘義如上此中罪相其事云何若苾芻於非時非時想疑得根本罪於時作非時想疑得惡作罪餘二無犯又無犯者廣說如上爾時勝鬘夫人知尊者鄔陀夷枉被賊帥所殺慇懃白王令捕賊帥爲護未來諸苾芻故時王即勑有司嚴加掩捕獲賊帥已王遣將賊投熱油釜中而斷其命賊之伴侶有五百人皆截其手彼私通女以其頭髮繫不調馬足放令踢死時諸苾芻咸皆有疑白佛言世尊彼之賊帥曾作何業殺鄔陀夷受苦而死及私通女五百賊徒皆被刑戮佛告諸苾芻由彼王等於先世中自所作業還當自受非於餘處有物代受如餘廣說汝等應聽乃往古昔於婆羅痆斯城王名梵摩達多其王大臣聰明博識有五百弟子爲貪利故遂至王前詐陳禎慶云我夢見當於十二年中天不降雨國土荒亂人民飢饉王位將危王曰若如是者事當奈何欲作何計得免災厄大臣白曰應殺五百頭牛作耶愼若大會設婆羅門方免災難王遂出教總集五百頭牛俱在一處牛大吼叫王聞其聲便生悲愍告大臣曰豈俱殺此諸牛命耶臣測王意白言大王觀此羣牛欲殺之時有行婬者其牛合死時將設會總察諸牛遂有特牛牸牛共爲婬事大臣曰此應合殺彼五百弟子一時舉手云此牛合死其大臣婦亦云合死遂殺二牛以供設會汝等苾芻往時大臣者即賊帥是其大臣婦者即私通女是五百弟子者即賊伴五百人是往時二牛即勝光王及勝鬘夫人是昔時被殺今還殺彼汝等苾芻凡諸有情自所作業果報不亡雖經多劫緣合還受是故當知勿爲惡業修諸善品復次諸苾芻汝等當聽其鄔陀夷先作何業由彼業力令被他殺棄糞聚中乃往古昔於一聚落有捕獵人以屠殺爲業而自活命彼時有一獨覺來至林所而暫停息當是之日彼捕獵人一無所獲便生怪念我從昔來於此林中多獲禽獸何故今日而無所得遂見人蹤隨跡而去見一獨覺端居而坐是時獵者作如是念由此人來我無所得遂生瞋忿即滿張弓放以毒箭中其禁

處獨覺聖者見此愚人起悲愍心為現神變
騰空上踊猶若鵝王時彼獵人見神通已深
生追悼發言仰告我愚癡人不識賢聖願縱
身下受我懺謝時彼聖者為哀愍故放身而
下受其懺謝因即命終時彼獵人以火焚形
取其舍利起窣覩波種種供養因發大願勿
緣此罪令我當受地獄報於未來世當得逢
遇殊勝六師親承供養汝等苾芻往時獵人
者即鄔陀夷是由昔殺他令還被殺復次諸
苾芻汝等當聽此鄔陀夷先作何業得阿羅
漢親事於我被殺之後棄糞聚中佛與僧眾
王及大臣勝鬘夫人并諸宮女城中士庶俱
至屍邊莊嚴寶輿移至勝處焚燒既訖取設
利羅造窣堵波盛興供養乃往古昔有一瓦
師見一獨覺身嬰疾病為乞食故次到其家
時彼瓦師不識賢聖遂便捉胭推出棄糞聚
中彼身無力因即命過有餘獨覺乘空而度
見其屍骸縱身向下以諸香華隨時供養瓦
師見已具問其故知是聖人便生憂悔我是
愚癡不識賢聖自知無力能如法焚燒遂即
白王共為禮葬王聞大聖非理涅槃總命羣
官及後宮婇女城中士庶人物駢闐各持酥
油并諸香木至聖者所焚身供養時彼瓦師
作金色瓶盛其餘骨置雜綵轝往四衢道側
造窣堵波隨力供養遂發弘願我之所作無
間重業勿緣此故墮捺落迦以此慇重供養
之業於未來世當得遭遇殊勝大師親承教
旨不生疲猒獲得如是神通自在汝等苾芻
彼時瓦師即鄔陀夷由昔所作惡業餘報於
五百生中常被他殺投之糞聚由彼供養發
願力故今值遇我成阿羅漢由此業故雖涅
槃後我與大眾王及人民悉皆雲集焚身供
養汝等當知又何緣故此鄔陀夷教化人中
最為第一於過去世迦葉波佛時鄔陀夷於
彼出家為大法師善能說法教化有情無量
億數由彼業力於諸眾中教化第一是故諸
苾芻當觀如是善惡之報如影隨形終不亡
失善業勤修惡事當捨應如是學

第九攝頌曰

食明相令知　針筒牀脚量　貯華并坐具
瘡雨大師衣

食前食後行詣餘家不囑授學處第八十一

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園
時此城中有一長者大富多財受用豐足時
具壽鄔波難陀因行乞食至長者家長者即
便持飯施與因為說法施食之人獲五功德
謂壽命色力安樂詞辯長者聞已深心歡喜
頂禮其足歸依三寶受五學處時鄔波難陀
復於他日至長者家長者曰言聖者我今因
大德為善知識故欲請佛及僧就舍而食唯
願聖者為我白知時鄔波難陀還至住處稱
長者名為請佛僧時鄔波難陀即於晨朝至
長者宅報長者曰我有緣事暫至餘家我若
不來不須行食作是語已捨之而去爾時世
尊知彼長者不閑法式不來告白即便自將
大眾詣長者家就其食處時諸苾芻報長者
曰應唱隨意長者即便報言聖者我為大眾
設斯座褥佛言此即便是作隨意訖宜應就
座佛及大眾坐時既久日復將中不見行食
佛告阿難陀曰汝告長者日時既至應可行

食日時過者食何所爲具壽阿難陀奉教而告長者報曰聖者鄔波難陀今未來到如是至三阿難陀曰若鄔波難陀不來者不欲行食耶報言如是具壽阿難陀以事白佛爾時世尊說伽他曰

由他悉皆苦　自由便受樂　共有皆闕事
智者不應爲

時欲將中鄔波難陀方始來至遂便行食時諸苾芻有啜少許有不食者佛爲長者說施頌已從座而去鄔波難陀即於此住不往寺中當時是十五日衆僧欲作褒灑陀惟鄔波難陀不來赴集復無持欲人人衆皆久坐妨廢法事求覓不得令衆疲勞時諸苾芻共生嫌賤作如是語云何苾芻受食家請食前食後而不速來久住俗舍以緣白佛佛言食前食後有此過生乃至我觀十利爲諸弟子制其學處應如是說若復苾芻受食家請食前食後行詣餘家者波逸底迦如是世尊爲諸苾芻制其學已時有看病苾芻廢其瞻視知僧事者檢校有闕時諸苾芻以緣白佛佛聞此已告諸苾芻前是創制今復隨開應如是說若復苾芻受食家請食前食後行詣餘家不囑授者波逸底迦若復苾芻者謂鄔波難陀餘義如上食家請者謂被他喚食家義如上食前者謂是午前若出行時過二家者便得墮罪食後者謂過午已後若出行時過三家者便得墮罪不囑授者謂不報人應囑施主云我往某處或囑苾芻云向某處結罪如上此中犯相其事云何若苾芻受食家請食前行過二家食後行過三家不囑授得墮罪若不以此苾芻爲先首而請喚者無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

根本說一切有部毗奈耶卷第四十三

音釋

澡漱 澡子晧切洗手也漱蘇奏切蕩口也 喘 昌兗切息也 挺 徒頂切拔也 叱吒 叱昌栗切吒陟嫁切叱吒怒而可也 懊 烏皓切悵也 蒜 蘇貫切葷菜也 旋液 旋旬宣切液半益切旋液溲便也 脞 部禮切股也 掩捕 掩衣儉切捕音步掩捕乘其不備而掩捉之也 戮 力竹切殺也

根本說一切有部毗奈耶卷第四十四　仕四

唐三藏法師義淨奉　制譯

入王宮門學處第八十二之一

初總攝頌曰

初首二難陀　七日并善與　五人四希有
勝鬘教大王　二城有盛衰　月光於夜白
仙道出家已　影勝問伽陀　頂髻害父命
當生無間中　受二佞臣言　謗無兩羅漢
二臣收寶去　塵沙徧滿城　大臣以女男
各付於師主　紺顏隨師去　仙道等因緣
善財造寺緣　准陀論七福　壯士曠野手
紺容諮不還　無比打針人　廣陳師子事
二人說善惡　紺容皆被燒　曲脊供僧人
入王宮爲後

難陀鄔波難陀者佛在室羅伐城逝多林給孤獨園爾時世尊告諸苾芻曰汝等當於蘭若樹下或空室中或山崖坎窟或草積內或居露地或在尸林或餘林中或住邊房受麤弊卧具向如是處簡息外緣端心靜慮求斷煩惱勿爲放逸後置憂悔此即是我真實教

誠如是世尊為諸苾芻說思惟事令棄憒閙時有苾芻得世俗通者便往妙高山而修靜慮佛告諸苾芻妙高山王者下從金輪與海水齊有八萬踰繕那從水上高出亦復如是其形叟方四面各有二千踰繕那人天樂觀相狀端正上有三十三天四寶所成東面水精南面吠瑠璃西面白銀北面黃金於此山下大海之中有龍王宮亦四寶所成受用無闕有二龍王名難陀鄔波難陀而住於此各有八萬四千諸龍以為眷屬此二龍王假使金翅鳥王不能損害所有飲食皆同諸天上妙供養時二龍王由貪愛故各以其身遶山七帀舉首而住俱作是念此等受用皆悉是我福業所招以惱嫉心故每日三時吐其毒氣齊二百五十踰繕那內所有鳥獸聞毒氣者並皆喪命龍吐氣已遂便睡著時諸苾芻修靜慮者由龍毒氣皮肉變色憔悴痿黃如世尊說汝等苾芻欲求戒淨可於半月為褒灑陀求除罪故為隨意事時彼苾芻至長淨日皆來集會時舊住者怪而問曰何故仁等顏狀異常痿黃若此其靜慮苾芻以緣具告諸苾芻曰龍為惱害何不調伏答曰此惟世尊及大聲聞方能制伏非我所堪時諸苾芻以緣白佛佛作是念我諸弟子誰堪降彼二大龍王佛知大目乾連定能摧伏便告大目乾連曰汝當觀察難陀鄔波難陀二大龍王時大目連唯然受教即作如是方便入定從室羅伐城沒於妙高山出在龍身上經行龍睡不覺復行頂上亦不覺知目連即入其腹振大雷霆睡仍不覺爾時尊者便作是念龍有二緣方可降伏云何為二一者令其瞋怒二者發恐怖心我若遣彼生瞋怒者令贍部洲悉皆震動我今應可使其驚怖即化作龍身大彼三倍身遶二龍周圍七帀舉首而住龍覺身重即便睡寤見彼大身極生驚恐憂惶失計作如是念所居之處今被欺奪遂化作小身棄宮逃竄尊者大目連即復本形遮彼龍前整容而住問曰汝二龍王欲何所作答曰有大德龍來至住處欲害我命奪所居宮有此難緣逃向餘處尊者報曰我於向者到汝宮所不見斯事龍曰我等親見尊者曰汝可還宮示我形狀龍曰大德豈復欲殺我耶尊者曰我共往看誰敢相殺宜可迴去示彼形容龍與尊者覆還住處但覩空宮更無餘物二龍問曰將非聖者見我憍慢現驚恐耶尊者曰或容如是彼龍白言聖者何緣來此尊者曰汝等當聽汝於過去作鄙惡業墮傍生中受斯惡報今時更復作猛毒心殺害有情無悲愍念從斯沒已除捺洛迦更無生處彼二龍王俱來禮足作如是語欲令我等當作何事尊者曰汝等今可歸依三寶受五學處至盡形壽不殺生乃至不飲酒於妙高山有禽獸等依止住者施以無畏勿令驚恐彼二龍白言我等愚癡自無覺慧幸蒙聖者拔濟若津自誓要心謹依言教從今已去乃至命存歸依三寶受五學處於諸生類不令苦惱愛同己子除瞋毒心時大目連降二龍已欲還本處彼二龍王禮尊者足白言大德我墮迷津蒙恩救濟至世尊處幸持我語頂禮雙足不審世尊少病少惱起居輕利氣力

安不復更白言唯願六師慈悲哀愍苾芻苾芻尼等飯食訖凡說福頌伽陀之時願稱我名以福垂濟捨此惡業生善趣中目連告曰當爲汝白時大目連所爲事訖猶如壯士屈伸臂頃於妙高山沒逝多林出詣世尊所禮雙足已白言世尊我已降伏二難陀龍令受三歸并五學處於妙高山所住有情皆起悲愍彼二龍王附申禮敬世尊足下不審大師少病少惱起居輕利氣力安不我以惡業墮傍生中受諸苦難唯願世尊慈悲救濟具陳請意世尊聞已讚言善哉善哉彼二龍王能生猒離即告諸苾芻曰從今已去我諸弟子苾芻苾芻尼等每食了時說鐸赦拏伽陀稱彼二龍王名字爲作呪願令捨惡道生善趣中當如是作若不依我教者得惡作罪是二龍王從斯已後每至月八日十五日二十三日月盡日夜復本形晝爲人像詣世尊所俱申禮敬受八支學處又每來時從妙高山至室羅伐城於路左右布列龍兵彌滿虛空以爲侍衛後於異時龍作長者形來詣佛所聽受妙法時勝光大王亦於彼時來詣佛所既至門外命左右曰汝往佛所觀有何人時彼左右奉敎而去禮佛足已見二長者在世尊處聽佛說法即還王所白言大王有二長者在世尊處王作是念彼二長者是我國人見我來時敢不恭敬時勝光王欲至佛所彼二龍王見國主來白世尊曰大德既見國王合改常儀我今爲敬法坐聽爲敬王起立世尊告曰諸佛世尊及阿羅漢等咸皆敬法以此因緣說三伽陀曰

若過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊
能斷一切憂　皆共尊敬法　言說及行住
常於一切時　尊重於正法　是故求益者
欲希富盛樂　應當尊敬法　常想諸佛教

彼二龍王聞佛語已雖見王來不修敬事王既見已便作是念此二長者是我國人見我來至不生敬重便起瞋恨至世尊所禮雙足已在一面坐佛知王意有瞋恚心別作餘言不爲說法時勝光王請世尊曰唯願大師爲我說法佛以此緣說伽陀曰

若無清淨心　而懷瞋恨意　不能解諸佛
所說微妙法　降伏鬪諍心　及以不淨意
能除於忿害　方解諸佛法

時勝光王聞伽陀已作如是念由二長者遂令世尊不時爲我演說法要即從座起禮佛而去命左右曰汝可伺彼佛邊長者辭佛去時待至門外俱斬其首彼二龍王所有部從見王懷忿作是語已悉皆驚愕怒而議曰我等有力能碎高山傾竭大海王何勢力敢作此言即卒起重雲震降雷電於虛空中皆下刀仗劒輪箭矟未至地頃爾時世尊得無忘念告大目連曰汝應速疾念勝光王及此城中諸有情類時大目連唯然受教即入慈定纔入定已徧虛空中皆雨天華俱勿頭等而墮于地乃至勝光王入宮已來天華徧落王怪奇異歎未曾有遂告中宮妃后王子大臣及婆羅門諸士庶等悉皆總集而下令曰我於向者從逝多林迄至宮中天華灑落曾所未見不知此事是誰威力時有近王說美言者白言此是大王如法化人不行枉酷諸天

歡喜雨此妙華王曰我常以法安人福力應爾宮內女人作如是語我等貞居惟事國主於餘男子永絕邪心天神鑒質慶以祥瑞太子曰我於父母盡心孝養靈祇感應致此嘉祥大臣曰王有教令我悉奉行助化國人致使天華下落婆羅門曰我順四時恭祭天地無虧淨行致此鮮華猛將曰國有強叛我先出帥爲衆安撫獲斯嘉應國人曰我等躬耕供王國稅無爽時節神明共知表察恭勤祥華普散王聞衆議各述已能便作是念此妙靈奇世所未見不知是誰福力我今宜往請問世尊如佛所言我當信受爾時勝光王即以天華盛滿衣裓乘大象王至給園外足步而去禮世尊已在一面坐即以上事具白世尊佛言大王此之天華非大王力亦非內宮及王子臣庶威德所致是大目連威神之力大王向使目連不爲觀察不興悲愍者於須臾間室羅伐城王及百姓悉爲虀粉由彼慈悲甚深定力遂致天華處處充滿是故王及臣庶於大目連皆應供養時勝光王白言世尊以何因緣但由聖者目連令我已身及以宮內國城人等不爲虀粉得存性命此之恩力非是世尊非餘弟子佛言大王非我之力亦非諸餘聲聞弟子但是目連王若疑者可以衣裓天華置地王奉佛教棄華於地悉皆變成刀劍輪矟王既見已便大驚怖生怪愕心白佛言世尊此之兵仗從何所來佛言大王王豈不憶前令左右於難陀鄔波難陀二龍王處以瞋毒心出暴惡語遣斷其命時彼龍王所有部屬聞是語已皆發瞋恚便興密雲於虛空中雨諸刀劍及以箭矟時大目連見斯事已即入慈定勿令王衆并諸國人悉皆磨滅遂變兵器咸作天華令衆安樂王言世尊我不曾見彼二龍王何得遣人欲斷其命佛言王不憶者我令憶之王豈不憶向於我所有二長者見王不起王便發怒勑諸侍從斷其命耶王言我憶佛言彼二長者即是龍王爲聽法故化作人形來至我所王曰由我肉眼不識神龍既有罪愆欲作何事佛言就二龍所而爲懺摩王曰彼在妙高山我住摩竭陀國相去懸遠如何媿謝佛言彼二龍王每月八日及長淨日爲聽法故必來我所王亦須至我當示彼龍王之身王可收謝王曰我於彼龍求謝之時禮其足耶佛言大王不應禮足宜舒右手至彼龍前告言二龍王我出麤言幸見容恕彼二龍王共相容忍王曰謹奉佛教當如是作禮佛足已還適本宮後至長淨日龍作人形來詣佛所王亦復至瞻仰世尊佛爲現相指示龍王時勝光王見佛現相即從座起整理衣服往二龍所展其右手作如是語幸二龍王見相容恕彼二答曰善哉大王共相容捨七日者爾時勝光王作是念由我麤語惱彼龍兵致使雲雷雨諸刀劍由得聖者大目連慈定力故變作天華存活我等我欲酬恩聖者請佛及僧於七日中以申供養即從座起頂禮佛足白言世尊願佛及僧於七日內至我宅中哀受微供爾時世尊見王請已默然爲受王見受已禮佛而去既出外已告大臣曰我緣聖者大目連故請佛及僧於七日中就舍而食卿等宜應

掃飾衢路莊嚴城郭辦上味食以待佛僧大臣奉命悉皆備辦從王宮內至逝多林於此中間寶幢旛蓋香等徧滿既嚴飾已王令使者往白佛僧飲食已辦願佛衆知時爾時世尊於日初分執持衣鉢大衆隨從至王宅所詣其食處於先設座就之而坐時勝光王見衆坐已自持種種清淨上妙飲食奉佛僧衆既飯食已澡漱復訖佛爲大王說施頌伽陀并演妙法還歸本處初日既然乃至七日悉皆如是聖衆食已爲王說法還歸本處時勝光王逐於後時夜中失火燒殺大象王令鳴鼓宣告國人曰從今已後不得夜中輒然燈火若有違者罰六十金錢其無錢者長繫於獄時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰大德難陀鄔波難陀此二龍王曾作何業隨傍生趣又作何業所居宮宅皆四寶成受用飲食與諸天同類八萬四千諸龍以爲眷屬假使金翅鳥王亦無傷損佛告諸苾芻此二龍王所作之業還以自身而受其報無餘代者乃至廣說

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

汝等應聽乃往古昔此賢劫中人壽二萬歲時有迦攝波如來出現于世十號具足爾時婆羅痆斯城有王化世名訖栗枳國土豐樂人民安隱時有兄弟二人俱爲大臣一名難陀二名鄔波難陀彼二大臣以法非法助王治國臣有外甥名曰無憂於迦攝波佛教法之中而爲出家猒捨塵俗精誠靡懈未久之間斷一切惑證阿羅漢果每日三時向二舅所爲其說法作如是語唯願二舅勿以非法助王治國由此因緣於未來世當受惡報二舅答曰聖者治國之法不能純以善事而化於人阿羅漢曰若如是者來世資糧可應修集彼二舅報曰我於今時欲作何事答曰可爲僧伽造立住處報曰我當修造即造大寺施四方僧四事無闕所設供食及非時漿色香美味悉皆具足國內苾芻同王太子無所障礙諸苾芻尼事同後宮無敢侵擾彼二大臣由以法及非法助王治國有惡業故墮傍生中由造寺宇施四方僧故所有居宅皆四寶所成由以上妙飲食供衆僧故所受飲食皆與天同味由於苾芻苾芻尼等令無惱害得八萬四千諸龍以爲眷屬假使金翅鳥王不爲損害汝諸苾芻若造惡業還招苦報所有善因當得善果汝等當學善與者室羅伐城有一長者名曰善與大富多財豐足受用所有資産與北方毗沙門天王可爲儔匹仁惠無慳給養貧乏因號善與時彼長者曾於一時來詣佛所禮佛足已在一面坐聽說妙法從座而起白言世尊唯願慈悲佛及僧衆明當就舍受我微供世尊默然而受時彼長者見佛受已禮足而去即於其夜具辦種種上妙飲食旦令使者往白時至爾時世尊著衣持鉢聖衆隨從至長者家就座而坐時彼長者觀衆坐已自手斟酌種種飲食衆飲食已澡漱復訖長者夫婦即於佛前頂禮佛足長跪而住世尊觀彼夫婦根性差別隨機說法即於座上俱見眞諦獲預流果乃至廣說歸依三寶受五學處佛及聖衆各還住處時

長者婦得果之日即於其夜便覺有娠於時
時中供佛僧衆經九月已請佛及僧就舍而
食佛爲說法夫婦二人得不還果即於是日
其子誕生顏貌希奇人所愛樂額廣眉長鼻
高脩直頂圓若蓋色美如金垂手過膝衆所
稱歎過三七日歡會宗親其父以兒告諸親
曰此兒今者當立何名舉衆咸云此之孩子
父母得果之日來託母胎及其生時還得勝
果斯之運會世所未聞如有神通理應嘉讚
應與此子名曰神通長者養育孩兒授八乳
母二供乳哺二作𢱢持二爲洗浴二共歡戲
供給乳養無有闕乏廣說如上是時神通童
子年既長大容貌希奇於王城下隨路而去
時有宮人樓上遥見觀彼容貌染意便生即
以華瓔遥擲童子隨其頭上有監察人見是
事已便去白王大王知不神通童子於王內
人有邪欲想從城下過宮人投以華瓔王聞
是已不審思察即生忿怒命法官曰此之童
子與內交通既犯常刑當斷其命法官奉教
執縛童子往至屠所便斬其首城中人衆見

此童子非法枉死皆出大聲作如是語是非
法王不審觀察神通無過枉被屠刑王見諸
人說其非理便自思忖是我造次不審刑科
已作如是念我有珍財辛苦求覓咸爲神通
卿等諸人捨斯一過爾時善與長者見兒死
擬隆家業今既身死財何用爲我今宜應以
已珍財於沙門婆羅門及貧乏者悉皆施與
惟留金錢一文爲衣食本作是念已便於室
羅伐城令人擊鼓宣告諸君當知善與長者
現有財貨無遮總施奴婢雜畜並施隨緣若
有須者隨意來取諸人聞已遠近俱集長者
出物悉皆給施並稱求心歎未曾有是時長
者以一金錢買諸貨物他日轉賣常得四錢
每日日中以一金錢買諸香物磨作香泥塗
拭佛殿又以一錢日日僧中巡次供養又以
一錢舍內居人用充衣食餘有一錢留以爲
本善與長者既家產罄竭財食貧無諸來乞
人隨時給濟因此號爲麤惡善與時麤惡長
者往詣佛所禮足已在一面坐佛告長者曰
汝之舍中常能施不長者白言世尊我此家

中雖於日日惠施飲食然爲貧無不能精細
事多麤惡佛告長者凡所施物若好若惡此
二皆當獲異熟果長者若人施時隨好隨惡
不以信心不生恭敬不自手不應時不清淨
如是之人得報之時不能如彼大富長者隨
意受用於其舍宅奴婢車乘飲食衣服牀榻
卧具色聲香味觸而心慳惜不能受用長者
由不信等所行惠施獲報如是長者又所施
物若好若惡以深信心極生恭敬自手應時
以清淨物持惠前人如是施者得報之時如
大長者隨意受用於其舍宅奴婢車乘飲食
衣服牀榻卧具色聲香味觸而心廣愛樂多
受用由此因緣長者應聽乃往古昔有勝貴
族大婆羅門名薜羅摩常於婆羅門處以八
萬四千大象服以金鞍鈴鐸旗旛悉以金作
於其象上覆蓋金網持以惠施又以八萬四
千馬鞍轡莊校悉皆以金又以八萬四千車
乘各以四寶金銀瑠璃頗黎所成金網幰蓋
皆以師子虎豹文彩皮褥上毯敷置其中又
以八萬四千諸妙樓觀亦以四寶所成又以

八萬四千牀榻臥具亦四寶成所有敷設簟席氈褥皆是諸方珍奇上物於牀兩頭安置丹枕又以金鉢八萬四千盛滿銀粟又以銀鉢八萬四千盛滿金粟又以八萬四千雙上妙氎衣有其四種謂加尸細氎芻摩細氀紵麻細氎孤咕薄迦細氎又以八萬四千牸牛其角皆盛以金角咸有犢子俱以氎覆又以八萬四千童子皆用金銀寶物而為瓔珞如斯等物皆持惠施諸婆羅門何況所餘上妙飲食種種衣服長者當知彼大潮婆羅門以如是等八萬四千奇妙之物施婆羅門時所獲福德不如有人但以飲食供養外道離欲五通仙人其數滿百此之福德望前福德果報殊勝復次長者如彼大潮以如是等八萬四千奇妙之物施婆羅門及施外道一百隱人不如有人但以飲食施一贍部樹下未離欲染異生菩薩此之福德望前福德果報殊勝復次長者如彼大潮以如是等八萬四千奇妙之物施婆羅門及施外道一百隱人并施贍部樹下異生菩薩不如有人但以飲食

施一預流向者此之福德望前福德果報殊勝復次長者如彼大潮以如是等八萬四千奇妙之物施婆羅門及施外道一百隱人并施贍部樹下異生菩薩及預流向不如有人但以飲食施一預流果者此之福德望前福德果報殊勝如是廣說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向不如有人但以飲食施一阿羅漢果此之福德望前福德果報殊勝（梵本具有恐煩故略）復次長者如彼大潮以如是等勝妙樂具施婆羅門及一百隱人異生菩薩并四向四果不如有人以妙園圃施四方僧此之福德望前福德果報殊勝復次長者如彼大潮以如是等勝妙樂具施婆羅門及一百隱人異生菩薩并四向四果以妙園圃施四方僧不如有人於此園中造立寺宇奉施僧伽此之福德望前福德果報殊勝復次長者如彼大潮以如是等勝妙樂具施婆羅門乃至園中造立寺宇不如有人於此寺中施以牀榻臥具及諸座褥被枕之類此之福德望前福德果報殊勝復次長者如彼大潮以如

是等勝妙樂具施婆羅門乃至於彼寺中施以牀榻臥具及諸座褥被枕之類不如有人於此寺中施僧常食此之福德望前福德果報殊勝復次長者如彼大潮以如是等勝妙樂具施婆羅門乃至寺中施僧常食不如有人盡形壽歸依佛陀歸依達磨歸依僧伽受持戒行此之福德望前福德果報殊勝復次長者如彼大潮以如是等勝妙樂具施婆羅門乃至歸依三寶受持學處不如有人於一切有情於少時間修習慈觀此之福德望前福德果報殊勝復次長者如彼大潮以如是等勝妙樂具施婆羅門乃至廣說於一切有情修習慈觀不如有人於暫時間了知諸行悉皆無常悉皆滅壞是可厭患修出離想此之福德望前福德果報殊勝不可校量由是因緣長者當知常於諸行修無常等觀求出離行是要法門速得解脫如是應學如是應修勿為放逸爾時善與長者及諸大衆聞佛說已頂禮雙足深心歡喜信受奉行從座而去爾時長者既至舍已於其夜中然明燈讀

佛教時王使者每於夜中巡歷人家觀察明火於長者室見有燈明報言長者豈非大王聲鼓宣令普告諸人每於闇夜不秉燈明若違教者罰六十金錢若無錢者終身繫獄可不聞耶長者曰我久聞知警夜人曰若知是者何故然燈答曰我於夜中愛尋佛語報曰縱讀佛教豈免輸錢可速將來長者答曰我今貧悴何處求錢報曰若爾可來永繫牢獄答曰我無別計即可隨行使者便將置於獄內王所造獄闇有三重若品第尊高置於上閣其次之類安在中棚卑賤庶人拘之下屋時麤惡善與長者既是勝流居在上閣時四天王知此長者地隣無學精苦勤心於初夜分來詣其所問言長者處在獄中是不應事長者曰大仙爲犯國刑非我自欲問曰違犯何事答曰夜明燈火被罰六十金錢我既貧無身須繫獄四天王曰長者欲於何處安置金寶我等持來隨情受用長者曰唯願大仙勿見憂慮王若知者或容見放大仙有暇暫聽妙法時四天王頂禮求聽長者哀愍爲宣法要四天身光如四火聚王遥見之便作是念何人獄中然大炬火次至半夜天帝釋來所發光明映四天衆其有問答如彼四天乃至求聽妙法至後夜時梵王來至身光晃曜倍勝諸天問答求聽聞法歡喜俱還本宮爾時大王於一夜中悉遥見此光明奇特至天曉已問獄官曰誰於昨夜獄中然火掌人白言夜於獄內無然明者王令大臣親往檢察獄中普問無然火處還白王曰無人然火大王曰第三閣內囚禁何人獄官答曰有麤惡善與長者拘在上閣王曰可喚將來我自親問使者喚至王問長者前爲然燈禁在牢獄何故今者還然火耶長者答曰我昨夜中不記然火王曰於初更時見四火聚半夜有五後夜有六何故長者妄語云無長者即便具以四王帝釋大梵爲來聽法身有光明非燈燭也王聞語已深生尊敬歡仰希奇告言長者仁有大力今何願求隨所欲者我當給施長者答曰我今敢欲從王乞願王曰隨意所須長者曰我願於夜尋讀佛經唯願大王勿禁燈火王曰隨長者意夜秉燈明乃至餘人亦皆隨意夜中然火爲讀佛經悉免其罪于時麤惡善與長者及以國人蒙王放免皆大歡喜

根本說一切有部毗奈耶卷第四十四

音釋

踰繕那（梵語也此云限量）翅（矢利切）瘵（於免切瘵病也）睡寤（睡時偽切寤五故切寐覺也）懦暴（懦古兆切暴蒲報切懦惡也）鐸敲（鐸達各切敲丘交切擊也）裾（居魚切衣裾也）襟（抱切小兒衣也）榻（吐盍切狹而長者）棚（蒲庚切閣也）

根本說一切有部毗奈耶卷第四十五　仕五

唐三藏法師義淨奉　制譯

入王宮門學處第八十二之二

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園。時此城中有三長者一名善與二名善合三名戒勝此三長者各有別德因而立名能善廣施謂善與長者言無虛誑謂善合長者衆人信伏謂戒勝長者善能忍恕謂勝光王離邪欲心謂哥羅太子時憍薩羅國至八月半後多有賊盜名爲秋賊彼諸賊侶共相集會作如是議我等云何於此時中少作劬勞多獲財物於一年內受用隨情一人告曰今此城中善合長者多有資財珍寶豐足我等宜往到長者處共爲誑枉報言長者我等先有一億金錢寄長者處我今須用可見相還若言虛者我等共引戒勝長者而爲證人獲此資財於一年中豐足受用一人告曰彼戒勝長者豈爲我等作證人耶餘人議曰我以强力逼令作證問曰如何强力答曰此戒勝長者性多慚恥若大便時必當遠出村外入深林薄我當伺候彼欲去時執持利刀於草叢住彼若來至我即執捉告言長者若與我爲證爾命得存若也相違交斬君首諸人聞已咸云善計作此方便爲證不難即各持刀往戒勝長者大便之處於叢薄中潛身而坐時彼長者於大便時至所行處在草叢內被賊所擒告言長者爲當樂死爲求活耶長者告曰我實不知君等何意賊曰當隨我言報曰隨汝所作諸賊告曰若隨我語斯則命存必若相違剸刃非遠長者曰有何言教賊曰與我作證長者曰何事須證賊曰善合長者我等先寄金錢一億今欲徵索恐彼不臣須得人證長者曰此爲實寄爲是虛言賊曰此是虛言長者聞已作如是念我寧守死不爲誑事豈避一生之苦於無量劫受諸惡報作是念已向諸羣賊而說頌曰

寧以守法取終亡　不作背法而存命
守法定得昇天樂　背法當生地獄中

時彼長者說此頌已爲諸羣賊略宣法要告言諸君當知爾等皆由前世惡業因緣作欺誑事雖得人身衣食常乏今復更爲不善於此命終當生何道除三惡趣無處相容作如是等種種勸喻諸賊聞已起信敬心即便俱來禮長者足白言長者我等愚癡不閑善惡欲以非法共相誣謗既蒙告喻深心慶喜我等今時欲何所作長者曰無越三歸及五學處爲善趣因即便爲受三歸五戒至盡形壽不殺生等諸賊歡喜奉辭而去復次勝光王有一小弟名曰哥羅顏貌端嚴衆人愛敬王長淨日來詣佛所禮佛足已請受禁戒既受得已從座而去於一靜處檢攝內心是時魔女莊飾容儀來至其所告言王子今既少年應受欲樂衰暮之後方可攝心王子聞已告魔女曰汝以癡心迷惑於物我持淨戒不習邪途時彼魔女知王子意固守至誠不遂所求隱形而去爾時善與長者來詣佛所禮佛足已在一面坐聽佛說法時勝光王亦來佛所欲申禮敬至逝多林門命左右曰汝往佛所看有何人使入便見善與長者佛邊聽法廣如上說乃至王出門外告左右曰汝若見

彼長者出時報云大王有教長者速去離我國中時有諸天於長者處心生敬重聞是語已各懷忿恚於王身上便放毒蜂既被蜂螫疾入宮內蜂仍不放隨入宮中王被毒螫更無別計即還佛所禮足而白忽被蜂螫不審何緣唯願世尊救濟於我佛言大王由王向於善與長者起瞋恚心欲驅出國諸天忿怒故此毒蜂王曰我有此過今何所爲佛言大王宜應就彼而申媿謝王曰我媿謝時禮其足耶佛言不應致禮應至彼前而執其手告言長者我出麤言幸見容恕時勝光王蒙佛教已至長者所而申懺摩長者見已共相容恕彼諸羣蜂咸皆四散衆人見者各生希有時勝光王白佛言世尊我處王位從彼庶人而求懺謝豈非希有佛言大王大自在人於卑賤類而求懺謝斯實希有善與聞已白世尊曰我貧無物隨有常施此豈不是希有事耶佛言雖貧能施斯亦希有時戒勝長者及哥羅王子亦在佛邊戒勝長者具以秋賊而白世尊我爲喪命因緣不行誑枉此豈不是希有事耶佛言雖有命難情存質直斯亦希有哥羅王子白言世尊魔女妖姸來相惑亂我拘戒行不爲非法此豈不是希有事耶佛言若人富貴能受禁戒遠離邪欲於諸世間斯實希有爾時世尊以此因緣說伽陀曰

若人處尊位　求謝於卑微　或復少資財
隨有能行施　設遭於死難　不生欺誑心
富貴簡邪情　此四咸希有

爾時貧善與長者戒勝長者哥羅王子親對佛前各問深義世尊如理隨事而答時勝光王亦在其中見彼發問不解其義但知瞻仰心懷憂悒禮佛而退既還宮中以手支頰心懷憂悒時勝鬘夫人見王憂色問言大王從何所來容色憂悴王以事報夫人曰由王寡聞不閑佛法國務之隙可讀佛經王曰我今年邁不能習讀又復國務繁劇無暇尋經若汝勝鬘及行雨夫人讀佛經者我於夜中聽受文義夫人曰善時勝鬘夫人便白王曰我生憍薩羅國聖者鄔陀夷亦生憍薩羅國我當就彼而受經業其行雨夫人亦白王曰我生摩揭陀國聖者舍利子亦生摩揭陀國我當就彼而爲讀誦王曰各隨所樂時勝光王往舍利子所申敬事已白言大德行雨夫人於尊者所欲受經法唯願慈悲哀申教授舍利子曰我今宜往白世尊知即往佛所禮佛足已白言世尊王欲請我爲行雨夫人授佛經法是事得不佛言應教舍利子還至王所報言世尊慈愍許我相教時勝光王既蒙許已復詣具壽鄔陀夷處白言聖者勝鬘夫人欲就尊者受學佛經廣說如上乃至許我相教王見許已便還宮內報二夫人曰彼二大德許相教授時二大德於日日中來入宮內爲二夫人教讀佛法後於異時勝光王國邊隅反叛王遣師伐被敗而歸如是二三乃至七返皆被他破逐北旋兵王聞敗已便作是念邊隅逆命師去被降須我自行方能剪剋王即嚴整四兵於後夜時師旅而去具壽舍利子善識時宜其鄔陀夷不知機變夜聞兵馬鈴鐸之響即便驚覺作如是念豈非王衆有事他行即於未明作天明想執持衣鉢入

王宮中時有內人報勝鬘夫人曰阿遮利耶鄔陀夷今來至此夫人聞已著輕紗衣出門迎接時鄔陀夷見彼夫人形體踈露注目而視夫人知已便生恥媿還入宮中更著餘衣至鄔陀夷所敬受經教再三又復猶未天明宮人見之共生譏議作如是語王雖信敬情無間然苾芻不識時機中宵而至王未藏寶及諸寶類而便造次輒到宮門時鄔陀夷教其讀誦迄至天曉勝鬘夫人問曰聖者今朝何處當食鄔陀夷曰隨所得處我當噉食夫人即取其鉢盛滿飯食授鄔陀夷彼得鉢已願言無病持之而出至王門下見舍利子從外而來鄔陀夷問曰大德若作如是精進用心云何能得斷諸煩惱我侵明起早入宮中為彼夫人教授經法并受鉢食持出宮門仁今始來何晚之甚舍利子曰具壽可去佛緣此事當制式叉時諸少欲苾芻聞是事已便往白佛世尊以此因緣告諸苾芻入王宮者有十種過失云何為十一者王與夫人在一處住苾芻入時夫人便笑王即生疑豈非夫人與彼苾芻於私屏處行鄙惡事若不爾者何因見笑或可有心將為惡事二者苾芻入宮夫人有娠王生是念豈非苾芻共為惡行令其有娠三者苾芻入宮王失珍寶及諸寶類王作是念豈非苾芻偷竊我物四者王有密語聞徹於外王作是念豈非苾芻傳通密語五者苾芻入宮王瞋太子遷移職位太子念曰豈非苾芻於王讒構令我今時致此憂感六者苾芻入宮太子於父為不義事諸人聞已豈非苾芻傳通密語令失孝義七者苾芻入宮王之所重尊勝大臣被黜職位便作是念豈非苾芻於王讒說令我墮在不如意處八者卑位大臣王與重賞諸人議曰豈非苾芻為其薦達九者王數出師征伐餘國人皆議曰豈非苾芻共王論說數令我等征伐疲勞十者苾芻入宮王出征伐告戰士曰其所得者悉皆自屬後既平殄王便却奪諸人議曰此是苾芻教王奪我佛告諸苾芻以此因緣不應輒入宮內或令四兵不得安隱此非苾芻之所應作

攝頌曰

夫人笑娠寶　泄言瞋太子　損王黜舉事
數征還奪財

如是乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻明相未出剎帝利灌頂王未藏寶及寶類若入過宮門閫者除餘緣故波逸底迦

如是世尊在王舍城竹林園中為諸苾芻制學處已告諸苾芻曰贍部洲內有二大城一名華子二名勝音此之二城互有衰盛若華子城盛則勝音城衰若勝音城盛則華子城衰時勝音城人民富盛有王御世名曰仙道正法治人國土豐樂無諸戰陣亦無病苦龍王歡喜五穀熟成廣說如上彼王夫人名曰月光顏容姝特眾所愛敬王之太子名曰頂髻有二大臣一名利益二名除患時摩竭陀國王舍城王名曰影勝以法理人國無災患如餘廣說夫人名勝身儀貌超絕國內無比王之太子名未生怨有一大臣名曰行雨是

大婆羅門種高勝貴族爾時仙道大王曾於一時朝集大會告衆人曰頗有餘國豐樂熾盛與我國相似不時彼衆中有摩竭陀國與易之人作如是語大王於此東方有摩竭陀國王舍大城王名影勝彼國豐樂與王相似時仙道王聞此語已於影勝王生愛念心問大臣曰彼王國內何所乏耶答曰彼處無寶王曰喚詶寶人簡取好者便以妙寶盛滿全篋并王勑書遣使送往摩竭與影勝王語使者曰當報彼王從今已往王可共我爲敵國知識必有所須我當爲辦使持王信到王舍城影勝王所奉書具白王既覽書并開國信生大歡喜王曰彼之國中何所乏少諸人答曰彼無好氎時王即以摩竭陀國所出上氎盛滿箱篋准如上事報仙道王并致書曰敬覽來信并受國珍未面相親深慚遠意彼有須者我當爲辦使持王信到勝音城即以書及國信奉仙道王王見慶喜問使者曰王之形狀其量如何并問性行使者報曰影勝王其形長大一似大王性行雄猛躬爲征戰王

即依量造五德上甲令使送去云何爲五一者盛熱之時著便涼冷二者刀斫不入三者箭射不穿四者善辟諸毒五者能發光明王造甲已并裁勑書曰今贈寶甲五德圓備若念我者幸當自著希招遠意勿惠餘人即以此甲付與使者使者持去到王舍城便以此甲奉影勝王白言大王此之寶甲具足五德仙道大王故遣送來時影勝王覽書觀甲心生希有喚詶寶者令其准價寶人白言大王此一一寶並皆無價然衆共商量准直金錢十億王既聞已便生憂念遠方知友贈我寶甲此一一寶其價難知我國無此如何酬謝以手支頰低顏而坐是時行雨大臣入見大王似帶憂色問言大王何故面有憂色王曰我今寧得心不懷憂遠處國王贈我寶甲此一一寶其價難知我國更無奇異珍物既無報答爲此懷憂大臣答曰願王勿憂有好贈物王曰何處得有大臣答曰彼之國王唯贈一領寶甲王之國內有佛世尊乃是人中妙寶一切有情共所尊敬十方世界無與等者

王曰誠有此事欲如之何大臣曰可於氎上畫世尊像遣使馳送王曰若如是者我當白佛隨佛言教當奉行之時影勝王往詣佛所禮佛足已在一面坐以事白佛佛言大王善哉妙意可畫一鋪佛像送與彼王其畫像法先畫像已於其像下書三歸依云我從今日乃至命在歸依佛陀兩足中尊歸依達摩離欲中尊歸依僧伽諸衆中尊次書五學處一不殺生二不偷盜三不欲邪行四不妄語五不飲諸酒次書十二緣生流轉還滅所謂此有故彼有此生故彼生從無明緣行乃至積集而生此無故彼無此滅故彼滅從無明滅乃至積集俱滅皆廣書之復於像上邊書其二頌曰

汝當求出離　於佛教勤精　能降生死軍
如象摧草舍　於此法律中　常修不放逸
能竭煩惱海　當盡苦邊際

如是畫訖授與使人應報彼曰汝持畫像至本國時可於廣博之處懸繒旛蓋香華布列盛設莊嚴方開其像若有問云此是何物應

答彼言此是世尊形像捨轉輪王位而成正覺又問此下字義云何答曰是歸依三寶爲出離因次下云何答曰教持五戒生人天道次下云何答曰是十二緣生明三界五趣流轉還滅因果道理若問於上二頌其義云何答曰斯之二頌明勸諸有情依教修行破生死軍勿爲放逸速趣菩提時影勝王奉佛教已歡喜頂受禮足而去王即畫像上下具書其事以種種妙香徧熏尊像然後細卷內金函中次以金函內銀函中次以銀函內銅函中復以上妙香氈密裹此函置香象上嚴整衢路幢旛導從出王舍城時影勝王并作勅書報仙道王曰雖未相見使至覽書蒙贈寶甲世所希有今盡世尊形像三界最尊令使持將冀申供養既至彼已可去王城有兩驛半平治道路嚴飾城隍躬領四兵幢旛華蓋於廣博處張設尊儀慇懃供養獲大福德既封書已持付使人勑曰如我所囑當須憶念盡可爲之使既奉旨敬辭而去路經多日漸至勝音城可有兩驛半在於此停住遣信白王并持書去王得書已開讀忿怒告大臣曰未知彼國有何奇異勝妙信物書云可兩驛半平治道路嚴飾城隍華蓋幢旛集諸人衆遣我自領四兵遠出迎接看此形況意欲相輕卿等宜應總集四兵我自親往伐摩竭陀國大臣奏曰曾聞彼王有大度量不應以隨宜國信輕觸大王王今宜可且順其言親往觀察若稱王意斯曰善哉如不爾者興師未晚王曰誠有斯理隨書且作於兩驛半平治道路乃至王自親觀依彼來書盛陳供養引至城邑於平坦處無量百千人衆聚集香華普設充徧街衢王開畫像瞻仰而住于時中國商人共來觀像咸皆合掌異口同音俱出大聲唱言南謨佛陀也南謨佛陀也其仙道王既覩尊儀聞佛陀號見所未見聞所未聞徧體身毛悉皆驚竪王便問曰佛陀之名何所詮表商主答曰大王中國有城名劫比羅踈窣覩中有淨飯王生一太子具三十二相有八十種好相師占之云此太子若在家者當爲轉輪聖王七寶圓滿千子具足降伏四洲以法化世若出家者當證如來應正等覺於人天內號曰佛陀此即是彼眞容影像王聞喜悅問曰此下文字其義云何商人曰大王此是歸依三寶王曰次下云何答曰此明五戒又問次下云何答曰此是十二緣生流轉還滅其上云何答曰此明勸誡猒離生死希求涅槃皆爲廣說時仙道王聞商人說十二緣生無明行等生滅道理善誦其文便還宮內即於初夜依文而思於後夜時捨諸緣務迄至天明結跏趺坐端身正念繫意現前思量觀察十二緣生生滅道理所謂此有故彼有此生故彼生從無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是純大苦蘊積集而生所謂此無故彼無此滅故彼滅從無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅如是純大苦蘊積集皆滅時仙道王

於緣生理既深曉悟不起于座以智金剛杵
摧破二十種薩迦耶見山得預流果既見諦
已遥心慶悅渴仰世尊說伽陀曰
敬禮大醫王　善療於心病　世尊雖在遠
能令慧眼明
時王歡喜即便裁書報影勝王曰我賴仁恩
知有三寶悟緣生理得見眞諦苦海淪溺彼
岸可期拔足淤泥歡慶何極然我欲得親見
苾芻爲作方便令來至此使者持書至影勝
王處王讀書訖往詣佛所頂禮佛足白言世
尊其勝音城仙道王見佛形像得悟眞諦遣
使持書來至於此求覓苾芻唯願世尊慈悲
發遣說是語已禮佛而去爾時世尊便作是
念誰與彼城有因緣耶能至於彼廣爲化度
觀知聖者迦多演那於彼有緣能爲敎化世
尊便命迦多演那曰汝可觀彼勝音城内仙
道大王并諸眷屬人物之類時迦多演那唯
然受敎既觀察已辭佛而出執持衣鉢入城
乞食飯食訖噣授卧具已便將五百苾芻隨
路而去往勝音城時影勝王并作勑書遣使
持去報仙道王曰承悟緣生得預流果復於
苾芻樂欲相見佛令五百苾芻遠赴祈請仁
可慇懃同大師想去城兩驛半許修治道路
嚴設香華治整四兵自來迎接又於城内閑
寂之處造一大寺營五百房牀褟卧具無令
闕乏飲食所須悉皆預辦若作如是供養事
者獲福無量使持書至授仙道王既讀書已
如言悉作苾芻既至賔迎入城即於空閑廣
博之處懸繒旛蓋嚴設道場請苾芻坐時有
無量百千大衆悉皆雲集爾時聖者迦多演
那隨彼機緣爲說法要令諸大衆皆蒙利益
或得預流果者或得餘果乃至出家得阿羅
漢果或有發趣聲聞獨覺乘心者或有發趣
大乘者時勝音城有二長者一名底灑二名
補灑往詣聖者迦多演那所至已禮足白言
聖者我今欲於善說法律而爲出家於聖者
所修治梵行時迦多演那知其心至即與出
家并受圓具觀其根器敎以要法彼二便於
日夜之中勤修無倦斷一切惑證阿羅漢果
即昇虚空現諸神變身出水火便入無餘妙
涅槃界彼諸親族即火焚燒爲供養已收其
餘骨造二窣覩波時仙道王於日日中常詣
聖者迦多演那處聽說妙法既聽得已還入
宮中告諸宮人曰聖者迦多演那每常爲我
說深妙法宮人白言大王有福逢佛出世因
成果滿得聞正法王告宮人曰爾等何因不
往聽法宮人答曰我等内人無由數出若其
聖者迦多演那得入宮中爲說法者我等當
聽王聞語已往聖者所頂禮雙足白言聖者
宮内女人樂欲聞法唯願尊者興慈愍心暫
入宮中隨彼所願時迦多演那白言大王世
尊制戒不許苾芻入王宮中爲女說法王言
聖者若如是者誰入宮中爲女說法答曰有
苾芻尼許入爲說時仙道王聞是語已即作
書報影勝王曰宮内女人樂欲聞法頗有方
便得令苾芻尼來不時影勝王既覽來書便
往佛所禮雙足已白言大德彼仙道王復遣
書來云内宮妃后樂聞正法欲見苾芻尼其
事云何爾時世尊聞斯語已便作是念何苾
芻尼與彼城中宮人之類因緣感會共相濟

拔觀知世羅苾芻尼能化於彼佛告世羅苾芻尼曰汝當觀彼勝音城中宮人之類尼白佛言謹受聖教禮佛足已往舊住處囑授卧具竟執持衣鉢與五百苾芻尼俱向勝音城影勝王復與彼書令遣迎接造房五百供給所須敷設道場爲衆說法多人悟解發三菩提心時世羅尼日日自往王宮之内爲妃后等宣說法要彼仙道大王妙解彈箏其月光夫人善能爲舞曾於一時王在宮内自手彈箏月光起舞於其舞際見夫人身有無常相至第七日必當命終時王見已心生憂惱手所彈箏便投于地月光見已白言大王豈我舞曲不中絃管致使大王放箏於地王曰非關舞惡然我見汝身有死相於七日内必定身亡月光白王曰若如是者幸當見放我須出家王曰共立要契可遂汝情若出家已斷諸煩惱證阿羅漢果者我便望斷若有餘結惑而命終者於所去處當告我知夫人曰爾時仙道王即引月光至世羅苾芻尼處禮足已白言聖者月光夫人欲於善說法律而爲

出家唯願聖者慈悲攝受與其出家并受圓具世羅報曰善哉大王即與出家并受圓具觀其業報知欲命終教授月光修無常觀月光依言而作於第七日忽爾命過生四大王衆天諸天法爾初生之時必起三念我何處死知在人中今生何處生在四大王衆天曾作何業於佛教中淨修梵行時月光天女作是念已若我不往禮世尊者是所不應即取瓔珞莊嚴其身即以種種上妙天華盛滿衣襟夜詣佛所天光晃耀滿竹林園便以妙華普散佛所頂禮佛足在一面坐爾時世尊觀彼機性而爲說法彼聞法已得預流果說伽陀曰

世界人天咸供養　能除業惑生老死
於百千生難得逢　我今幸遇誠希有
我依大師除結惑　今時獲得清淨眼
超度苦流昇彼岸　究竟當入涅槃城

時彼天女說此頌已頂禮佛足往勝音城仙道王所時王於樓上獨寢天女既至身光太明彈指作聲驚覺王驟王聞驚坐問曰作聲者誰答曰我是月光王曰夫人可來與我共卧天女報言大王我已身死生四大王衆天人天事殊理無同宿王若欲得與我交歡者於佛教中出家修道若一切煩惱悉永斷者衆望都息若有餘惑而命終者生四王天與我相見作是語已騰空而去時仙道王聞是教已驚喜交集念出家事通夜不眠至天曉已命大臣曰卿可往問月光夫人今在何處大臣白言彼已身死王聞便念我今不應蒙天警覺不用其語處在居家可立頂髻太子爲王付以國事我當於善說法律而爲出家時仙道王告二大臣曰卿等當知我於頂髻愛念情深於卿二人情義亦重可於頂髻處止惡勸善我欲出家二臣聞已流淚交襟復命頂髻曰如汝比來順我言教從今已去二大臣言亦應聽受於諸國人以法而化我欲捨俗出家太子聞已悲泣難勝時仙道王既付囑已鳴鼓宣令普告國人曰所有國政委付太子我欲出家我比爲王不能依法汝國人等各相容恕時諸人衆聞是告已荷王恩

惠悉皆啼泣不能自裁王立太子以知國事多出財寶廣設無遮沙門婆羅門及貧下類無不周給將一侍者徒步而去向王舍城時頂髻王及國人眾悉皆隨後送別而歸其王漸去至王舍城在一園中暫停息已告彼人曰汝今可往白影勝王曰有仙道王今在城外使者即便往至王所以事具白王聞驚起告諸臣曰其仙道王多有兵眾何不預報忽來至此使者白王彼無兵眾惟一侍者王聞語已便作是念彼是剎帝利灌頂大王我今不應空無備擬獨引入城即便修治道路嚴飾城郭躬引四兵至仙道王所歡言執手共相慰問同乘一象入王舍城即以香湯澡浴奉上妙衣既飲食已問言王今何故棄大寶位將一侍人躬涉遠途而來至此答言大王我無別事本意故來於世尊所欲求出家并受圓具淨修梵行志求解脫時影勝王翹身合掌作如是語善哉佛陀善哉達摩善哉僧伽具大慈悲有勝威力能令如是剎帝利灌頂大王捨尊勝位來詣佛所而求出家并受圓具修苾芻行時影勝王即將仙道王詣世尊所爾時世尊與無量百千四眾圍遶演說妙法遥見影勝王共仙道王欲來入眾告諸苾芻彼影勝王并將進物來至我所汝等當知於諸如來所有進奉無過導引受化有情作是語已默然而住時影勝王共仙道王俱至佛所禮雙足已在一面立白言世尊此是勝音國仙道大王足步而至欲於如來善說法律求出家受圓具修苾芻行唯願世尊慈悲攝受世尊即告仙道王曰善來苾芻可修梵行王聞是語鬚髮自落法服著身瓶鉢在手威儀進止如百歲苾芻時影勝王禮佛而出仙道苾芻即依眾住於晨朝時著衣持鉢入王舍城次行乞食時諸士女百千萬眾聞彼入城俱來瞻仰宮閨之類咸陞樓閣傾望竭誠共觀希有時彼苾芻既得食已還至本處飯食訖收衣鉢洗足而坐時影勝王諸臣翼從至仙道苾芻所躬申敬禮說伽陀曰

勝音國大王　捨百千城邑　今乞餘殘食
豈不生勞苦　先用妙金盤　眾寶以莊飾
今但持瓦鉢　豈不生勞苦　先食香秔飯
美饌隨所欲　今者食麤疎　豈不生勞苦
先著迦尸服　妙氎及諸繒　今被糞掃衣
豈不生勞苦　先處勝宮殿　侍衛以多人
今獨樹下居　豈不生勞苦　先在妙牀褥
細輭隨情樂　今時卧草敷　豈不生勞苦
先與上宮后　娛樂鎮隨心　今時獨寢息
豈不生勞苦　先乘無價象　寶馬及珍輿
今時徒步行　豈不生勞苦　庫藏皆盈溢
受用常隨意　今時無所有　豈不生勞苦

時仙道苾芻既聞是語亦以伽陀而答之曰

諸有難調事　我今皆伏除　乞食用資身
如牛負輓軛

影勝王曰

仁今有何意　作此憂愁語　心中所念者
我悉相供給

仙道苾芻曰

諸有樂法人　心無有憂戀　若不知法者
從冥入於冥　大王應善聽　我今說正法
由解正法故　生天得涅槃　此身無可愛

有一德應知　善調令住境　隨心即安樂
假使壽百年　形命終歸盡　云何爲妻子
財食常貪著　妻子如怨家　珍財常畏失
我今皆捨棄　解脫諸憂惱　人命將盡時
呪藥不能救　神仙及諸聖　無能違拒者
天雖有威力　廿五 勝處受長年　二十 衰相現前時
必死無能救　諸王得自在　威力無人敵
多財有名稱　終歸入死門　假令修苦行
勇猛越諸人　設多兵衆力　詎能超死苦
非空非海內　亦非山石間　無有地方所
不被死所害　非空非海內　亦非山石間
無有地方所　不被業所害　死後身膖脹
皮肉漸分離　惟餘白骨在　覩斯何可愛
諸骨咸消散　但有空髑髏　形色甚可惡
誰當生愛樂　在熱處涼宮　若寒居暖室
常護持身命　不免死來侵　若人行善因
果不共他有　王等不侵害　是故應修福
若行十惡死　妻子皆不哭　殯送事隨宜
是名爲惡死　若行十善死　妻子皆憶念
殯葬並如法　是名爲善死　生時惟獨來
死時還獨去　自受於苦樂　無有共分者
伺命來取時　父子不相救　親屬及珍寶
無能贖命者　生老及病死　日夜恒隨逐
無有藏避處　終被死王牽　智者見是事
捨而求出家　當離煩惱海　不受胞胎患
我捨諸怨苦　廿五 得成苾芻性　廿一 終出生死獄
長趣涅槃城

時影勝王衆仙道苾芻爲說妙法聞已恭敬深心渴仰白言聖者生死長遠卒難出離我處王位與寂靜相違但有隨喜未能解縛說是語已頂禮而去

根本說一切有部毗奈耶卷第四十五

音釋

誣 武夫切罔也　剚 側義切揷刀也　螫 施隻切蟲毒也　悒 於汲切不安也　[illegible] 彼列切辨別也　篋 苦協切箱篋也　髻 吉詣切綰髮也　轅軛 銶雨元切　辦也斬鳥帝切　軛端橫木也　殯 必刃切殯殮也

根本說一切有部毗奈耶卷第四十六　仕六

唐三藏法師義淨奉　制譯

入王宮門學處第八十二之三

爾時勝音城頂髻王受父禪後初以正法化人未經多時便行非法彼二大臣利益除患白言大王當以正法化人勿爲非法何以故 廿六 王之國人如華果樹以時溉灌勿爲衰損則條榦華果繁實可期王之百姓亦復如是恩養以法賦稅無虧雖復正諫彼行非法不肯悛改如是至三不用其語便生瞋恚告餘臣曰若人故與灌頂王教共相違逆者當與何罪時有佞臣前白王曰此何在言理當合死說伽陀曰

若臣拒王教　若牙齒搖動　若食中和毒
除之方樂生　大臣若多智　若閑諸法律
富威有兵戎　不除當自害

王聞是語告彼臣曰若如是者彼二老臣先王所屬我今不忍輙自加刑從今已去勿令與我更重相見即令門人遮不聽入立二佞臣以爲輔相佞臣得寵每於王所而說頌曰

苣藤不熱蒸　及以不摩擣　不苦加功壓
無緣可得油
國中人衆事亦如是嚴加苦切方辦國事王
曰令以國政付御二人其所作者即爲定量
時二佞臣便以苦法驅馳百姓時有賣人從
勝音城持諸貨物至摩竭陀國到仙道苾芻
所仙道記識便問之曰
勝音頂髻王　大臣及兵衆　無病無恐怖
以法治人不
賣人答曰
王及諸大臣　兵衆皆安隱　雖無他恐怖
非法以治人
時仙道苾芻聞是語已次第更問誰爲第一
大臣王用誰語苦逼百姓答言聖者昔二大
臣遮不聽入更令餘二諂佞大臣王用其言
常行苦虐令國人衆不得安隱仙道聞已告
賣人曰汝往彼國告諸人曰勿爲憂惱待我
三月夏安居竟當自至彼誨語其王時彼賣
人禮苾芻足辭之而去漸至勝音城報諸人
曰老王不久自來至此誨語小王不許非法
苦楚人衆時彼佞臣聞斯語已白頂髻王曰
王令知不昔日老王有心來此重貪國位王
曰父已出家寧求王位大臣曰由貪愛心令
彼追悔王曰其欲如何臣曰當斷其命王曰
彼是我父云何興害大臣即便爲說頌曰
若父母兄弟　或復是女男　惡命作怨家
當須斬其首　假使有千子　共乘於一船
一子作怨家　諸子須沉没　存家殺一命
爲村除一家　爲城除一村　爲己棄一國
時彼佞臣作如是等種種勸喻王然其說佞
臣即命諸屠人曰汝今可往弑彼老王我當
賞汝時彼屠者於老王所戀慕情深雖被發
遣心不樂去如是再三以金銀珍寶乃至聚
落悉皆賞賜亦不肯行佞臣忿怒告獄官曰
汝今可去收彼屠人并其眷屬繫之於獄獄
官聞已驚走而去至屠人所并諸眷屬執縛
將來屠人恐怖白言勿相執縛隨意所爲獄
官曰汝弑老王我令放汝屠人曰去即皆手
執利劒求覓老王隨路而行向摩竭陀國時
具壽仙道夏安居竟往詣佛所頭面禮足白
佛言世尊我今欲往本勝音城世尊告曰隨
汝意去當須思念業力難違是時仙道禮辭
佛已至所住房屬授卧具執持衣鉢往勝音
城行過半路逢彼屠人共相憶識問曰汝從
勝音城來答曰如是彼處國王及以百姓各
得安不具爲問答廣說如前乃至非法治國
於大王所不願相見仙道聞已告言丈夫若
如是者我當迴去時諸屠人即說頌曰
勇猛大王何處去　頂髻不欲願王生
故遣我等共相刑　王今命盡無逃處
仙道聞已告彼人曰丈夫豈復頂髻故遣汝
等斷我命耶答曰如是仙道便念如世尊說
當須思念業力難違者由斯事故容作是說
即報屠者曰賢首汝等可暫停息我本所爲
而作出家雖復剃髮染衣其事未辦汝等暫
住待我少時求所爲事諸人報曰大王隨意
時具壽仙道於一樹下結跏趺坐如龍王盤
如佛言曰多聞之人有五種利益云何爲五
一者蘊善巧二者處善巧三者界善巧四者
緣起善巧五者於其所須教誡教授不求於

他時仙道苾芻於斯五事悉皆善巧於五趣輪迴知無定相一切諸行皆悉無常善觀察已斷諸煩惱證阿羅漢果觀金與土平等不殊刀割香塗了無二想心無罣礙如手撝空能以大智破無明㲉三明六通四無礙辯悉皆具足於三界中所有愛著利養恭敬無不棄捨證解脫樂說伽陀曰

已斷諸結縛　善拔衆毒箭　我仙道苾芻
仍不免王法

作是語已告屠者曰賢首我所作者今已作訖汝所爲者當可隨情屠人白言大王我若歸國頂髻問言大王死時有何言說將何以報答曰汝當報彼作如是說

汝造多惡業　殺父貪國位　我獲勝涅槃
汝墮無間獄

復應告曰汝造二無間業一者弒父二者殺阿羅漢諸漏已盡當受極苦墮無間獄汝可至誠慇懃悔罪冀得輕微仙道復念我以神力乘空而去勿令由此受極重殃即生正念欲發神通於所求境心便迷亂乃至神通之字亦不記憶況復騰空而欲遠去復更念言世尊令我當思業力無可逃避說伽陀曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

時彼屠人即拔利刀斬斷王首頭落于地空中說伽陀曰

不思議業力　雖遠必相牽　果報成熟時
求避終難脫

是時世尊在竹林園中忽然微笑世尊法爾若微笑時於口中出五色光明或有光下或復上昇其光下者下至無間并餘地獄若受炎熱皆得清涼若處寒氷便獲溫暖彼諸有情各得安樂皆作是念我與汝等爲從地獄死生餘處耶令彼有情生信心已復現餘相彼見相已皆作是念我等不於此死而生餘處然此必由希奇大聖威德力故令我身心現受安樂既生敬信便能消滅地獄諸苦於人天趣受勝妙身當爲法器能見諦理其上昇者上至色究竟天光中演說苦空無常無我等法并復說此二伽陀曰

汝當求出離　於佛教精勤　降伏生死軍
如象摧草舍　於此法律中　常修不放逸
能竭煩惱海　當盡苦邊際

時彼光明周徧三千大千世界已還至佛所若佛世尊說過去事光從背入若說未來事光從胷入若說地獄事光從足下入若說傍生事光從足跟入若說餓鬼事光從足指入若說人事光從膝入若說力輪王事光從左手掌入若說轉輪王事光從右手掌入若說天事光從臍入若說聲聞事光從口入若說獨覺事光從眉間入若記阿耨多羅三藐三菩提事光從頂入是時光明遶佛三帀從足下入時具壽阿難陀合掌恭敬白佛言世尊如來應正等覺熙怡微笑非無因緣即說伽陀而請佛曰

口出種種妙光明　流滿大千非一相
周徧十方諸剎土　如日光照盡虛空
佛是衆生最勝因　能除憍慢及憂慼
無緣不啓於金口　微笑當演有希奇
安庠審諦牟尼尊　樂欲聞者能爲說

如師子王發妙吼　願爲我等決疑心
佛如大海妙山王　若無因緣不搖動
自在慈悲現微笑　爲渴仰者說因緣
佛告阿難陀如是如是非無因緣如來應正
等覺輒爲微笑汝今當聽說伽陀曰
已斷諸結縛　善拔衆毒箭　彼仙道苾芻
仍不免王法
阿難陀彼勝音城頂髻王由惡知識故其父
先王得阿羅漢無有慫負橫加逆害決定當
墮無間獄中阿難陀白佛言世尊仙道苾芻
得阿羅漢今被弑耶佛言被弑時阿難陀聞
已流淚傷感難裁時彼屠人遂持王頭及以
衣鉢詣勝音城至佞臣所告言我見老王奉
教弑訖此是其頭及以衣鉢時二佞臣見斯
事已生大歡喜往頂髻所白言大王王可欣
慶於王國內無復怨家王曰誰是我怨家答
曰老王王曰豈復先王令已命斷答曰今已
弑訖王曰如何得知佞臣即指屠者此等諸
人親斷彼命頂髻問曰我父先王有幾兵衆
欲來此耶屠者答曰彼是出家苾芻寧有兵
衆單身隻步隨路而來便持衣鉢及以王頭
呈示頂髻頂髻見已悶絕于地冷水灑散良
久乃穌起便大哭問屠者曰父王死時有何
言囑答言大王先王死時親說伽陀遺白王
知
汝造多惡業　弑父貪國位　我獲勝涅槃
汝墮無間獄
又曰汝造二逆業一者弑父二者殺阿羅漢
諸漏已盡墮無間獄當受極苦汝可至誠懇
懃除悔冀得輕微是時頂髻聞是說已憂箭
射心容色憔悴如斷生葦莖葉枯萎即便遣
使喚二舊臣至而告曰何因卿等二人見我
造作極重惡業不相遮止二臣答曰王教令
我不得相見有何方便共相諫止頂髻即便
勑二佞臣勿來相見立二舊臣重爲輔相從
斯漸漸勸頂髻王正法治國時二佞臣既失
寵已別爲方便欲改王心於舊二阿羅漢一
名底灑二名布灑二窣堵波各於一邊造一
小宂取二小猫兒各安宂內於日日中以肉
餧飼教令識語每常持肉到宂邊時大聲喚
言底灑布灑汝各出來猫子便出又復告言
汝等若實以邪諂事誑惑世間受信心衣食
以自活命由斯惡業墮猫子中事不虛者各
取肉臠繞自窣堵波還歸本宂作是語已方
始投肉猫子得肉各繞其塔還趣宂中如是
日日於窣堵波處教二猫子乃至淳熟體解
人言時二佞臣作此事已至頂髻母所白言
太妃王今羸瘦性命無幾豈得今時捨而不
問王母報曰我欲如何由君二人教作如是
極重惡業二臣白言豈可鑵落井中綆亦同
棄母曰知有此事我欲何爲佞臣曰弑父之
憂妃自開解殺阿羅漢心生悔惱我等爲除
母曰欲若爲除臣曰底灑布灑自云得阿羅
漢衆所共知斯乃誑惑於他說無後世寧知
死已生猫子中以此證知無阿羅漢母曰此
若實者可令自驗足得除憂其母即便至頂
髻所問言愛子何故汝今身極羸損瘦黃困
篤便白母曰我今寧得身心不苦由二佞臣
教我造作二無間業先王無辜枉加弑害是
阿羅漢諸漏已盡必當直趣無間獄中母曰

汝不須憂我當爲說王曰幸願爲說除我深憂母曰此國先王非是汝父我因洗浴與外人交通因即生汝雖斷彼命非成逆罪王曰且知非父無重逆業殺阿羅漢其罪可無母曰此事汝可問有智人以詳虛實是時太妃辭子而去命二倿臣告言我子所有弑父之憂已爲除訖殺羅漢罪爾自當知時頂髻王即便總命群寮令集一處諸有智者亦喚俱來時二倿臣隨衆而至王便問曰朕聞殺阿羅漢得大逆罪其事如何時大衆中有白王曰大王誰復知彼得阿羅漢復有說言阿羅漢者乘空來去道眼通明知有害身何不遠避二倿臣曰王何見憂於此世間無阿羅漢而令殺彼得逆罪也王曰我及諸人悉皆現見底灑布灑獲阿羅漢上騰虛空身變水火作諸神通入無餘依妙涅槃界卿等云何道其無實倿臣曰願王寬其罪使得終其事王曰欲作何事臣曰彼皆虛僞誑惑世間實更受生云無後有若實無者因何生在猫子之中各居塔下王曰如何得知臣曰王當目驗

其王即便命諸臣曰我欲往彼觀其虛實王遂整駕及諸大衆百千萬人至制底所時彼倿臣便持肉臠在制底邊大聲喚言底灑布灑汝各出來猫子便出又復告言汝等若實以邪諂事誑惑世間受信心衣食以自活命由斯惡業墮猫子中事不虛者各取肉臠繞已窣堵波還入本穴作是語已方始投肉猫子得肉各繞其塔還趣穴中倿臣曰王今見不王曰我見倿臣曰今此世間無阿羅漢但有空言時王即便捨阿羅漢見發起邪心所有布施苾芻苾芻尼等飲食供養悉皆斷絕時諸五衆既無飲食並皆四散惟大迦多演那及世羅苾芻尼於此城住時迦多演那必芻於晨朝時執持衣鉢入勝音城欲行乞食逢頂髻王出外遊獵尊者見王便生是念勿王見我生不喜心避之而去王逢見已問倿臣曰何故苾芻遠相避去倿臣答曰彼苾芻作是念勿令弑父作逆之人塵觸我身爲斯遠去王聞大怒勅諸兵士各以土一把散苾芻上時彼尊者知是事已即便化作小室在

中端坐彼諸人衆各以塵土棄尊者上便成大聚時利益除患二大忠臣見其非理便爲去土問言大德今此城人作無利事當受何報苾芻報曰齊七日來當雨塵土所有城郭塡壓無遺時利益大臣子名紺顏授與尊者大迦多演那以充侍者除患大臣女名紺容授與世羅苾芻尼以充給侍即於是日天雨珍寶乃至六日皆雨珍寶時彼利益除患二大忠臣各收珍寶貯滿二船於其夜中出城逃避隨河而去至一勝地各造一城以爲居止一名利益城二名除患城至第七日時世羅苾芻尼將給侍女以神通力往憍閃毗城即以侍女付瞿師羅長者令其養育尊者大迦多演那於第七日於此城中見雨塵土知是業力不可救濟即與勝音城中舊住天女并侍者童子見土滿城人無子遺乘空而去至大聚落止穀場中暫時停息整理衣鉢入村乞食由天力故場中稻穀自然盈滿是時場主見斯事已作如是語我此場中稻穀盈溢皆由天女威神之力即持户鑰授與天女

報言乃至我未重來請勿棄去便往村中衆人集處普告之曰於我場中有天女至由彼威力場穀增多君等若能共立我兒爲聚落主者我當留彼天女以相擁護常受安樂諸人聞已咸云善好即立彼兒爲聚落主其父即向屏處便以利刀自刎而死時迦多演那乞得食已還至場中共伴分食食了收衣鉢告彼天女曰我欲前行汝被他屬不可隨去天女曰我有何事不得隨行尊者告曰受他戶鑰其主未來若捨去者是傷信義須臾之頃村邑諸人各持香華來申供養請天女曰我等有福幸聖來儀伏願慈悲留神此住隨所須者我皆供給天女報曰若其君等苦相留者可爲大德迦多演那造立寺宇并可爲我別立神廟四事供養無闕乏者我當住此諸人報曰此皆爲作即便造寺去斯不遠爲立神堂供養無闕時彼天女每於夜半秉持燈炬就尊者所聽聞妙法村人見者便作譏議云何神女夜詣苾芻共行非法神女聞已遂起瞋心呪彼村人皆令疾患諸人知已咸

就神所共申懺謝患苦遂除尊者知已即辭神女留小銅盞以爲記念便令紺顏童子執法衣角騰空而去是時神女遂勸村人造窣堵波盞置於內名爲銅盞制底今猶現在時紺顏童子執師衣角懸身而去時人遙見皆悉唱言濫波底濫波底（是懸挂義）[注六] 其所經過方國 [十二] 之處因號濫波（今北印度現有其國）尊者漸去至一小國其王命終絕無繼嗣時彼諸人皆知尊者神德高遠遂請童子立爲君主尊者許之遂便冊爲紺顏王留知國務從此復往步迦拏國尊者之母生此國中名賢善童女尊者就舍爲其說法令得見諦授之錫杖與作記念彼造錫杖制底現今供養尊者從此欲往中國路過雪嶺北方諸天俱來請曰唯願慈哀於我住處爲留少許記念之事尊者便念如世尊說中方之地不著布羅即便以屨付與天神諸神得已於爽塏之地造一制底名曰布羅制底是時尊者過縛叉河至布灑城內巡家乞食既飯食已剃除鬚髮并剪爪甲諸人見已請其髮爪作髮爪制底永貽供養尊

者次後從此南行至室羅伐城諸苾芻見皆言善來大德迦多演那所有遊履得安樂不答言具壽有苦有樂時諸苾芻具問其故答曰隨處化人即是其樂在勝音城被塵土壓斯成是苦時諸苾芻尋問所由尊者具答其事苾芻聞已作[注六]如是語彼弒父人生[十三]極邪見且受如是現世華報未來苦果誰復代當時迦多演那洗手足已往詣佛所頭面禮足在一面坐爾時世尊知而故問迦多演那汝所遊履得安樂不時迦多演那以所經事具白世尊世尊聞已默然而住時諸苾芻聞其說已咸皆有疑白佛言世尊唯願慈悲爲我宣說彼仙道苾芻以何緣故身爲國主受大快樂捨此勝位歸佛出家斷諸煩惱得阿羅漢不免刀殺佛告諸苾芻汝等當聽仙道苾芻所造之業因緣熟時必須自受無逃避處廣說如上說伽陀曰

假令住百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

汝等苾芻乃往古昔佛不出世有獨覺者出

現世間情存哀愍拯濟貧乏知足而受不樂多求惟一福田喻如麟角來託林藪少欲而住多有麞鹿先爲依止時有獵人於此置弶常多獲鹿忽無所得怪其何故乃尋見人蹤至獨覺所發瞋怒意以箭射之聖者哀愍爲昇空界獵人求下聖者因即命終遂火焚屍灌八牛乳收其餘骨爲造制底種種供養頂禮悲哀願勿因此受三塗報所有供養功德生大王家資財豐足當獲如是功德希奇勝此大師承事供養心無猒倦汝等苾芻往時獵師者即仙道苾芻是由昔以箭射獨覺尊故於多生中受地獄苦後得爲人五百生中常被刀箭所殺由昔願力得逢值我獲阿羅漢仍由不免刀劒所害而入涅槃時諸苾芻次復有疑白佛言世尊何因緣故王子頂髻及勝音城士女之類迦多演那被塵土壓利益除患持寶出城佛告諸苾芻此等諸人因緣運會業果現前廣說如上乃至果報還自受汝等當聽於過去世一聚落中有長者住娶妻未久誕生一息次生一女各漸長大男既娶妻女未成嫁諸餘女伴皆作婚姻斯之一女絕無人問時有獨覺尊者出現于世廣說如前有一獨覺人間遊行屆斯聚落入村乞食時難嫁童女見聖者來便以糞掃棄彼身上即於此日有人問親其兄怪問何故今朝有人問汝答曰我於向者以惡糞掃棄苾芻上兄聞而笑女便以事告諸同伴諸女聞已咸希嫁娶競以糞掃投擲苾芻如是展轉盡大聚落所有人民並皆邪見將此爲善時彼聖者恐罪衆人遂便捨去復有五通仙者來至此處諸人復以糞掃而棄擲之仙見此已亦復捨去人皆生念於尊者所棄糞得福遂於父母之上亦棄糞穢時此聚落有二長者見行非法普告之曰仁等所作實乖法憲緣斯惡業必招苦果聚落諸人雖聞此語而邪見轉增惡心不息汝等苾芻昔時長者女者即頂髻是彼聚落中邪見諸人即勝音城中衆多人是是彼二長者諫止諸人者即利益除患二人臣是往時勸止不令邪見令時免難不被塵壓童女之兄見歡笑者即迦多演那是由昔喜笑仍遭土壓汝等苾芻迦多演那若不證得無學果者今因壓土必致命終是故諸苾芻若純黑業得純黑異熟廣說如上乃至應當修學爾時憍閃毗城有一長者名曰善財語作金聲家有一億金錢於旦朝時出大音聲命諸作人曰賢首汝等可起營作生務此長者宅居近王宮人聞語聲作如是念此人聲相合一億金錢至朝集時王命臣曰此善財長者我聞其聲依如相法有一億金錢時王即喚善財至問言長者卿之宅內有幾珍財答言大王有一億金錢諸臣聞已知王善相歎未曾有由王知彼有妙音響時人因即喚爲妙音長者由彼長者乃至失命因緣終不口中故爲妄語王見驚嗟立爲國相長者以法輔政映蔽諸臣悉皆見嫉遂白王曰妙音大臣多行欺誑王聞是已即便試驗遂從貸用半億金錢令於百姓處隨意徵取時彼長者依數而取不枉一錢王勘知已深生希有重加其位時妙音大臣體知財食皆悉無常遂造義堂給施衣食令人守

堂告其人曰若見有人容儀別者當須告我是時南方有五百隱逸遁俗之賓故弊充衣少欲為務遠涉艱險欲向憍閃毗國於其中路無水可求即便共詣一大樹下告言可與我水時樹枝間忽展一手環玔莊嚴持瓶澍水彼五百人皆飽足飲已問言汝是何神答曰我於前身去給孤獨長者家不遠而住為客縫衣人諸有貧乏不知長者居宅處者我即以手指示其處復由受持八支戒故今得生此屬四大王衆天時五百人見斯事已更相告曰由持戒故報得生天我等亦應詣給孤獨長者處受褒灑陀八支淨戒彼行漸次至妙音長者所設義堂受供養已堂人還舍白長者曰有五百人云從南國形儀殊俗可喚問之長者命人問曰仁等從何所來答曰我等從南方來又問今欲何之答曰欲往室羅伐城給孤獨長者處受八支戒妙音告曰仁等可於此住待三月夏終我當共去答曰如是至夏終已妙音長者與五百人至給孤獨長者處慰問訖具陳其事時彼長者將此

諸人往詣佛所俱禮佛足在一面坐爾時世尊觀彼根性隨機說法令出家已斷諸煩惱證阿羅漢果妙音長者得預流果既見諦已頂禮佛足白言世尊唯願哀愍往憍閃毗我當為佛及諸聖衆造毗訶羅世尊默然慈悲受請即告大准陀曰汝今可共妙音長者往憍閃毗造毗訶羅時大准陀受佛教已執持衣鉢共妙音俱行至憍閃毗造一住處修營既了遣使白佛造寺事周唯願世尊及苾芻衆慈悲降赴世尊於日初分飯食訖執持衣鉢將諸大衆往憍閃毗至妙音園於寺外池所洗手濯足方入寺中時妙音長者即以金瓶注水佛為受之請佛及僧受斯住處既至明日長者盛設供養供佛及僧飯食訖洗鉢器嚼齒木澡漱已大准陀及妙音長者并諸眷屬頂禮佛足在一面坐為聽法故准陀白佛言世尊願為我等開示演說作何福業獲大果利光顯無窮福常增長相續不絕佛告准陀有其七種有事福業無事福業我為汝說當一心聽若有淨信善男子善女人成就

如是七福業者若行住坐卧若睡若覺於一切時如是福業獲大果利光顯無窮福常增長相續不絕云何為七准陀若有善男子善女人以好園圃施四方僧此是第一有事福業獲大果利光顯無窮由此福故若行住坐卧若睡若覺於一切時如是福業獲大果利光顯無窮福常增長相續不絕復次准陀若有淨信男子女人於此園中造立寺舍施四方僧此是第二有事福業獲大果利光顯無窮福常增長相續不絕復次准陀若有淨信男子女人於此寺中施以種種牀座被褥沙門資具此是第三有事福業獲大果利光顯無窮福常增長相續不絕復次准陀若有淨信男子女人於此寺中常施美妙隨時飲食供養衆僧此是第四有事福業獲大果利光顯無窮福常增長相續不絕復次准陀若有淨信男子女人於新來客苾芻及將欲行者供給供養此是第五有事福業獲大果利光顯無窮福常增長相續不絕復次准陀若有淨信男子女人於病者處及看病人供給供

養此是第六有事福業獲大果利光顯無窮福常增長相續不絕復次准陀若有淨信男子女人於風寒雨雪炎熱之時便以種種隨時飲食乃至麨粥持至寺內供養衆僧令無辛苦食已安住此是第七有事福業獲大果利光顯無窮福常增長相續不絕准陀當知此之七種有事福業若有男子女人要期結願相續作者此之福量不可數知得爾所福獲如是果感得如是勝妙之身但可名爲是大福聚准陀如五大河和合一處同流而去趣於大海其名曰殑伽河琰母河薩羅逾河阿市羅伐底河莫熈河此之水量不可得知有若干斛百千萬億不能數知但可名爲是大水聚爾時准陀復白佛言世尊我等已聞有事福業無事福業願更爲說佛告准陀當知有七無事福業若有男子女人成就如是七福業者若行住坐卧若睡若覺於一切時如是福業獲大果利光顯無窮福常增長相續不絕云何爲七准陀若有淨信善男子善女人聞有如來若如來弟子於某村坊依止而住聞已歡喜生出離心此是第一無事福業獲大果利光顯無窮由此福故若行住坐卧若睡若覺於一切時如是福業獲大果利光顯無窮福常增長相續不絕復次准陀若有淨信男子女人聞彼如來若如來弟子欲來至此聞已歡喜生出離心此是第二無事福業獲大果利光顯無窮福常增長相續不絕復次准陀若有淨信男子女人聞彼如來若如來弟子涉路而來聞已歡喜生出離心此是第三無事福業獲大果利光顯無窮福常增長相續不絕復次准陀若有淨信男子女人聞彼如來若如來弟子至某村坊聞已歡喜生出離心此是第四無事福業獲大果利光顯無窮福常增長相續不絕復次准陀若有淨信男子女人詣彼如來若如來弟子處欲申敬禮見已歡喜生出離心此是第五無事福業獲大果利光顯無窮福常增長相續不絕復次准陀若有淨信男子女人見彼如來若如來弟子便即一心聽受妙法既聞法已發大歡喜生出離心此是第六無事福業獲大果利光顯無窮福常增長相續不絕復次准陀若有淨信男子女人於彼如來若如來弟子既聞法已歸佛法僧受持淨戒此是第七無事福業獲大果利光顯無窮福常增長相續不絕准陀當知此之七種無事福業若有男子女人要期結願相續作者此之福量不可數知得爾所福獲如是果感得如是勝妙之身但可名爲是大福聚准陀如五大河和合一處同流而去趣於大海其名曰殑伽河琰母河薩羅逾河阿市羅伐底河莫熈河此之水量不可得知有若干斛百千萬億不能數知但可名爲是大水聚爾時世尊說是法已說伽陀曰

五河清潔淨諸物　如津孕寶導衆流
能令人獸等歸依　各競奔湊無停息
若人能修有事福　及無事福生歡喜
勝福常流歸此人　如衆河水投溟海

爾時大准陀及妙音長者人天大衆聞佛所說各生希有頂禮佛足歡喜奉行時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰大德此妙音長者曾作

何業大王聞聲表知其事因唬妙音佛告諸
苾芻乃往過去娑羅痆斯城於十一年中天
旱無雨有一長者名曰善合處分一人爲掌
庫者常出賜物於日日中以上妙飲食供養
一千獨覺聖者其營食人每旦恒將一狗往
白時至忽於別日忘不白知其狗看日欲午
即走向千聖處謳謳作聲時諸聖者見狗聲
別知是來請即俱往長者舍共狗又往白時
至人處作聲彼人見已作如是念豈非此狗
命聖者來遂即如常供養諸聖汝等苾芻如
是應知往時善合長者即我身是掌庫人者
即給孤獨是白時至者即烏陀演那王是狗
者即妙音是由彼往聲白聖者故今得好音
如是皆由先世因緣今受其報時諸苾芻歡
喜信受

根本說一切有部毗奈耶卷第四十六

音釋

溉灌 溉古代切灌古玩切澆也沃也 塈礙 塈胡界切礙牛代切 弑 式吏切 膝 息七切脛頭節也 齌 徂奚切與臍同 熙怡 熙許羈切怡與之切熙怡和悅也 餧飼 餧於偽切飼祥吏切餧飼以食飲之也

根本說一切有部毗奈耶卷第四十七　仕七

唐三藏法師義淨奉　制譯

入王宮門學處第八十二之四

爾時薄伽梵在王舍城竹林園中時有南方壯士力敵千夫來至此城詣影勝王所自言勇健弓馬無雙王見歡喜加之重祿授其大將時摩竭陀憍薩羅二國中間大曠野處有五百羣賊殺害商旅由斯兩界人行路絕時影勝王聞是事已命大將曰卿可往彼二國中間曠野之處屏除羣賊權住於彼時彼大將奉王敎已將諸左右往曠野中見彼羣賊將便獨進鋒矢交刃射一百人餘四百人尚來共戰其將告曰汝等莫前勿令俱死宜釋甲仗去傷者箭觀其活不諸賊聞已看彼射者爲去其箭尋並命終方知大將善閑射法更不敢戰餘四百人求哀請活大將愍之慈心向彼即於二界築一新城總集諸人共住於此從斯已後名曠野城時此城人衆共立制若有嫁娶皆延大將先令食已方爲歡讌時有一人家極貧窶欲爲婚娶無容辦食以命大將即自思念我貧無力請大將來今此新妻身未相觸宜當奉進以表素心便令其妻入將軍室方始歸家從此已後城內諸人以此爲式時有女子欲爲婚娶便作是念此城諸人久行非法自娉妻室先與他人欲作何緣能絕斯事便於晝日衆人聚處裸立小便諸人見已皆叱之曰汝是童女理合羞慚何故對衆人前作非禮事女子報曰若對丈夫可有羞恥對諸婦女何所羞慚諸人報曰我非丈夫耶女子報曰若是丈夫者豈有自娶已妻先令他犯諸人聞已各起深慚即便共議我等可詳殺其大將伺彼入池洗浴之際諸人總集以劒刺之彼欲命終即便念曰非我本意汝自樂爲今實無辜枉斷我命遂發邪願願我捨此身後生暴惡藥叉食此城中所有男女發是願已尋即命終受藥叉身於此曠野叢林中住由其前身怨讎業故於此城中作大災害人多病死諸人知已皆往林中懺謝前過請於每日常輸一人以充彼食凡次死者於其門上懸牓告知或家主自

行或遣男女充其飲食時有長者於百神所求得一子初誕之時門上見膀其婦憂愁懷抱嬰孩悲啼而住夫從外來見膀而進知婦憂苦報其婦曰業屬如此事當奈何汝不須憂勿生愛戀宜將孩子送與藥叉作是語已抱其孩子送至林處夫妻還歸昇高樓上四方觀察慇懃敬禮說伽陀曰

靈祇遍滿於世間　自伏諸根能濟物
我爲孩子求哀禮　願見慈悲相救護

爾時世尊常以佛眼觀察衆生如餘廣說乃至如母牛隨犢佛爲憐愍長者妻子及曠野城中諸男女故知此城中堪受教化漸次遊行至曠野處爲暴惡藥叉說微妙法令生淨信爲受三歸及五學處乃至藥叉說頌請曰

云何丈夫最勝財　云何修行能引樂
云何味中爲第一　云何命中爲最勝

世尊告曰

信爲丈夫最勝財　善法常修能引樂
諸味之中實語最　於諸命中慧爲勝

藥叉請曰

云何足珍財　云何有名稱　云何人所敬
云何善友增

世尊告曰

好施足珍財　持戒有名稱　實語人所敬
無慳善友增

藥叉請曰

世間由幾生　由幾得名稱　由幾能成立
由幾能衰損

世尊告曰

世間由六生　由六得名稱　由六能成立
由六能衰損

藥叉請曰

云何離愚癡　晝夜無羈絆　能於緣不住
不怖於深坑

世尊告曰

定慧離愚癡　捨著無羈絆　於境緣不住
持戒越深坑

藥叉請曰

誰能渡瀑流　誰能越大海　誰能離諸苦
誰得心清淨

世尊告曰

信能渡瀑流　謹慎越大海　精勤離諸苦
有慧心清淨　汝今咸可問　沙門婆羅門
離實語布施　更有勝法不

藥叉答曰

我今何假問　沙門婆羅門　世尊大智海
能說眞妙法　我從今日後　遊履於人間
常禮佛世尊　敬重於正法　世尊大慈愍
降臨我住處　我今決定知　當盡生死際

爾時藥叉持此童子奉上世尊世尊受已授與父母即說頌曰

蹇跡手授我　我手授父母　由手相傳故
應名曠野手

孩兒因此名曠野手年漸長大時曠野城未有君主衆人共議此曠野手童子有大福德親蒙世尊之所護念我等宜可策以爲王爾時世羅苾芻尼從勝音城將除患大臣女名曰紺容付與妙音長者令其養育年既長成儀容端正衆所愛敬國內無雙時摩竭陀國影勝大王憍薩羅國勝光大王憍閃毗國明

勝大王及廣嚴城栗姑毗等并餘貴族咸賫信物各遣使人來就妙音求紺容女長者愁惱作如是念來求女者多是國王我若不與皆生怨恨容害於我報紺容曰今隨汝情堪爲偶對可自選取時諸王使并餘貴族不期而會於妙音長者苑園中住時彼長者即以種種上妙衣服無價珠瓔莊飾紺容令乘大象手執華鬘往衆人處汝所愛樂堪爲夫者當以此華擲彼身上紺容即便詣衆人所問言曠野手王住在何處衆人指示女即以華望彼而擲作如是語佛於藥叉手中所受童子當爲我夫諸人聞已咸皆四散妙音長者知女意至即爲嚴整上妙象馬僕使車乘種種衣服飾以珠瓔禮送紺容往曠野處夜闇門閉無由得入權居門下假寐通宵爾時世尊觀見曠野手堪應受化乃至廣說若曠野手與紺容相會者染愛纏縛於生死中未能出離無階聖果爾時世尊知是事已即從王舍往曠野城至彼城隅日光遂没即於其夜卧牛跡搶地時曠野手聞佛世尊來至城外卧牛跡搶中天既曉已時曠野手欲禮世尊出城門下見紺容女車馬僕從問是誰女宿此城門時紺容女具以來意答曠野手王聞是事令往宮中時王詣佛所稽首白言世尊不審大師宿在荒田得安隱不世尊告曰曠野手於此世間得安隱眠者我爲第一爾時世尊說伽陀曰

能除於罪惡　不被欲所繫　離染歸圓寂
彼得安隱眠　能除熱惱病　一切希望斷
其心常寂靜　彼得安隱眠

爾時世尊爲曠野手種種說法示教利喜即於座上證不還果廣説如阿笈摩經禮佛足已從座而去既還宮已語紺容曰我捨諸欲更不耽樂汝雖來至隨意去住無人遮止紺容曰我樂住此願與佛子爲給侍人時曠野手爲佛及僧於此城外造僧住處四事供養無所闕少廣説乃至曠野手王遇疾而死生無熱天既起三心來詣佛所禮足而坐世尊告曰汝曠野手因何業故生無熱天即以伽陀答世尊曰

我由見世尊　及得聞正法　供養於僧衆
曾無猒足心　受行勝人法　遠離於貪愛
於三事常修　故我生無熱

時曠野手天子頂禮佛足忽然不現時諸苾芻夜見光耀咸皆有疑曉請世尊曰彼曠野手曾作何業纔見紺容從斯已後得不還果佛告諸苾芻汝等應聽乃往古昔有大臣子兄弟二人住居林野大名手足網鞔小名無網鞔大者修得五通小者就師受學其師有女名曰妙容顏貌端嚴年漸長大情希出適至學生所作如是語父母令我與汝爲妻彼聞不許其女遂瞋學生恐怖即便逃走女尋趂及邀遣爲夫學生固守不隨所願女便執刀欲斬其首爾時學生知不免難即便合掌作如是説南謨大仙網鞔手足纔歸命已仙人應至即便携去共至山林牛跡搶處令其出家教修勝法證得五通汝等苾芻往時大兄五通仙者即我身是彼小弟者即曠野手是彼妙容者即紺容是我於往昔見將被害携至山林令得五通離女怨對我於今日還

令免彼紺容所逼於生死海得永出離是故汝等於有漏中速求捨離爾時諸苾芻復有疑心請世尊曰何因緣故此曠野手纔初生已將與藥叉用充飲食世尊至彼令免厄難佛告諸苾芻汝等善聽當爲汝說乃往過去於一城中王好食肉時有一人欲求於王以雞奉獻王得雞已將付廚人令充羹臛彼獻雞者素有悲心便作是念我今不應進奉活雞令彼屠割即持倍價就廚人所求贖而放遂便生念此雞無辜緣我進獻幾將被殺此之惡業願勿受報我復贖放所有福業令我來世遭厄難時得勝大師來相救濟汝等知不往時獻雞者即曠野手是由昔願力令免厄難如是應知爾時曠野手身亡之後紺容還向憍閃毗妙音長者處時憍閃毗主鄔陀延王聞紺容女未被男觸還來本家便問大臣妙音共爲禮娶置妙華樓侍女千人令無闕乏每於日日與金錢一千其侍人內有女曲脊因以爲名時曲脊女於日日中常以千錢買香供給於香店處共賣香男子密嫞私情將五百錢以充食直餘有五百買香而歸後於異時共賣香男子同心設供請佛及僧廣說乃至食已聽法既聞法已即於座上俱獲初果既見諦理即便實用千錢買香持還宮內紺容夫人見彼塗香多於餘日便問其故彼曲脊女皆以前事具實白知是時紺容見其希有告侍女曰我身有難無容輒出汝可日日往世尊所聽妙法已來爲我說彼即往聽還至宮中紺容夫人自居勝座令彼說法曲脊告曰聽法之儀不應如此夫人知已爲敷勝座自居卑下請其說法既聞妙法證不還果時有外道婆羅門是磨沙國人名曰無憂婦名舍利後生一女色貌端嚴人所愛樂因名無比年漸長大自作是念若人與我容儀相似者當與爲妻爾時世尊到憍閃毗次行乞還本處飯食訖住閑林中時無憂外道來至佛所觀佛容儀無能比者遂作是念今此丈夫儀容殊特得與我女爲婚對者豈不樂哉外道還家告其妻曰我女得夫儀容相似可具瓔珞共爲婚娶婦便問曰彼是何人答曰是沙門喬答摩婦聞語已說伽陀曰

我曾於國中　見大仙乞食　行於不平地
隨彼足高低　如斯之大人　豈念於妻子

時無憂婆羅門聞斯語已瞋而告曰

舍利非善徵　吉祥言惡相　縱彼心精進
有大威神力　若見無比女　便生愛樂心

作是語已便以名衣諸瓔珞具莊嚴其女父母隨從送向佛所便於路中見佛足跡千輻輪相無憂見已報其婦曰此是女夫行處舍利觀見佛跡端嚴以頌報曰

染欲之人跡不正　急性多瞋踏地堅
愚癡者跡不分明　此是離欲人行處

我觀是相定非無比對偶之人無憂重說初頌報曰

舍利非善徵　吉祥言惡相　縱彼千輻具
有大威神力　若見無比女　便生愛樂心

次復前行見佛世尊卧草褥處報其婦曰此是女夫所卧草褥舍利觀見草褥不亂報曰

染欲人卧多穿穴　瞋者卧處草敷堅
愚癡人卧草縱橫　此是離欲人眠處

我觀是相定非女夫之所眠處宜當旋踵共還故居無憂重忿報曰

舍利非善徵　吉祥言惡相　縱彼草不亂
有大威神力　若見無比女　便生愛樂心

作是語已便共相將往至佛所無憂即便說伽陀曰

仁當觀此女　美貌具莊嚴　須妻我見授
顏容妙相似　猶如十五夜　星月共相輝

世尊聞已便作是念若我與此無比女人作慈愍言者此女必當別我去時情生顧戀因此命終我今宜應現瞋忿相共其父語作是念已即向無憂說伽陀曰

魔王奉三女　端正世無雙　瓔珞盛莊嚴
我不生欲意　況此卑賤身　不淨遍充滿
今我足指近　亦無如是事

時無比女聞是語已心生忿惱觀父低頭于時無憂瞻仰尊顏而說頌曰

我女容華盛　端嚴無與比　仁今何所為
無心相愛念

世尊報曰

世間愚癡人　於境生愛著　若觀斯美女
遂使心迷倒　我是第七佛　獲得無上果
如蓮出水中　不被欲塵汙

爾時無憂婆羅門及無比女聞是語已捨佛而去時有外道出家老苾芻去佛不遠見無比女便生染愛請世尊曰

佛眼遍明朗　受斯無比女　與我為妻室
隨情當受用

佛聞此說默而不答時老苾芻染心逼故復白佛言

此是佛衣鉢　錫杖及君持　并戒並相還
我今隨女去

彼老苾芻即棄衣鉢并捨學處至無憂父所報言與我無比以充妻室其父罵之嫌不與語所願不遂便歐熱血因此命終時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰以何因緣將無比女奉上世尊不為納受佛告諸苾芻非無因緣汝等當聽乃往古昔有鍛師家唯生一女年雖長大恃自工巧不嫁與人然此鍛師能以鐵針一枚置於水上而不沉沒時有婆羅門童子妙閑斯技於一針穴投以七針浮之水上亦不沉沒時此童子欲伏鍛師詣其門下唱言我有針賣須者當取女便出門笑而報曰

汝是愚癡人　或可無心識　今來鍛師舍
而云我賣針

童子亦笑答

賢首我非癡　不是無心識　欲定彼憍慢
詣此云賣針　汝父若知我　有斯勝技術
必以汝相娉　并家所有財

于時鍛師聞是語已問童子曰汝之技術為實為虛即自浮一針彼便浮七於彼童子便生愛樂遂許其女娉與為妻童子告曰我是婆羅門族姓高勝豈鍛師種為伉儷耶捨之而去汝等苾芻往時婆羅門者即我身是鍛師者即無憂是女者即無比是汝等苾芻我於往時具足煩惱尚棄其女況今離欲為無上師而生貪染如是應知時諸苾芻復白佛言世尊以何因緣老叟苾芻由無比女遂致命終佛告諸苾芻汝等善聽此老苾芻非但今日由無比故自取命終乃往昔時亦相因

故而致命終於過去時有城名師子劫王名師子頂爲大法王時世豐樂人民熾盛無諸怨爭干戈征伐諂僞惡人共相侵害亦無災横及諸病苦稻蔗牛羊在處充足等觀兆庶猶如一子時此城中有一商主名曰師子大富多財受用豐足所有珍貨及諸貲産僮僕傭人無所闕乏庫藏盈溢如毗沙門王於同類族娶女爲妻雖久共居竟無男女爲求子故祈禱神祇遍諸天廟山林河沼及同生天希望後嗣汝等苾芻世人皆云由乞求故便獲子者此誠虛妄斯若是實人皆千子如轉輪王然由三事方有子息一者父母交會二者其母身淨應合有娠三者中有現前商主與子業緣運會時有一天從勝妙天下應受貴位託蘊婦胎若聰慧女人有五別智一知男子有染心無染心二知時節三知從彼人得四知是男五知是女若是男者居在右脅若是女者居在左脅時彼人婦禀識聰慧知胎居右喜告夫曰商主知不我所懷孕必是光顯宗族現居右脅是男不疑商主聞已即大慶喜作如是語我從久來常思繼嗣願得善子紹我家業不墜家門我既長養終懷返報廣爲惠施福利親族我沒世後稱憶我名而爲呪願願我所有尊祖父母受生之處以福莊嚴即置其妻於妙樓觀縱意而住隨時涼煗供給所須常令女醫爲調飲食冷熱合度六味無差所不宜者皆不令食奇妙瓔珞以爲嚴飾譬如天女遊歡喜園乃至未誕以天居止牀座足不履地目不觀惡色耳不聽惡聲時經九月便誕一男顔貌端正見者歡喜身色如金頂圓若蓋垂手過膝目若青蓮額廣眉長鼻高脩直衆相圓滿人所稱歎經三七日已集諸親族商主以兒告諸親曰此兒今者當作何字衆共議曰此是商主師子之兒可名師子胤其父以兒授八乳母二供乳哺二作樤持二爲洗沐二共歡戲此子既爲八母供承無所乏少常以乳酪生酥熟酥醍醐及餘上妙甘美飲食而用資養速能長大如蓮出池漸至童年學諸技藝筭數書印取與出納皆盡其妙辯說開解智識聰明於八種術善能瞻相所謂男女象馬寶衣木宅其父爾時於春夏冬爲造三殿并三苑園置三婇女謂上中下昇妙樓觀奏諸伎樂而娛樂之商主師子於日日中自知家務日旰忘食其子見父躬自勤勞白言日晩何不時食父便告曰豈常受樂辦家業耶子聞此語作如是念我父年尊自知家務寧得閑縱貪爲逸樂宜自經求以濟生業即白父言口腹之重須自馳求坐食父財是事不可我今欲往入大海中求覓珍寶父告子曰汝今不應辛苦自作馳求今我庫藏中多有財物金銀寶貨隨汝受用假使日日費用米麥亦不能盡乃至我存任情取用我過世後隨意經求子頻啓父我欲汎舶暫至寶洲父見慇懃從其所願告言隨汝意去可於苦事當忍受之其父即便擊鼓宣令普告城邑遠近商客諸君當知欲求珍寶者可與商主師子胤同入大海所在經過不輸稅直海中貨物普當備辦時有五百商人聞是告已集商主處共結行期既知期已各辭父母告別親知選擇吉辰

將諸貨物人擔馬負隨商主去展轉城邑行至海濱商主遂以五百金錢雇船入海并覓五人一能遠望二能鼓棹三能修船四能潛泳五能執柂于時柂師將欲舉帆普告商人曰大海之中厄難非一或猛風卒起漂泊山隅或鯨鱗鋸牙穿舶沉沒君等不應於急難時無所憑據宜將浮物各自防身時諸商人聞斯告已共相謂曰大海安危難可預識我等宜應隨柂師語各求浮物以自防身或將版木或持皮囊或浮瓠等俱至船所旣入大海遇摩竭大魚碎破船舶時諸人衆各憑浮物出沒隨波宿業緣運餘命未盡遇值北風漂泊南岸至赤銅洲彼有衆多鳴鶴羅刹女在此居住時羅刹女隨樂變形若見破落商人能作美言詐爲誘誑於其城上竪二幢旛一名慶喜一名恐畏此幡若動表吉凶相商人旣至慶喜旛動諸女議曰今吉旛動可往海濱定有贍部洲人漂落至此即便化作美女容儀俱行海際彷徉四顧見有諸人憑託浮物而至於岸諸女各各化爲瓔珞莊嚴其身持上供具告諸人曰善來賢首漂泊洪波極受辛苦宜應就我居宅共解疲勞時此城內先有漂泊商人皆收置鐵城漸取充食即便共諸商人相隨詣宅諸女告曰堂宇衣服諸有所須隨意受用又我無夫今依汝活願爲儔匹情無間然多諸苑園皆可愛樂又指庫藏此是贍部洲中所須寶物金銀瑠璃眞珠末尼硨磲碼碯珂貝璧玉赤珠右旋如斯等物亦隨意取用與我歡居勿生疑慮然此城南不宜輒往爾時世尊告諸苾芻曰我不見有一事迷醉世間可愛可樂貪染繫縛過女色者當知女人是能沉溺一切男子若諸男子見女人時即便迷悶荒婬失志於所作事皆忘次緒勝妙善品不復存心是故苾芻求解脫者當勤修習離欲之行於諸染境作不淨觀如是應學時彼商人便與羅刹女歡娛讌樂積有歲時皆生一子復生一女時商主師子胤作如是念何意諸女於城南路不許人行我宜候妻中宵睡熟抽身徐起拔劒南行觀其所以即如所念夜起南行聞有衆人悲啼號叫而云苦哉贍部洲痛哉父母兄弟是時商主聞其聲已便大驚怖身毛皆竪次更前行見大鐵城高聳牢固周迴求覓竟無門戶亦不見有人畜蹤跡於此城北有尸利沙樹高出城隅商主登上見城中人遙問之曰汝何人哉號哭於此念贍部洲父母兄弟彼皆告言我是贍部洲人入海取寶當昇舶之日恐遭海難各持版木及以浮囊爲護自身望免其厄旣入大海被摩竭魚觸破我船控告無路各持囊版隨風漂泊業命未盡吹至南岸時有衆女儀貌殊絕齎持供養來至我所作如是言善來賢首我無歸趣以汝爲夫所有舍宅衣服飲食七寶珍奇皆隨意用廣說如前乃至勿生疑慮仍告我等於此城南無宜輒往同居歡讌積有歲時各於已妻皆生一子復生一女時彼諸女見吉旛動知有贍部洲人船破而至即捉我輩隨次食之餘未食者置鐵城內當食之時現羅刹像儀容可畏長爪鋸牙齱裂人體飡噉血肉髮爪筋骨無有孑遺乃至滴血墮地以指挑取

弃土吞之我次末至處鐵城内每日食一彼諸女者非是人類皆是羅刹君等宜應善自防衛不久亦當還遭此禍是時商主聞斯語已便大驚怖告彼人曰頗有方便仁及我曹免斯苦厄平安吉達還贍部洲不彼便告曰我無方便可得還至贍部洲中重見鄉國何以故我知業重求脫無緣我等共念穿鐵城下令作孔穴欲求逃難冀免繫縛其城即便更寬數倍復欲踰越而出城遂增高故知我等無緣得脫以待命終君等可有方便得還鄉國商主問曰其事云何彼便告曰我比曾聞於十五日褒灑陀時於虛空中有諸天人作如是語贍部洲人汝無智慧故守愚癡於十五日褒灑陀時不解北行尋求出路每十五日有天馬王名婆羅訶從海而出遊在岸邊食自然香稻無病充溢有大力勢舉首四顧如是三告誰有欲向彼岸還贍部洲君等宜應於十五日褒灑陀時於城北邊大海之際至天馬所待馬語時即便告言我等欲歸彼岸還贍部洲願見提攜安隱而去馬所陳語君當奉行有此方便可還本國時師子胤商主聞彼說已深心奉持讚歎希有即便下樹尋路歸還依舊而卧至天曉已詣彼五百商人之所而告之曰君等宜可俱集其園須有籌議所有妻子並勿隨身時諸商人聞商主語於一園中並皆俱集商主即便具以上事並告衆人復更告曰此等諸女皆是羅刹君等宜應謹自防護

根本說一切有部毗奈耶卷第四十七

音釋

譈 於句切合飲也 裸 郎果切赤體也 讎 市流切仇也 槍 千羊切 羹 古衡切 臛 虛郭切肉羹也 媾 古候切合也 輻 方六切 蹱 之隴切足跟也 鍛 丁貫切治金也 伉儷 伉口浪切儷呂[illegible]切伉儷配偶也 煐 胤 羊晉切繼嗣也 旰 古案切日晚也 汎 孚梵切浮也 舶 傍陌切大船也 瓠 胡故切瓠匏也

根本說一切有部毗奈耶卷第四十八　仕八

唐三藏法師義淨奉　制譯

入王宮門學處第八十二之五

時諸商人聞是語已咸皆大怖無計所出至十五日褒灑陀時皆向城北詣天馬所時彼天馬從大海出於海岸邊食自然香稻是時有一無智商人不記前言見馬王已作如是語君等知不此是婆羅訶天馬王食噉香稻我等宜應就禮其足白言我向彼岸歸贍部洲時彼商主告諸人曰我於鐵城受彼言告事不如是乃至馬王未語已來無宜逼近要待馬王飽食香稻身體充悅舉首四顧三說是言誰向彼岸歸贍部洲聞是語時方至馬所求度大海時馬食訖四顧三告諸人聞已就禮其足合掌恭敬作如是語我等求向彼岸還贍部洲時彼馬王告諸人曰汝等若欲安度大海歸贍部洲者當依我教諦受思惟若不依者無由越度彼羅刹女必化作美容倍勝常日將諸男女來相誘誑作如是語我依汝活爲作歸依今棄我去欲何所適如上

所陳宅舍珍寶咸皆具說若不住者汝之男女自可持將汝等若聞如是告時生顧戀心作妻子想愛彼珍寶及諸園觀情生願樂欲到還者縱昇我背必當墮落猶如熟果不住其枝時彼諸女復羅剎像皆競取食皮肉筋骨腸胃血髓髮毛爪齒皆盡無餘廣說如前乃至滴血在地悉皆取食若其汝等遵奉我教不起如是愛戀心者持我一毛亦不墮落能超大海至贍部洲時彼馬王於諸商人善教語已即便低身令彼附近或持騣尾及以身毛隨情執捉時彼天馬踊身虛空望贍部洲騰驟雲路爾時恐畏擔動羅剎見怪作如是念今此擔動豈非贍部洲人棄我逃逝徧觀房舍不見有人即皆變形作美女像持諸男女咸至大海求覓商人既遙見已隨後啼泣告言賢首何意踈我并諸男女棄捨而去君等若並猒背我者汝之稚子各並攜將時諸商人聞是語已各生顧戀於彼宅舍及以園池并諸珍寶起愛念時於天馬上身皆墮落猶如熟果不住其枝時羅剎女隨取食之

如馬王所說惟商主一人心無顧戀憑附天馬得出海岸安隱無礙達贍部洲爾時世尊告諸苾芻曰汝等觀此諸人由生愛戀不順教故悉皆墜墮當知汝等若於自身作如是念眼即是我我有於眼乃至耳鼻舌身意亦復如是又念色即是我我有於色乃至聲香味觸法又念地界是我我有於地乃至水界火界風界空界識界又念色蘊是我我有色蘊受想行識亦復如是汝等苾芻若起如是我我所想於自於他情生耽著棄背正教欣樂邪道便當墮落生死海中受諸苦惱無有出期譬如無智商人棄天馬教愛羅剎女墮大海中汝諸苾芻若於自身不作是念眼即是我我有於眼乃至耳鼻舌身意色即是我我有於色乃至聲香味觸法地界是我我有於地乃至水界火界風界空界識界色蘊是我我有色蘊受想行識亦復如是汝等苾芻若能不作如是我我所想於自於他情無耽著受行正教棄背邪道即不墮落生死海中安隱快樂趣涅槃城譬如有智商主受天馬教棄羅剎女能出大海至贍部洲爾時世尊說伽陀曰

諸有無智人　不信於佛教　當受輪迴苦
如愛羅剎女　若有智慧人　遵奉於佛教
當出生死海　如隨天馬言

爾時世尊告諸苾芻彼諸商人不能奉持天馬教故於大海中悉皆墮落被羅剎女之所噉食惟商主師子胤受天馬教堅心專一安隱能得出於大海至贍部洲時師子胤妻夫羅剎女不尋其夫住在城內諸羅剎女俱來告曰如我等輩尋覓逆夫持以歸還俱共噉食汝夫主去竟不遠求准此情狀遣還贍部若即尋覓獲得者善若不得者我當食汝不應致恨彼既聞已極生憂怖告諸羅剎女曰汝等固執苦令覓者我今宜往贍部洲內擒捉將來衆羅剎女曰斯為甚善時商主婦即自騰虛超越大海屈伸臂頃至贍部洲化作可畏藥叉之像猛害倍常在師子胤前當路而住時師子胤覩藥叉像即拔利劒欲斬藥叉彼便驚走避道而住如是展轉不相捨離

遂於中路逢遇商旅彼之商主與師子胤是舊知識情懷莫逆歡讌言離時彼羅刹化爲美女并攜稚子具妙莊嚴便詣中國商主之前禮彼足已作如是白我是赤銅洲國王之女父母娉我與師子胤商主爲妻攜我母子歸贍部洲於大海内遇摩竭魚觸破船舶所有珍寶散失無遺以養爲不祥遂便見棄我之幸會今得相逢唯願將母子就彼申謝彼即告言我當送去時彼商主見此婦人慇懃懇惻爲往師子胤處告言知識汝之妻室儀容可愛復是王女如此儔疋舉世難求既無大愆不應輒棄宜應收采與彼同居時師子胤告曰彼非王女是赤銅洲暴惡羅刹衆中之女食人血肉非我妻也商主答曰若如是者何緣至此時師子胤具告因緣商主聞已默然無語即以路糧并諸雜物贈已而去時師子胤漸漸歸還至于本舍時羅刹女亦隨其後并攜小童至師子胤宅從倚門側在一邊住時彼衆人見其兒子共相告曰仁等當知今此童兒覩其貌狀是師子胤兒子不虚羅刹報曰君等鑒貌知是非虚宿緣薄福被父所棄告言姊妹從何處來汝是誰婦羅刹告曰我是赤銅洲國王之女父母娉我與師子胤商主爲妻攜我母子歸贍部洲於大海内遇摩竭魚觸破船舶所有珍寶散失無遺以我爲不祥遂便見棄流離辛苦得達於此幸願諸君將我及子就商主處而申懺謝時彼諸人詣商主父母處以事陳告于時父母語師子胤曰彼是王女宗族尊高隨汝遠來深可悲歎并攜稚子益用傷懷汝可愍之無宜見棄違心之事仁者不爲時師子胤稽首三拜白父母曰彼非王女是惡羅刹於赤銅洲縱大暴虐漂泊商旅皆取食之我輩諸人並皆食盡我有餘福得奉尊顔父母告曰一切女人皆是羅刹何故爾婦獨與惡名宜應收納召入居室重白父母曰我知非人不堪共住尊必愛念隨意納之我向他家別求居止親曰我爲汝故喚入家庭汝苦見嫌於我何用宜隨汝意令彼母子逐緣自活即遣使者驅之使去時彼母子既被擯斥便詣王門諸臣總集嗟其美麗即便俱入白大王言門有女人儀容罕匹忽然至此靡識所由王言引入我自親問臣即召進王見女人姿容絶代美貌無雙便起染心極生愛著告言善來美女從何所來因何至此女便稽首白大王言我本住在大海南岸赤銅洲所是國王女其師子胤因風漂蕩舟檝無遺與諸商人漂至我國父母娉我與彼爲妻爲立新舍多賜珍寶經歷歲時誕生幼稚攜我母子遠度滄溟遇摩竭魚破其船舶遭大辛苦達贍部洲以我爲不祥便生棄擲今歸本宅復不相容無處存生故來啓白唯願大王恩慈動殖喚商主來爲我申謝王聞語已起悲愍心告言勿憂宜可寬意即遣使者喚商主來師子胤至致敬王已在一面立王告師子胤曰此是王女娉汝爲妻既生子息相隨至此因何非理輒爲擯斥設令有過亦可相容時師子胤進啓大王此非赤銅洲大王之女是惡羅刹殘害生靈具以海洲所經之事委悉陳述我之同侶總皆食盡惟我得存此羅刹女尚不

相放飛騰大海變作美容王熟察之宜速驅逐勿令縱暴王曰一切女人皆是羅剎何但此女獨見相嫌必汝不愛宜當與我白言大王我聞孝竭於家忠盡於國恐延大禍事在非輕大王有心生愛念者我不敢進亦不敢止必有禍生非臣之過爾時世尊告諸苾芻曰當知女人於諸男子是繫縛處是沉溺處貪染容色不信忠言不思其禍汝等應知時師子頂王心生愛著即令此女進入後宮時師子胤知王意正進諫無路遂在殿前告諸輔相曰諸君當知王愛羅剎將入後宮必延大禍知非我過說是語已掩泣而出其王後時於羅剎女深生愛念倍異常流耽染荒迷不思國政時羅剎女縱諸妖媚總攝王宮令無自在便於夜半凌虛而還往赤銅洲羅剎女所諸女見來俱生慶喜問言商主今在何處告諸女曰姊妹汝何念彼一商主乎我別汝等至贍部洲到師子劫城師子頂王所彼遂納我令入後宮冊我為后我縱妖媚使城中人皆無自在王不理政心醉荒迷汝等可共俱行詣彼城所隨情噉食任意持歸諸羅剎女聞是告已歡喜踊躍飛騰虛空即於其夜至師子劫食噉城內所有人物至天曉已城門不開於王宮上見諸鵰鷲食人肉者飛滿空中輔國大臣俱集門所佇立經久待門不開各共高聲徧告城邑天明已久王門不開於內宮上多食人鳥飛騰亂下口銜骨肉人並驚惶圖計無所時師子胤聞斯告已便拔利劍趍走城門告諸人曰君等何議我於先時已相告白王納羅剎定招其禍今城門不開滿空飛鳥觀此相貌禍延王室諸臣曰其計何圖商主曰宜置高梯上城瞻察既安梯已商主乃拔利劍上城隅遙望宮中見死屍狼籍即便跳下誦神呪麾利劍擊彼五百羅剎四散馳走或持人手或有擎足或持頭腹飛騰而去城外諸人悉皆遙見于時商主大開城門諸人競入共觀荒殘輔相大臣號叫城邑共諸人眾灑淚宮中各並歸家荒迷無次後於他日總集諸人共相議曰國主大王自貽伊戚納羅剎女不受忠言今並滅亡君等欲為何計第一大臣告諸人曰先王已死復靡儲君寶位既虛百姓無主無君不立今當冊誰次臣告曰為國主者有智有勇方昇鼎位諸人告曰商主師子胤與五百人入海取寶餘人皆被羅剎所害惟獨一身得歸鄉國被羅剎女尋至本城不受其媚王納此女固詞直諫不受忠言荒婬失道以取亡滅商主拔劍獨入城中為我國人屏除羣禍此則大勇大智餘莫過也大臣議曰誠如所言宜令彼人以為君主即便共至商主之處同心請曰商主知不大王已死復無儲君國祚空虛不可無主國人今欲奉冊為王垂哀為受是時商主告諸人曰我是商人經求活命寧堪重位為國主耶可覓餘人以當寶位眾復請曰餘無堪者幸願慈悲受眾人請時彼商主如是固辭國人再三頻求頂禮爾時商主既辭不獲免告眾人曰我實不材無心當此隨眾人意共立盟言我為王後所有教令無違逆者我當受冊眾人稽首謝已咸曰奉行其大臣等即便灑掃城隍莊嚴殿宇以妙

香水灌頂稱王萬機之務一朝權執王乃念曰我昔商人入海取寶同行之輩爲羅剎所食我時無力除彼怨害今爲國主所欲隨情屏除羅剎滿我宿願即便下令廣召呪師能役使鬼神者遠近咸集更持明呪靈驗肅成復簡兵旗令習弓矢命大臣曰卿等知不我有宿讎在大海外欲往除殄多須舟檝宜可營辦不久將行是時諸臣多造船舶卜日揆時嚴整四兵至大海口遇風陞舶欲達南岸時羅剎城內㐫旛飄動諸女見已共相謂曰姊妹當知今㐫旛動必有贍部洲人念昔怨惡情懷酷暴來誅我等宜往海濱觀其所作總命徒侶俱臨海岸見諸船舶蓋海而來各並驚惶欲爲拒戰其時師子胤王總命維舟四兵俱下奮臂大呼與羅剎共戰乃縱神呪寘縛羅剎鋒矢旣交殺戮過半明呪力故走叛無由所有餘殘請命求救王乃告曰共立要盟方存汝命汝從今後移向餘處不得重來更爲殘戮若隨教者得存餘命諸羅剎女稽首拜曰我等昔來廣興暴惡從今已往奉

遵言教遷移遠去不敢傷殘時羅剎女拜辭王已遠適餘方時師子胤王平除舊城破鐵城獄重開疆宇建立新城召募諸人住斯寶渚廣收珠玉還贍部洲彼國因王以爲其號名師子洲爾時世尊告諸苾芻汝等勿生異念往時師子胤王者即我身是彼師子頂王者即老叟苾芻是彼羅剎女者即無比是往時師子頂由愛羅剎女故遂至命終今貪無比還致身死汝諸苾芻我於往時已曾捨棄彼羅剎女豈於今日遂彼求心是故汝等當善思惟知諸女人是沉溺境作不淨想深生猒離於我教誡專心奉持時諸苾芻及餘大衆聞佛說已歡喜奉行禮佛而去

爾時無憂婆羅門將無比女往憍閃毗娉與鄔陀延王時王便置無比於妙華樓給五百侍女日與五百金錢廣說乃至王授無憂爲輔國大臣時有二人來至王所樂爲奉事一人能說喜事一人能說憂事曾於一時王與二夫人一處同坐鄔陀延王喚紺容夫人云南無佛陀願王長命無病無比夫人云南無

大天願王具壽無病是時無比情懷嫉妒便白王言紺容食大王食而思佛陀王聞語已默然無對人於他日數於王處搆扇讒言王作番次就二夫人處而受飲食次至紺容時無比夫人密作是計令捕鳥者將活鳥而進於王王曰我於今日誰處食耶無比答曰次至紺容王曰可持此鳥令充食用紺容見活不肯受之捕人還送王見怪言何不烹宰王復尋思由彼念善情存護命無比白言若爲佛及僧彼便殺鳥以充供養王曰可報紺容爲佛辦食無比即便教捕人曰汝可殺鳥授與夫人即殺將付紺容見死受以充廚捕人還報夫人已受王便大瞋爲我不受爲餘便殺王持弓箭往射紺容夫人遙見即入慈定王所射箭中路而墮迴鏃向王王便更射夫人白言王勿自害王曰何意如是夫人曰我證不還復無愆過王與惡意必招重罪王問知實便就禮敬懺謝前非情厚夫人作姊妹想從茲已後但有新穀新果必先見授日日常自問其安不時王邊境有城反叛王親領

兵自往征伐遂勑大臣無憂留守都邑其二夫人掌率宮内王曰汝之二人勿相嫉妬晨昏靡怠守護宮閣夫人曰善是時無比每勸其父令害紺容無憂遂即作殺方便時紺容夫人夜讀佛經復須抄寫告大臣曰樺皮貝葉筆墨燈明此要所須便宜多進入大臣依教奉進於樺皮内密安火炭置在宮門夜被風吹火便大發光徹樓上城人咸至悉皆持水共救火災時無憂大臣更拔利劒遮不令進告諸人曰汝等豈欲劫内宮耶諸人遂散

時紺容夫人與五百婇女俱陞樓閣告諸女曰我與汝等自業所招卒難逃避說伽陀曰

我於城隙處　遙望見世尊　依教具修行
已獲眞實諦

諸女皆悉投身火聚猶若飛蛾同時命殞曲脊侍女從水竇出得免火災無憂大臣至天曉已收諸女骨棄在尸林苾芻入城爲行乞食見斯事已還白世尊佛因廣說如增五經乃至世尊將諸苾芻往尸林處觀五百諸女所有殘骸告諸苾芻說伽陀曰

世間癡所縛　惡事將爲善　貪愛繫愚人
常居黒闇獄　不善將爲善　觀察盡空無
當起猒離心　勿生於染著

爾時國人及留守臣見紺容死計無所出遂喚能說憂事人曰汝比受王祿今正是時往白大王云紺容夫人赴火而死廣說乃至其人即共大臣等議可盡一幀作紺容夫人所爲因緣投火死狀并與象馬各數滿五百童男童女亦各五百眞金一億別嚴四兵如是辦已我當爲去大臣即皆爲辦其說憂事人領斯兵衆詣王營所去營不遠遣使持書白鄔陀延王曰我是其國大王唯有一子被死將去我今求死來至此國欲以象馬乃至金寶將贖子命若允者善若不得者我當共戰願王助我時王啓封讀書而笑遣使往喚外國王來奉命尋至申問訊已問言知識比曾見有被死將去求索得耶答曰若被死將去求不得者可開此幀善爲觀察王遂開看告曰豈可紺容被火燒死耶答言已死願王寬其罪勿責於我恐王憂惱設此權謀說伽陀曰

我不是王非子死　我是王臣食王祿
有非愛事白王知　唯願恩寬恕其罪

時王聞已遂即旋軍還憍閃毗國勑法官曰可執無憂身塗紫礦置熱陶内斷其命根又以無比頭髮繫不調馬足蹂踏之令死時法官大臣遂殺無憂以無比夫人置地牢内王經七日不見無比極懷憂悴王問無比今何所在大臣曰王勑令死王曰紺容已被火燒無比今復身死卿等意欲令我出家諸臣皆默然無對臣知王念遂出無比將以見王王時大悅具問其故嗟歎希奇王有疑心遂往問佛廣說乃至請世尊曰何因緣故紺容獲得不還道果以五百婇女而爲侍從俱悉同時被火燒死唯曲脊女一人得活幸願世尊爲說本緣佛言大王當知乃往古昔婆羅痆斯國有王名梵摩達多其王最大夫人曾於一時與五百婇女遊觀華園入芳池浴既出池已時寒求火去此不遠有獨覺聖者造一草庵在中住止時彼夫人命一使女汝可以

火燒彼草庵女遂往彼見出家者住草庵中
不忍放火夫人即便自往放火諸女見已悉
共歡笑俱言好火聖者見已心生悲愍便從
火內飛騰太虛現大神通冀拔其苦諸女見
已遂請下來求哀懺謝爲設飲食以申供養
各爲發願爾時夫人者即紺容是彼侍女者
即五百內人是由彼業力雖復紺容得聖道
果然於五百生中及五百侍女被火燒死彼
使女者即曲脊女是由不肯燒故常得免難
善惡報應大王當知王又請問以何因緣其
曲脊女受曲脊報所聽受經一聞領悟而身
居賤位佛告大王昔婆羅痆斯有一長者名
曰善續爾時長者遂請五百獨覺聖人就舍
而食時此衆中有一獨覺身患風疾食時手
顫其鉢欲墮時善續長者有一小女見彼手
顫便脫臂釧用支其鉢見不動已即便發願
猶如此鉢不復動搖我於來世所聽妙法心
無動搖領悟不忘復一聖人身患曲脊便於
他日食時不見女問父曰有一聖者何不來
食父曰聖者何狀女便戲心曲脊學聖者形

如此聖人衆中不見又復常喚親戚爲娉大
王當知由奉鉢支發願力故今得聞持聰明
領悟由作輕心學聖人故今得曲脊報由昔
喚人爲娉故常居賤類王復請佛何因無比
於七日中居地牢內不得飲食而容貌不變
佛告大王於過去世有婆羅門女與剎帝利
女共爲知友其剎帝利女有信敬心每施苾
芻隨時飲食後時婆羅門女命剎帝利女就
舍而食既至舍已有獨覺者爲乞食故來至
其家剎帝利女報婆羅門女曰與聖者食女
言我不能與報曰若不施者我自還家奉施
其食時婆羅門女隨知友情持食施與剎帝
利女見施食已教其發願即發願曰願我此
福令生後生莫受勝報遭厄難時勿受飢苦
由彼願力令不受飢顏容不變後於異時妙
音長者供養佛僧有一使女常令供給此女
遇疾因即身亡臨命終時便發是願我比役
力供佛及僧所有福緣捨此身已當於妙音
長者最大夫人託娠受生顏貌姝美與妙容
相似鄔陀延王納我爲后作是願已即便命

終託娠夫人時經九月初誕之際室滿光明
因名吉祥慧憶前生事年漸長大宿殖信心
具壽阿難陀次行乞食遇至其舍時吉祥女
頂禮足已白言聖者願持我語敬禮世尊并
諸聖衆少病少惱起居輕利安樂行不時阿
難陀還住處已持吉祥慧語爲禮世尊及諸
大衆申問訊已佛告阿難陀汝識彼吉祥慧
不白言不識佛言彼是妙音園中供養使女
由供養僧發願力故還生妙音長者家廣說
乃至既長成已於高樓上望鄔陀延王王遙
見之謂是無比遂召長者問曰何故宅內久
藏無比答曰不是王不信語重問是誰答曰
是我之女王曰隨其是非當娉與我遂具盛
禮迎娶後宮與五百婇女以爲給侍時吉祥
慧欲見世尊及苾芻衆更白王知王隨其意
即辦供養請佛僧衆欲於七日受食宮中王
自親往既至佛所具威儀已白佛言世尊吉
祥慧請佛及僧宮中受食佛默然受王禮而
去還報夫人令辦種種上妙美食往白時至
世尊不去令舍利子與衆俱行既至王門不

敢輒入王命令進舍利子作是念世尊制戒不許輒入宮門令得王教復不許違佛以此緣或容開許即入宮門安置坐定時吉祥慧夫人及王自手持奉上妙飲食食已聽法即於座上夫人獲預流果經七日已僧衆辭去諸苾芻既至佛所禮佛足已述如上事佛告舍利子善哉我未開許汝已知時汝等當知前是創制此是隨開爲諸苾芻重制學處應如是說若復苾芻明相未出刹帝利灌頂王未藏寶及寶類若入過宮門閫者除餘緣故波逸底迦若復苾芻者謂鄔陀夷餘義如上明相未出者謂天未曉有三種相王及寶等並如前說宮門閫者有三種別謂城門王門宮門過者謂足越也除餘緣故者除得勝法如舍利子等釋罪如上比中犯者其事云何苾芻未曉未曉想及疑越城門者得惡作曉未曉想疑亦得惡作王門亦爾若越宮門想疑本罪次二句惡作次二句無犯若王王妃及太子大臣喚亦無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第四十八

音釋

駿子紅切馬鬣也騰驤騰徒登切躍也驤思羊切舉也檝即涉切佇直呂切久立也櫔力制切災曰櫔揆巨癸切度也啑作答切食也讒鉏咸切譖也鏃作木切箭鋒也樺胡化切木名顫之膳切四支寒掉也閫苦本切門限也

根本說一切有部毗奈耶卷第四十九　先

唐三藏法師義淨奉　制譯

詐言不知學處第八十三

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園佛告諸苾芻半月半月應說波羅底木叉戒時諸苾芻奉教而說六衆苾芻聽戒之時作如是語具壽我今始知是法在戒經中說諸苾芻報曰豈可具壽於半月半月說戒經時不聽聞耶六衆答曰我今豈可惟聽說此更無餘事於諸欲境亦復思量諸苾芻白佛佛言此等愚人輕慢學處乃至我觀十利爲諸弟子制其學處應如是說

若復苾芻半月半月說戒經時作如是語具壽我今始知是法戒經中說諸苾芻知是苾芻若二若三同作長淨況復過此應語彼言具壽非不知故得免其罪汝所犯罪應如法說悔當勸喻言具壽此法希奇難可逢遇汝說戒時不恭敬不住心不慇重不作意不一想不攝耳不策念而聽法者波逸底迦

若復苾芻者謂是六衆餘義如上說戒經時

者謂從四他勝乃至七滅諍法相次而説詮其要義我今始知等者謂六衆苾芻與餘苾芻屢同聽戒而彼故言我不知者意欲令他心生憂悔故諠惱時衆故諸苾芻當勸喻言等者明不恭敬等有所虧失故此中犯相者苾芻見説四他勝時如是乃至十三殘罪七滅諍法作如是説者一一説時皆得波逸底迦罪若實不了知如愚癡人者説實無犯又無犯者廣説如上

作針筒學處第八十四

佛在室羅伐城給孤獨園有一工人名曰達摩善牙骨作先於無衣外道心生敬信因來寺中就乞食苾芻而聽法要遂於佛教深起信心復為演説七有事福業彼既聞已作如是念我先無知歸露形者彼以拔髮為業苦身修行既處邪邊靡涉中道我今宜應棄彼僞教契想真宗現在當來冀希津濟然我家業貧窶難修福業宜可自勵役己患人即便以自工巧告諸苾芻曰我善牙作若須針筒我當施手時有苾芻令造象牙針筒奇巧可愛餘苾芻嗟歎驚訝復令其作如是轉展乃至多人匠者象牙因斯罄盡復令骨作骨盡用角角復終盡時彼工人因致貧困衣不掩形食不資口時露形者見而告曰爾於昔時歸依我等家道豐贍今依剃髮遂致困窮以此察之孰為勝侶時諸少欲苾芻聞是語已共生嫌賤云何苾芻使他工人不知量度以至貧窮復致譏醜以緣白佛佛告諸苾芻廣如上説乃至制其學處應如是説

若復苾芻用骨牙角作針筒成者應打碎波逸底迦

若復苾芻者謂此法中人其骨牙角如事可知有二種針筒一筒子二合子若用骨牙角作者二皆不許若自若他並不應作若成者即應打碎其罪説悔其所對之人應問云爾針筒打碎未若不問者得惡作罪問已方悔苾芻應用竹葦為筒或氈片等以安其針時可數看勿令生垢此皆無犯又無犯者廣説如上

作過量牀學處第八十五

佛在室羅伐城逝多林時有苾芻人間遊行至逝多林門日暮門閉即於門屋下坐短脚牀既洗足已斂身入定有蛇愛冷在牀前住見苾芻垂頭遂螫其額因致身亡遂生三十三天端拱而坐時天帝釋遣五百婇女而為給侍天女瓔珞出妙音聲能令聞者心生愛樂時彼天子雖聞其聲不相觀視彈指告言姊妹何因惱我天女見已嗟歎奇異遂以其事往白帝釋天主報曰汝等可持大鏡安在之何女便置鏡時彼天人方覩自身具諸瓔珞周帀嚴飾深生猒離説伽他曰

於此世間中　人身最難得　正信如來教
出家為更難　如斯難遇事　而我已曾得
云何喪法眼　墮於牢獄中　我不得正見
終不受欲樂　由祈障解脱　當淪於惡趣
我居天女内　如被鬼神圍　入此愚癡林
云何當出離

法爾諸天初生之時得三種念我於何處死今於何處生復由何業力即便觀知從人中死生在三十三天由淨持戒善業所感作是

念已時諸天女告天子曰大仙今可往禮帝釋方與我等共爲歡戲天子答曰姊妹天主帝釋者已能遠離染瞋癡耶白言未離天子曰姊妹我昔歸依大師世尊離染瞋癡而行禮敬云何今時禮具三毒姊妹頗有因緣能令帝釋禮敬我不天女答曰有勝苑園名爲妙地中有住處是天仙所居若在其中而出家者帝釋自往申其禮敬是時天子於天姝女作鬼神想棄之而去往妙地中天仙住處於彼衆內而爲出家爾時帝釋聞是事已詣

苑園中躬申禮敬稱善而退天子自念我若不往禮覲世尊即受天樂者是所不應今我先當禮世尊足是時天子以天四華置衣裾內諸妙瓔珞具莊嚴身猶如壯士屈伸臂頃於天宮沒現逝多林由彼天光威神力故光明赫奕周徧照曜逝多園林詣世尊所頂禮雙足即以天華布在佛前虔誠供養遶佛三帀在一面坐以妙伽陀請世尊曰

我居天女內　如被鬼神園　入愚闇稠林
云何修出離

世尊告曰

有妙平直道　去處無所畏　法忍爲大牛
牽車無亂響　慚愧充几褥　專念爲侍從
智慧御車人　正見令前導　若有善男女
乘此安隱車　一心無異緣　能至最勝處

爾時世尊觀彼天子意樂根性隨機說法令得開悟即於座上以金剛智杵摧破二十種薩迦耶見山得預流果既見諦已白佛言世尊由佛令我於諸難中得解脫果此非父母高祖人王及諸天衆沙門婆羅門親友眷屬之所能作我逢世尊大善知識故於地獄傍生餓鬼趣中拔濟令出安置人天勝妙之處盡生死苦得涅槃道乾竭血海超越骨山無始積集身見之山以智慧杵而摧破之獲得初果我今歸依佛法僧寶始從今日乃至命存受五學處不殺生乃至不飲酒唯願世尊證知我是鄔波索迦即於佛前說自慶頌曰

我由佛力故　永閉三惡道　得開天妙門
長昇涅槃路　我依世尊故　令得清淨眼
證見眞聖道　超過有海岸　佛超於天人
離生老死過　有海中難遇　我逢今得果
我以莊嚴身　歡心禮佛足　右遶除怨者
今往赴天宮

爾時彼天於生死中得佛曾得禮佛足已更以天華至誠供養便中成宮忽然不現時逝多林授事苾芻至天曉已便開寺門見彼苾芻在小牀上端坐命終復見毒蛇住其牀下即以此事往白世尊世尊告曰可爲焚燒復告諸苾芻曰不應下小牀上而爲寢卧亦不應牀前洗足違者得越法罪時六衆苾芻聞

是制已遂作高牀脚長七肘緣梯上下諸婆羅門居士等見生嫌賤時諸苾芻以緣白佛佛言我今以此爲緣爲諸苾芻廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻作大小牀足應高佛八指若過作者應截去波逸底迦如是世尊爲諸苾芻制學處已時具壽鄔陀夷身形長大坐彼牀時頦拄著膝苾芻白佛佛言前是創制此更隨開應如是說

若復苾芻作大小牀足應高佛八指除入梐木若過者應截去波逸底迦

若復苾芻者六衆也作大小牀者謂自作使人造此大牀及小座時應高佛八指者佛謂大師此之八指長中人一肘除入梐木者除牀脚入梐木此非是量若過作者謂量若過應可截去隨罪說悔如前應作此中犯相者若苾芻若為僧作若自為作過八指量者應截去其罪說除對說罪者應可問言牀脚截未若不問者得惡作罪其罪不應說悔若依量作者無犯又無犯者廣如上說

用草木綿貯牀學處第八十六

佛在室羅伐城給孤獨園鄔波難陀分得大牀以木綿貯安襯而臥有諸苾芻從他處來合與臥具其授事人隨次分與至鄔波難陀房為彼年老并合得牀鄔波難陀便去襯物分散木綿令其寢息苾芻臥已天曉出房身衣總白諸苾芻見報言上座豈可臥在葦苕積中耶具以上緣告諸苾芻諸苾芻白佛佛言我今為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻以木綿等貯僧牀座者應撤去波逸底迦

若復苾芻者鄔波難陀餘義如上言貯物者有五種一木綿二草綿三蒲臺四劫貝五羊毛若復苾芻以五種物自貯教人貯皆得墮罪罪應說悔此中犯者苾芻若僧私牀座以木綿等而散貯者皆得墮罪絮應撤去罪應說悔對說罪者應可問言絮撤去未若不問者得惡作罪其罪不應說悔廣說如上

過量作尼師但那學處第八十七

佛在室羅伐城給孤獨園如世尊說汝諸苾芻若受用僧伽臥具及餘人物乃至私物應用襯替苾芻不識其量遂便大作小者棄擲或嫌長短作務煩多常有營為妨修善品廣說乃至為諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻作尼師但那當應量作是中量者長佛二張手廣一張手半若過裁者波逸底迦如是世尊為諸苾芻制學處已具壽鄔陀夷身形長大每至臥時為護臥具故於其足邊以諸樹葉而為襯替世尊因觀房舍見葉狼籍問知事已告諸苾芻曰前是創制此復重開廣說乃至應如是說

若復苾芻作尼師但那當應量作是中量者長佛二張手廣一張手半長中更增一張手若過作者應截去波逸底迦

若復苾芻者此法中人尼師但那者謂敷具也若自作使人皆悉同犯應量者如文可知若佛一張手當中人三張手總長九張手合有四肘半廣一張手半者當中人四張手復有六指此中制意者尼師但那本謂襯替臥具恐有所損不擬餘用然其大量與自身等項上餘有一磔手在斯乃正與臥具相當又復佛望餘人身有三倍言二倍若蓋是部別若依二倍即尼師但那其量全小不堪替臥敷地禮拜不見有文但故違聖言誰代當罪細論可不廣如餘處若苾芻不依此量而過作者物應截去罪應說悔餘問答等並廣如上說

作覆瘡衣學處第八十八

佛在給孤獨園如世尊說作覆瘡衣苾芻不知當云何作其量過大或時太小諸苾芻白佛佛言乃至應如是說

若復苾芻作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四張手廣二張手若過作者應截去波逸底迦

若復苾芻等義如上說覆瘡者謂覆身瘡疥

也其佛張手及有過截并說罪等廣如上說

作雨浴衣學處第八十九

佛在室羅伐城給孤獨園三月夏安居時毗舍佉鹿子母往詣佛所禮雙足已在一面坐佛為說法示教利喜默然而住時毗舍佉即從座起合掌恭敬白佛言世尊願佛及僧即當就舍受我微供爾時世尊默然而受時毗舍佉知佛受已頂禮佛足奉辭而去既至舍已即於其夜備辦種種上妙飲食佛於其夜天將曉時便於東方見多雲起形如圓鉢徧滿虛空如是之雲能降大雨充滿溝渠爾時佛告阿難陀曰汝今宜往告諸苾芻今此雲起必降洪雨此雨霑濡有大威力若洗浴者能除眾病若諸苾芻樂欲洗者可於空地隨意洗浴阿難陀既受教已具以佛語告諸苾芻時諸苾芻悉於露地雨中立洗時毗舍佉母飲食辦已敷設坐具安淨水甕令其婢使往逝多林請佛及僧白言時至婢到門所覓諸苾芻時諸苾芻閉門而浴婢於門隙遙見苾芻露形於寺中浴便作是念此中不見苾芻皆是露形入道即便歸舍白其母曰我於寺內不見一人是苾芻者但見露形外道立洒雨中時毗舍佉便作是念今日天雨聖眾多在雨中露形而浴非是外道便遣餘人往扣門喚白言聖者毗舍佉母令白時到爾時佛與大眾著衣持鉢詣毗舍佉處既坐定已先行淨水次下美食種種珍羞無不備具眾既食了受水齒木淨澡漱已皆收鉢器時毗舍佉即於佛前以瓶注水聽說發願竟前禮佛足白佛言世尊雖願慈悲許我微願佛言隨汝所求次作何願毗舍佉曰我有八願一者欲施苾芻眾雨浴衣二者欲施苾芻尼眾雨浴衣三者客苾芻來先我舍食四者將行苾芻當於我舍食已而去五者有病苾芻我施飲食六者看病苾芻我亦施食七者有病苾芻須醫藥者我當給施八者常施僧粥佛告毗舍佉曰汝以何緣施雨浴衣答言大德今日時至令婢詣門見諸苾芻露形而浴謂是外道大德我緣此故施雨浴衣令諸聖眾遮身洗浴又毗舍佉汝以何緣施苾芻尼雨浴衣答言大德我憶曾見諸苾芻尼在河水中露身而浴諸俗譏恥出嫌誚言為此施衣令障形醜隨處而浴又毗舍佉汝以何緣施客苾芻新來者食答言大德諸新來者未善委知乞食次第又復疲勞須食美食是故我施又毗舍佉汝以何緣施將遠行苾芻飲食答言大德行侶苾芻若乞食時恐失其伴故我施食又毗舍佉汝以何緣施病苾芻食答言大德諸病苾芻不得食者病便增劇是故我施又毗舍佉汝以何緣施看病者食答言大德若看病人行乞食者瞻侍便闕湯藥所須有乖時節是故我施又毗舍佉汝以何緣施病苾芻所須醫藥答言大德若無醫藥病即難差長時帶患廢修善品是故我施又毗舍佉汝以何緣施苾芻僧粥答言大德若諸苾芻不食粥者被飢渴逼是故我施爾時毗舍佉復白佛言世尊我聞其處苾芻命過佛記彼人得預流果有記一來不還阿羅漢果大德彼諸聖人頗曾來至室羅伐城受我供給供養不佛言曾受若曾受者我所施福由

是因緣必定當得福智圓滿佛告毗舍佉善哉善哉汝所施福功德圓滿時毗舍佉即從座起禮佛而去佛以此緣告諸苾芻我聽諸苾芻畜雨浴衣隨處洗浴時諸苾芻不知其量太長太狹佛言不應如是當應量作廣說乃至應如是說

若復苾芻作雨浴衣當應量作是中量者長佛六張手廣二張手半若過作者應截去波逸底迦

若復苾芻等並如上說雨浴衣者謂天雨時用若自作教人當應量作長廣如文若過者得罪同前說悔問答廣如上說

同佛衣量作衣學處第九十

緣處同前時鄔波難陀與佛等量作衣但被一邊餘聚肩上諸苾芻見謂是新客欲爲解勞報云我非新至同佛衣量作支伐羅苾芻譏嫌云何作此過量之衣以緣白佛佛言我因此事爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻同佛衣量作衣或復過者波逸底迦是中佛衣量者長佛十張手廣六張手此是佛衣量

若復苾芻者鄔波難陀佛衣者大師衣也長佛十張手當中人三十張手有十五肘廣六者當十八張手有九肘或復過此皆犯墮罪餘廣如上說

廿九　十二

四波羅底提舍尼法

攝頌曰

非親尼自受　舍中處分食　不請向學家
受食於寺外

從非親尼受食學處第一

佛在王舍城竹林園中爾時得叉尸羅城有一長者娶妻未久便誕一女身有三德如青嗢鉢羅華一者身黃金色猶如華鬚二者目紺青色猶如華葉三者香氣氛馥猶如華香生三七日諸親集會欲與立名云此孩子身如青蓮華應與立字名青蓮華年既長大娉與同城長者之子命來入舍未久之頃青蓮華父遇疾而終其母後時不能守志遂與女壻私密交通其青蓮華先生一女年在幼稚忽於屏處見母與夫共行非法因發瞋怒便持幼女而告夫曰汝無賴物何不共此行非法耶便擲木上因損女頭見有血出青蓮華忿而不顧遂以巾覆頭出求行伴見有商旅向未度城即入營中相隨而去于時商主見青蓮華儀貌端正問曰爾屬於誰答言若有能以衣食共相濟者我當屬彼商人便給衣

廿九　十三

食納以爲妻將至本家共居既久商主齎貨還向得叉尸羅城同伴知友語商主曰有財不樂欲待何時更覓端妍共爲婚娶商主答曰若有得與青蓮華儀容相似者方可爲婚其同伴曰某家有女倍勝青蓮便共往觀稱可其意即備婚禮納以爲妻歸未度城相隨而去去家不遠遂留少妻并留半貨既至舍已妻曰貨何少耶報曰我被賊奪妻曰何不急覓報曰我今爲此欲往追尋商主去後友人來問商主何之報曰云去尋賊友人曰非關尋賊口爲尋妻具以其事報青蓮華不久商主還來歸宅青蓮華曰君非遭賊故誑於我既有別婦何不將來夫曰室有兩妻無暇飲水恐有鬪諍故不將來報曰我能容忍必

無忿競若年與我相似看如姊妹若全少者視之如女其夫受言遂迎少婦歸宅青蓮華聞是同鄉特鍾慈念曾於暇日便與少婦梳理頭髮見其頭上有一瘡痕問曰汝此瘡痕因何致損少婦報曰我小不憶聞家中說爲孩子時母因有事共父相瞋擲我木上當時被損故有此痕復更問曰住在何坊門户何向女便具告青蓮華的知是女深自感傷作如是念此既我女欲如之何往時與母同壻令復共女同夫嗚呼哀哉何惡之甚即復以巾覆頭更求捨離覓同行伴往廣嚴城既至彼已不作婬女但與人私通未久之間人皆共美時諸婬女俱至其舍告言爾偷我法以自活命而不與我言義交通即掣帔巾强曳而去俱來問曰汝有何術能誘多人答曰亦無別術若有少年但令我見無不隨者諸女曰若如是者今此城中有一賣香男子作不淨觀成於諸女人久生猒離若能壞彼行我等立汝爲婬女中尊若不壞者當罰金錢六十問諸女曰彼是丈夫不答言是若爾彼何足牽即近彼而住詐設種種愛夫方便令其使女就買塗香復買諸藥云爲夫主身患所須彼賣香男子聞是事已念此女人必是貞謹乃於夫處能爲盡心遂生愛戀青蓮華遂詐云夫死悲號慟哭於賣香者門前而過彼男子見倍生愛著廣說乃至終被此女壞其觀行諸婬女等共見嗟歎遂即立爲婬女中尊既與賣香男子久事還往因即有娠時廣嚴城東西兩門各有守門男子因相愛念共作是議我之二人交歡日久若生男女必爲婚娶時青蓮華未久之間便誕一子遂作是念我若養兒身不清淨恐諸男子嫌汙不來我今宜可棄此孩兒即以孩兒授與使女并授燈明告曰汝可持此置於道中屏處伺看誰將兒去是時使女棄近東門并安燈火時守門者遙見燈明來就觀察乃見孩子持歸與婦告曰宜善恩育當爲汝子時守門者便作大會告及宗親云我婦生子其西門人聞東門人生子便將禮直就之慶賀其青蓮華復於後時又生一女同前思念不自收養令其使女夜棄西門時守門人同前收養爲慶樂事二家男女皆並成立其東門子因節會時爲諸友朋命同遊賞共以六十金錢與青蓮華同往芳園而爲歡戲衆共立制若於今日不同集者罰金錢六十其東門子不樂同歡諸人欲罰爲無錢物俛仰相隨既與交歡因生愛重將青蓮華入舍同住時廣嚴城衆皆議曰云何守門之子將衆婬女獨納家中彼東門子聞是語已懺謝諸人厚設歡會因娶爲婦其東門人報西門曰爾女長成可遂前要報曰汝男今娶婬女何事求婚答曰縱娶多妻斯亦何過彼便隨要以女娉之歸東門宅爾時尊者火目乾連來至其舍告新來女曰汝今知不汝夫舊婦是汝之母汝夫主者即是汝兄勿復於此更相嫉妬令汝因斯廣生惡業作是語已捨之而去後於異時青蓮華復生一子時西門女抱此孩兒門前戲弄時有相師婆羅門來至其所以頌問曰

汝容如妙華　於三寶深信　所弄之孩子
與汝有何親

時彼女人即便以頌答曰
婆羅門善聽　此是我之弟　亦是兒之子
亦復是我兒　復是夫之弟　此交是我父
亦父亦為夫　聖者慈悲告
時婆羅門聞已笑而捨去時青蓮華室中聞語怪其所以問使女曰此女抱兒與婆羅門何所論說時彼使女具以其事告青蓮華時青蓮華聞是語已便作斯念我由何業前與母同夫後與女同壻今以兒為壻又共女同夫作是念已投身靡地不勝慚耻即便出舍覓王城伴棄之而去至王舍城停息未久時此城中有五百人常共遊集聞青蓮華共相謂曰彼女姿容世間希有今來至此可命同歡即以五百金錢與青蓮華携至芳園就樂而住時尊者大目連知青蓮華堪任受化詣彼園內樹下經行時彼衆中有一少年告青蓮華曰汝見彼尊者不有大威神戒行清潔貪欲淤泥不能染汙汝能令彼生染心不青蓮華曰此何足言曾有賣香男子不淨觀成我亦令彼情生染著況復此耶諸人報曰聖者堅固汝不能動時青蓮華至尊者所現諸嬌態以身相逼尊者踊身虛空以頌告曰
汝將可猒骨鎖身　周徧筋脉相纏縛
元由精血所成就　依他活命來輕我
皮囊不淨常充滿　晝夜入出無停息
九孔恒流瘡不差　縱橫穢氣鎮盈軀
若使諸人悟知此　如我識汝身不淨
譬如夏廁不可近　棄之遠去心無著
由彼盲冥無慧目　常被愚癡瞖所覆
為此心迷愛樂汝　猶如老象溺深泥
時青蓮華目覩尊者神力希奇於自己身審知不淨遙禮尊者而說頌曰
我知可猒骨鎖身　周徧筋脉相纏縛
元由精血所成就　依他活命輒相輕
我身不淨常充滿　晝夜入出無停息
九孔常流瘡不差　縱橫穢氣鎮盈軀
若彼諸人體識此　如大聖者知不淨
譬如夏廁不可近　棄之遠去心無著
由彼盲冥無識知　常被愚癡之所覆
為此心迷愛樂我　猶如老象溺深泥
唯願大聖縱身下　為我演說微妙法
於最勝教求出家　發願常修離欲行
時大目連為愍彼故縱身而下觀機說法令見真諦既得果已頂禮尊足求哀出家往諸人處還彼金錢共相媿謝諸人隨喜一時俱來禮尊者足時大目連將青蓮華詣世尊所頂禮足已具述其事爾時世尊為青蓮華以書告室羅伐大世主苾芻尼與其出家便令教誨勑青蓮華隨書而往時影勝王遣人送至室羅伐城既至彼已詣大世主所出家受學策勤不息未久之間得阿羅漢果佛所稱讚於苾芻尼中有大神力最為第一爾時佛告諸苾芻汝等當觀生死海中轉迴不定誰非父母誰非男女及餘親識如青蓮華現見如是於親族中共行非法況隔生耶非證聖果沉淪靡息是故汝等於三界中勤求出離如救頭然世間欲境無猒足期當速捨離修無常想作臭尸想晝夜繫心應如是學時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰以何因緣青蓮華尼身具三德不乏男子於已親處常為親亂

既出家後得阿羅漢果於神力中佛讚第一
世尊告曰汝等善聽此青蓮華尼因緣乃往古昔有一商主時諸貨物求利他方其婦於後被煩惱逼欲火燒心去之不遠有婬女舍每見男子入彼家中情生愛樂問一老母曰作何福業於所求事皆得稱心老母曰於勝上人行業成就者奉其飲食并諸供養於所求事皆得遂心時有獨覺聖者老母令其飲食供給以青蓮華奉持供養彼現神變女生深信即發願言以我此福於未來世得端嚴身如青蓮華色香圓滿隨念所求男子無闕乃至獲大神力遭遇大師親得承事又復前身數爲媒嬶令他父母兄弟姊妹男女之屬共行非法由供養發願故得勝妙身如華三德於諸男子無闕乏時由媒嬶親屬今者於親受斯惡報廿九復由願力得值目連十九而遇於我捨俗出家成阿羅漢如是應知

佛在室羅伐城時青蓮華苾芻尼既得果已敬重三寶常發是願初乞得食將奉僧衆次乞得者以充自食便於他日先食奉僧次擬自噉見乞食苾芻空鉢而去即以已分持施彼人一日之中絕食而住復於明日初食奉僧次欲自食鄔波難陀亦來乞食見青蓮華便作是念此苾芻尼但於僧衆而興供養亦有普意該別人耶我今應試即就索食尼心慇重闕已濟人還持已分奉施尊者同前絕食至第三日觸熱巡門身體飢羸悶絕于地時有外道俗人見已作如是議我聞青蓮華離欲得果如何今時見釋迦子顏容端正起欲染心投身擗地時諸苾芻聞共譏嫌以事白佛佛言我今爲諸苾芻制其學處乃至應如是說

若復苾芻於村路中從非親苾芻尼自手受食食是苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應爲今對說悔是名對說法

若復苾芻者謂鄔波難陀餘義乃至非親並如上說苾芻尼者謂在此法中村路中者謂在途中自手者親自受取食者謂是二五噉嚼之類又食者吞咽入喉是苾芻者謂犯過人村外住處者謂至寺處詣苾芻所者謂寺中人各別告者謂別別對說我犯惡法者謂善法所不應爲發言告曰此中犯者若苾芻於非親尼作親想疑於村巷中自手受取五噉五嚼而食咽者皆得對說罪若是親尼作非親想疑得廿九惡作罪無犯者廣如上說二十

受苾芻尼指授食學處第二

佛在室羅伐城給孤獨園時遭儉歲乞食難得六衆苾芻被飢所苦往十二衆苾芻尼處時彼見已便請小食六衆不受告言諸妹汝若請我及諸大衆正食之時汝當指授令彼施主多與我等美好飲食我當食之時有施主請佛及僧就舍而食諸苾芻往世尊不去爲制戒故衆僧食時吐羅難陀尼告施主曰此聖者難陀是釋迦子捨俗出家善閑三藏是大法師可多與美好飲食并餘五人悉皆讚歎時彼施主於六人處數倍多與令諸苾芻並多絕食時彼施主知其非法無均等心遂生譏罵時取食人具以此事白佛佛言我制學處乃至應如是說若復衆多苾芻於白

衣家食有苾芻尼指授此苾芻應可多與美好飲食諸苾芻應語是苾芻尼言姊妹且止少時待諸苾芻食竟若無一人作是語者是諸苾芻應還村外住處詣諸苾芻所名別告言大德我犯對說惡法是不應爲今對說悔是名對說法衆多苾芻者謂二三人已去白衣家者謂四姓等家食者謂受請食尼謂吐羅難陀指授者謂處分事此苾芻應可多與美好飲食者謂是過量與食諸苾芻等者謂出訶止言若無一人者謂極少限齊皆得本罪應還村外住處等者指說悔法廣說如前此中犯者若苾芻食在上閣復有食在中閣於上閣處有苾芻尼指授其食彼苾芻乃至一人應爲訶止若不訶者諸苾芻犯對說法其中閣苾芻應問上閣有訶苾芻尼不不問而食皆得惡作若苾芻在閣下食有在門屋中食者若於閣下尼指授時准前訶止不問者得本罪門屋下人准中棚問不問惡作又若苾芻從門屋出復有苾芻從外而至聞指授聲應問出者有人訶苾芻尼不不問而食得惡作罪如是應知一施主家多處而食尼指授處皆得本罪餘悉犯輕或上或下准事應知若其施主緣爲此尼施僧食者尼雖指授苾芻無犯或雖指授情無簡別或見不得食令其與者並皆無犯又無犯者廣如上說

根本說一切有部毗奈耶卷第四十九

音釋

詮 此緣切
訝 吾駕切驚嗟也
覲 渠吝切見也
寢 七稔切臥也
梐 部禮切
櫬 初覲切親身衣也
撤 直列切除去也
甕 烏貢切汲瓶也
誕 徒案切生也
帔 披義切帬帔也
噉 徒濫切食也
嚼 在爵切咀嚼也

根本說一切有部毗奈耶卷第五十

唐三藏法師義淨奉　制譯

學家受食學處第三

爾時薄伽梵在廣嚴城於此城中有一長者名曰師子先事外道因詣佛所聽受法故獲得初果見營田業多有過失即皆棄捨於三寶所深起信心意樂淳善常樂惠施由施三寶以至貧窮時舍利子與大目連從他方來至斯住處時師子長者二俱延請明當就食諸婆羅門居士見起譏嫌作如是語師子長者歸外道時家產巨富信苾芻後頓至貧窮衣不掩身食不充口故知釋子非歸依處舍利子大目連聞是語已便往白佛佛言汝諸苾芻應可爲彼師子長者作學家白二羯磨更有餘類亦應爲秉如常集僧應令一人作白羯磨應如是作

大德僧伽聽此師子長者信心殷重意樂淳善隨其所有悉皆惠施於三寶所曾無悋心諸有求人亦皆給與由是衣食悉皆罄盡若其僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今許與師

子長者作學家羯磨白如是羯磨准白應作若苾芻知僧伽作學家羯磨已不應往彼受其飲食牀座卧具及為說法時二尊者雖曾受請知衆作法不往赴食佛言若受請者就食無犯二人便往赴請六衆見去作如是語彼初見諦亦常請我等我今合往受彼飲食既至彼已飲食不充所食之分悉皆食盡童兒啼泣諸俗譏嫌苾芻訶猒云何苾芻知彼學家衆為作法仍往彼舍受二五食世尊因此廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻知是學家僧與作學家羯磨苾芻先不受請便詣彼家自手受取珂但尼蒲膳尼食是苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法如是世尊制學處已時師子長者婦告其夫曰因何聖者久不見來師子荅曰僧伽知我家生貧乏衆作羯磨制不許來妻曰若如是者即是僧伽與我家中作覆鉢羯磨我之福業因何得生時彼長者即以其事往白佛佛言汝等苾芻從今以去向師子舍受用牀座并為說法者無犯時諸苾芻往彼舍時空鉢而入空鉢而出其妻見已情生悒歎面帶憂色時諸苾芻以事白佛佛言苾芻不應空鉢而入時諸苾芻奉佛教已乞得鉢食持入其舍苾芻食時諸小男女情希殘食苾芻不與遂便啼泣以事白佛佛言應與苾芻以全餅果與之男女得已便持出外諸外道見問曰汝於何處得好餅果報言聖者與我外道曰師子受分迴與野干以瓶澍瓶更相供給苾芻聞已白佛佛言不應與全餅果可碎而與家人持葉與苾芻藉鉢苾芻不受佛言應受時廣嚴城栗姑毗等見長者家財食罄乏遂遣傭人助力耕墾昔時所廢之地地既停久沃壤異常所費不多成實數倍未久之間衣食豐贍倍勝於前時彼長者既見家道隆盛思仰福田往詣佛所請解羯磨佛便聽許佛敎長者曰應入寺中具以其事白上座知令鳴椎集衆於上座前向衆禮拜蹲踞合掌作如是白大德僧伽聽我師子於三寶所深起信心意樂淳善常樂惠施由施三寶故以至貧窮由此僧伽哀愍我故為作羯磨令諸聖衆不入我家我今財食還復豐盈然我師子先得衆法今從大衆乞解羯磨唯願為我解羯磨法慈愍故三說如是白已禮衆而去是時大衆應令一人准所為事作白四羯磨應解既作解已諸苾芻衆如昔還往隨受供養並皆無犯若復苾芻者謂六衆也餘如上說學者謂信三寶證得見諦家謂四姓僧謂世尊弟子羯磨者謂白二法於如是家先不受請輒往受食者得罪此中犯者於如是處受二五食噉咽之時同前得罪其說悔法如上若得解法食皆無犯又無犯者廣如前說

阿蘭若住處外受食學處第四

佛在劫比羅伐窣覩城多根樹園於此夏安居時諸釋子知諸苾芻前安居了於八月十四日俱往佛所禮佛足已白佛言世尊明日聖衆夏了我等送食來至住處願佛及僧慈愍納受世尊默然時諸釋子知佛受已禮足而退便於明日以好飲食滿車載去令諸使

女隨從而行既至半途諸賊來劫賊帥令曰其釋迦女勿爲劫奪不用其言皆奪衣服形露羞恥入草潛形時六衆苾芻怪食遲至共相謂曰我等當行乞食無宜久住行至中途見諸飲食載滿車乘即便大喚誰在此中時諸釋女在草叢内遥告之曰我被賊劫露體無衣所有飲食隨自取噉六衆報曰汝何不出答曰我現無衣如何相見報曰汝身支分我悉曾見同汝已親何事羞恥可宜速出授我飲食諸女遂出露形授食是時六衆飽食而去時諸釋迦子隨後而來見諸女被劫即皆四散討覓賊徒執捉將來欲加苦害諸女告曰賊帥無心令劫奪我諸人遂放于時賊帥求請釋迦子曰仁等慈悲恩流普洽寧容殺此無識之輩幸能釋放存彼微生時釋迦子皆放令去遂將飲食往至寺中與苾芻食諸釋女等於六衆處不與好食釋子問曰何意行食不爲平等報曰此皆食訖問曰誰當先與報言我與彼怪覆問女皆具答釋子聞已極生嫌賤時諸釋子告苾芻曰聖者何不於險路處令人告知我等備擬免被賊盜苾芻以事白佛佛言於險林處應差苾芻五法成就令其看守無愛恚怖癡善知道路先應問能以事勸諭若言能者以白二法而差遣之應令一人准所爲事作白羯磨佛告諸苾芻其看守苾芻所有行法我今當說看守苾芻於寺四邊半踰膳那内悉應觀察若有怖處應可放煙或懸旛幟或於路中横布樹葉或書字告知若無怖處應懸白旛此之行法不依行者得惡作罪若看守人飢須食者於小食時隨情食餅須伴應與時諸苾芻聞彼六衆寺外林中險怖之處令露形女授與飲食共生嫌恥具以白佛佛言廣說乃至爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻在阿蘭若恐怖處住先無觀察險難之人於住處外受食食者是苾芻應還住處詣諸苾芻所各别告言大德我犯對說惡法是不應爲今對說悔是名對說法

若復苾芻者謂是六衆阿蘭若義如捨墮中說無觀察者謂未差遣看守之人住處外者謂在寺外食有二五亦如上說此中犯者苾芻於險怖處無看守人作無看守想疑皆得本罪次二句輕後二無犯若於險處有看守人食時無犯又無犯者廣如前說

衆多學法

佛在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中時五苾芻雖復出家尚同俗服威儀容飾甚不瑞嚴爾時世尊作如是念過去諸佛云何教聲聞衆著衣服耶是時諸天前白佛言如淨居天所著衣服世尊即以天眼觀知如諸天所說事無差異即告苾芻曰汝從今後應同淨居天圓整著泥婆珊時六衆苾芻著衣太高淨信婆羅門等見不齊整便生譏誚作如是語此諸苾芻衣不齊整同無恥人諸苾芻聞已白佛佛言不應太高著衣應當學六衆聞已著衣太下俗復譏嫌佛言不應太下著衣如新嫁女應當學或時當前長垂猶如象鼻諸俗譏嫌佛言不應當前垂下或時腰邊細襵諸俗譏嫌佛言不應如多羅葉著衣應當學或時撮聚一角反壓腰邊猶如蛇頭諸俗譏

嫌佛言不應反擪著衣猶如蛇頭應當學或
時捉其上角團內腰邊猶如豆團佛言不應
如是著衣猶如豆團應當學
如是世尊爲諸苾芻制其學處應如是說齊
整著裙應當學不太高不太下不象鼻不蛇
頭不多羅葉不豆團形著裙應當學
佛言圓整著三衣應當學時六衆苾芻著衣
太高淨信婆羅門等見不齊整便生譏誚作
如是語此諸苾芻衣不齊整同無恥人諸苾
芻聞已白佛不應太高著三衣應當學六衆
聞已著衣太下諸俗譏嫌佛言不應太下著
三衣如新嫁女應當學或被上衣垂前一角
猶如象鼻諸俗譏嫌廣如上說如是世尊爲
諸苾芻制其學處應如是說齊整著三衣應
當學不太高不太下好正被好正覆少語言
不高視入白衣舍應當學
佛在室羅伐城逝多林時六衆苾芻覆頭入
白衣舍淨信婆羅門等見覆頭時作如是語
同無恥人及新嫁女諸苾芻聞已白佛佛言
不應覆頭入白衣舍應當學

六衆苾芻偏抄衣入白衣舍乃至佛說不偏
抄衣應當學
六衆苾芻雙抄衣入白衣舍乃至佛說不雙
抄衣入白衣舍應當學
六衆苾芻叉腰入白衣舍乃至佛說不叉腰
入白衣舍應當學
六衆苾芻拊肩入白衣舍乃至佛說不拊肩
入白衣舍應當學
諸苾芻聞已白佛佛言廣說乃至爲諸苾芻
制其學處應如是說不覆頭不偏抄衣不雙
抄衣不叉腰不拊肩入白衣舍應當學
佛在逝多林時六衆苾芻蹲行入白衣舍淨
信婆羅門等見蹲行時作如是語同無恥人
諸苾芻聞已白佛佛言不應蹲行入白衣舍
應當學乃至苾芻足指行入白衣舍乃至佛
說不足指行入白衣舍應當學
苾芻跳行入白衣舍乃至佛說不跳行入白
衣舍應當學
苾芻仄足行入白衣舍乃至佛說不仄足行
入白衣舍應當學

苾芻努身行入白衣舍佛言廣說乃至爲諸
苾芻制其學處應如是說
不蹲行不足指行不跳行不仄足行不努身
行入白衣舍應當學
佛在逝多林時六衆苾芻搖身入白衣舍淨
信婆羅門等見搖身時作如是語同無恥人
諸苾芻聞已白佛佛言不應搖身入白衣舍
應當學
苾芻掉臂入白衣舍佛言不應掉臂入白衣
舍應當學
苾芻搖頭入白衣舍佛言不應搖頭入白衣
舍應當學
苾芻肩相排入白衣舍佛言不應肩相排入
白衣舍應當學
苾芻連手入白衣舍佛言不應連手入白衣
舍應當學
佛言廣說乃至爲諸苾芻制其學處應如是
說不搖身不掉臂不搖頭不肩排不連手入
白衣舍應當學
佛在逝多林時六衆苾芻在白衣舍他未請

坐輒便自坐淨信婆羅門等見自輒坐作如是語同無恥人諸苾芻聞已白佛佛言廣說乃至爲諸苾芻制其學處應如是說在白衣舍他未請坐不應輒坐應當學

佛在室羅伐城逝多林時六衆苾芻在白衣舍不善觀察輒爾便坐淨信婆羅門等見在白衣舍不善觀察輒坐作如是語同無恥人諸苾芻聞已白佛佛言廣說乃至爲諸苾芻制其學處應如是說在白衣舍不善觀察不應坐應當學

爾時世尊過十二年方至劫比羅伐窣覩城於第一日在王宮中食至第二日在自宮中受其供養佛衆食時瞿畢夫人自手行食時具壽鄔陀夷不善斂身令瞿畢夫人怪其非法後於異時獨至宮中夫人令坐朽牀放身而坐牀破倒地因致譏醜廣說乃至佛言苾芻若於俗家坐時不應放身而坐可善觀察應當學

或於俗舍累足而坐或重內外踝而坐或急斂足或長舒足或露身坐諸俗譏嫌佛言不應如是當制學處在白衣舍不累足不重內踝不重外踝不急斂足不長舒足不露身應當學

佛在江豬山時有施主請佛及僧就舍而食具行食者不善用心撚放羹團苾芻於鉢不恭敬護遂多損破佛言恭敬受食應當學

佛在江豬山時六衆苾芻入菩提長者舍乞食長者與食滿鉢受飯復受羹臛鉢便溢滿流落汙地因生譏恥以事白佛佛言爲制學處應如是說不得滿鉢受飯更安羹菜令食流溢於鉢緣邊應留屈指用意受食應當學

或食未至預申其鉢如乞索人現饕餮相因生譏恥以事白佛佛言爲制學處應如是說行食未至勿預申鉢應當學

不安鉢在食上應當學

或復食時現憍慢相猶如小兒及諸如如佛言不應如是憍慢而食恭敬而食應當學

或復食時極小入口極大入口如貧乞人佛言不應如是不極小摶不極大摶圓整而食應當學

佛在室羅伐城時有施人請佛及僧就舍而食時鄔波難陀苾芻與摩訶羅苾芻隣次而坐時摩訶羅大開其口向上而望時鄔波難陀便以土塊遙擲口中報云且食此物佛言不應如是預張其口若食未至不張口待應當學

佛在室羅伐城時有施主請佛及僧就舍而食時六衆苾芻含食言話諸俗譏嫌沙門釋子不知慚愧與俗不殊共生譏醜以事白佛佛言不應如是不含食語應當學

或復至施主家見羹菜少恐不充足先請得羹以飯蓋覆更望得諸俗譏嫌佛言不應如是不得以飯覆羹菜不將羹菜覆飯更望多得應當學

時有施主請苾芻食其食過甜六衆即便彈舌相告謂食大醋或復其食過醋六衆即便嘽嘽相告謂食大甜或有施主請苾芻食其食過熱六衆即便呵氣相告云食大冷呵熱方食或有施主請苾芻食其食過冷六衆即便吹氣相告云食大熱吹氣方食此等皆是

倒說其事故惱施主佛言不應爾應制學處不彈舌食不呞喋食不呵氣食不吹氣食應當學

或時六衆受請食時以手爬散飯食猶如雞鳥或云食惡共相毀呰或復以食填頰細細取食或復食時齧半留半或復舒舌舐掠脣口佛言應制學處不手散食不毀呰食不填頰食不齧半食不舒舌食應當學

佛在室羅伐城時有施主先曾歸依露形外道近生信敬歸佛法僧遂請佛僧就舍而食時彼施主行諸飲食及以麨團薄餅蘆菔是時六衆欲譏施主便以麨團作窣覩波像上置蘆菔覆以薄餅遂相告曰此是惡趣中露形外道餔刺拏塔漸取食之蘆菔便倒更相告曰此是露形外道作窣覩波令便崩倒施主見已息歸敬心佛言應制學處不作窣覩波形食應當學

或時六衆受他請食其美好者有餘在手即便以舌重舐其手鉢亦如是或時振手或復振鉢謂以鉢水振灑餘人汙彼衣服見他好衣生嫉妬故佛言如是等皆不應作應當學

時有施主飯食衆僧報言聖者多有好食莫多請麨六衆不信便多受麨後見好食欲棄其麨比坐有一摩訶羅苾芻四顧而望于時六衆便持麨團置彼鉢內遂令溢滿不暇受餘佛言常看鉢食應當學

時有苾芻食時鉢滿六衆傍觀共生輕慢云此摩訶羅大能噉食佛言不輕慢心觀比坐鉢中食應當學

六衆苾芻以不淨手捉淨水瓶遂令諸蠅競來附近招致譏醜佛言不以汙手捉淨水瓶應當學

六衆苾芻在江豬山於菩提長者高樓上食以洗鉢水棄在好地施主生嫌佛言應制學處在白衣舍不棄洗鉢水除問主人應當學

緣在室羅伐城時有婆羅門孩兒遇病有鄔波索迦是彼知識來告之曰孩子若病宜往逝多林中從諸苾芻乞鉢中水令其洗沐必得平善時婆羅門即往求水見鄔波難陀從乞鉢水鄔波難陀便以殘麨飯內置鉢水中而授與彼彼見雜水起穢惡心作如是語我兒寧死誰能用此鄙惡之物而洗浴耶以事白佛佛言不應以此穢水持施於人若有人來乞鉢水時應淨洗鉢置清淨水誦阿利沙伽陀呪之三徧授與彼人或洗或飲能除萬病阿利沙伽陀者謂是佛所說頌出聖教中若讀誦時有大威力但是餘處令誦伽陀者皆此類也即如河池井處洗浴飲水之時或暫於樹下偃息取涼而去或止客舍或入神堂蹈曼茶羅跋佛塔影或時已影障蔽尊容或大衆散時或入城聚落或晨朝日暮禮拜尊儀或每食罷時或灑掃塔廟諸如此事其類寔繁皆須口誦伽陀奉行獲福若故心違慢咸得惡作之罪但以東川法衆比先不行故因詮言知聖教之有在其伽陀者如有頌云

世間五欲樂　或復諸天樂　若比愛盡樂
千分不及一　由集能生苦　因苦復生集
八聖道能超　至妙涅槃處　所爲布施者
必獲其義利　若爲樂故施　後必得安樂

佛言不得以殘食置鉢水中應當學

時有苾芻安鉢地上下無襯替招致譏醜令疾損壞佛言應制學處地上無替不應安鉢應當學

時有苾芻立洗鉢失手墮地打破其鉢佛言

不立洗鉢應當學
時有苾芻於危險崖岸置鉢佛言不應爾不
於危險岸處置鉢應當學
河水急流逆以鉢𢭏遂令鉢破佛言不應爾
不得逆流酌水應當學
六衆苾芻前人坐自己立爲其說法時有敬
信三寶婆羅門居士等訶止苾芻曰大師世
尊於無量劫勤修苦行捨頭目髓腦國城妻
子求得此法云何仁等以逋慢心人坐己立
輕爲陳說佛言不應爾人坐己立不爲說法
應當學
時有病人不能久立聽法佛言若是病人坐
卧高下於道非道及以車乘著鞾履頭冠華
瓔珞持蓋刀仗并著甲冑等若是病者隨何
威儀爲說無犯爲制學處當如是說
人坐己立不爲 住十 說法除病應當 十四 學
人卧己坐不爲說法除病應當學
人在高座己在下座不爲說法除病應當學
人在前行己在後行不爲說法除病應當學
人在道己在非道不爲說法除病應當學

不爲覆頭者不爲偏抄衣不爲雙抄衣不爲
叉腰者不爲拊肩者說法除病應當學
不爲乘象者不爲乘馬不爲乘轝不爲乘車
者說法除病應當學
不爲著屐鞾鞋及履屧者說法除病應當學
不爲戴帽著冠及作佛頂髻者不爲纏頭不
爲冠華者說法除病應當學
不爲持蓋者說法除病應當學
緣在劫比羅伐窣覩鄔波難陀立大小便諸
俗人見共作譏嫌作如是語汝師世尊常懷
慚恥云何仁等得無羞愧同彼俗流立泄不
淨佛言不應爾不立大小便除病應當學
時鄔波難陀見有青草從彼乞用他不肯與
遂服瀉藥以不淨盆夜灑草上廢他受用鄔
波難陀往其舍見愁憂問其故彼具答鄔波
難陀曰是我汙 住十 汝不以草施因 十五 生譏罵佛言
不應爾不得青草上棄大小便及洟唾除病
應當學
時鄔波難陀持己故衣令浣衣人洗彼不肯
浣便起瞋心於彼浣衣水中故放不淨時彼

不覺以手觸水便汙其手遂起譏罵佛言不
應爾不得水中大小便洟唾除病應當學
佛在室羅伐逝多林給孤獨園時城中施主
請命佛僧就舍而食其看守人寺中守護鄔
波難陀爲其請食故欲調弄不疾歸還從城
出已至逝多林於其中間步量其地可有幾
許時看寺人怪其遲晚恐日時過遂上高樹
企望歸來時有俗侶見而譏笑沙門釋子陞
上高樹與俗不殊佛言不應爾不上過人樹
時有苾芻爲繫染繩不敢陞樹後有虎狼難
至亦不敢陞因被殘害佛言不得上過人樹
除爲難緣應當學
衆學法竟
七滅諍法
攝頌曰
現前并憶念　不癡與求罪　多人語自言
草掩除衆諍
佛告諸苾芻有七滅諍法應當修學
應與現前毗奈耶　當與現前毗奈耶
應與憶念毗奈耶　當與憶念毗奈耶

應與不癡毗奈耶　當與不癡毗奈耶
應與求罪自性毗奈耶
當與求罪自性毗奈耶
應與多人語毗奈耶　當與多人語毗奈耶
應與自言毗奈耶　當與自言毗奈耶
應與草掩毗奈耶　當與草掩毗奈耶
若有諍事起　當以七法　順大師教　如法如律
而殄滅之
忍是勤中上　能得涅槃處　出家惱他人
不名為沙門
此是毗鉢尸如來等正覺說是戒經
明眼避險途　能至安隱處　智者於生界
能遠離衆惡
此是尸棄如來等正覺說是戒經
不毀亦不害　善護於戒經　飲食知止足
受用下卧具　勤修增上定　此是諸佛教
此是毗舍浮如來等正覺說是戒經
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
苾芻入聚然
此是俱留孫如來等正覺說是戒經

不違逆他人　不觀作不作　但自觀身行
若正若不正
此是羯諾迦如來等正覺說是戒經
勿著於定心　勤修寂靜處　能救者無憂
常令念不失　若人能惠施　福增怨自息
行善除衆惡　咸盡至涅槃
此是迦攝波如來等正覺說是戒經
一切惡莫作　一切善應修　徧調於自心
是則諸佛教　護身為善哉　能護語亦善
護意為善哉　盡護最為善　苾芻護一切
能解脫衆苦　善護於口言　亦善護於意
身不作諸惡　常淨三種業　是則能隨順
大仙所行道
此是釋迦如來等正覺說是戒經
毗鉢尸式棄　毗舍俱留孫　羯諾迦牟尼
迦攝釋迦尊　如是天中天　無上調御者
七佛皆雄猛　能救護世間　具足大名稱
咸說此戒法　諸佛及弟子　咸共尊敬戒
恭敬戒經故　獲得無上果　汝當求出離
於佛教勤修　應降生死軍　如象摧草舍

於此法律中　常為不放逸　能竭煩惱海
當盡苦邊際　所為說戒經　廣釋戒要義
當共尊敬戒　如犛牛愛尾　我已說戒經
衆僧長淨竟　福利諸有情　皆共成佛道
根本說一切有部毗奈耶卷第五十

音釋
姑尺涉切　沃壤沃烏酷切壤汝兩切沃壤潤澤肥之土也　幟
襵陟葉切　壓益涉切　蹲祖尊切　跳
及不正也　踝胡瓦切腿兩旁曰踝　撽音與撽同
飧土刀切貪財也　饕他結切貪食也　嚀嘿嚀補各切嘿子立切　爬
譎巴　舐神紙切以舌舐也　蘆菔蘆龍都切菔房六切蘆菔菜名　鞞
俱類切俱遇切　屨掌履也